

ڈاکٹر ذاکر حسین لائبریری

DR. ZAKIR HUSAIN LIBRARY

JAMIA MILLIA ISLAMIA
JAMIA NAGAR

NEW DELHI

Please examine the book before
taking it out. You will be res-
ponsible for damages to the book
discovered while returning it.

کتاب فی التَّصَوُّفِ

فی التَّصَوُّفِ

تصوف کی اولین کتاب کا اولین اردو ترجمہ

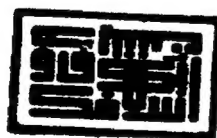
مصنف

شیخ ابونصر کمرانجی

(م ۳۷۸ھ)

مترجم

سید اسرار بخاری

اسلامک بک فاونڈیشن

۲۲۹-۱ین سمن آباد، لاہور

مولانا محمد رفیع آزاد پبلشرز

جملہ حقوق بحق اسلامک بک فاؤنڈیشن محفوظ ہیں

ناشر: _____ اسلامک بک فاؤنڈیشن، لاہور

طابع: _____ آر-ڈیڈ پیگجز - لاہور

سال اشاعت: _____ ۱۹۸۴ء / ۱۴۰۵ھ

تعداد: _____ ایک ہزار

قیمت: _____ مجلد ۵، روپے ۱۱۲/۵۵

تقسیم کار نمبر: _____ المعارف، گنج بخش روڈ، لاہور

بسی دہستہ نام

نجیب احمد تیریشی

فہرست

صفحہ	مضامین	باب
۹	پیش لفظ	۵ -
۲۵	مقدمہ	۵ -
۲۹	تعارفِ تصوف، مسلکِ صوفیہ اور بحیثیت علمائے ان کا مقام	۱ -
۳۳	طبقاتِ محدثین اور ان کے مخصوص علوم و فنون	۲ -
۳۶	طبقاتِ فقہاء اور ان کے مخصوص علوم و فنون	۳ -
۳۸	طبقاتِ صوفیہ اور ان کے نظریات و احوال اور خصائص و محاسن	۴ -
۴۳	صوفیہ عظام پر چند الزامات اور ان کی تردید	۵ -
۴۷	صوفیہ کرام کی نظریہ، فقہاءِ اہلِ سنیہ کی حیثیت اور فقہ کی مقلد تعریف	۶ -
۵۰	علومِ دینیہ اور ان کے ماہرین	۷ -
۵۲	صوفی کو صوفی کیوں کہتے ہیں؟	۸ -
۶۱	توحید اور موحّد	۹ -
۷۰	معرفت اور عارف	۱۰ -
۷۸	احوال و مقامات	۱۱ -
۹۳	احوالِ صوفیہ عظام	۱۲ -
۱۱۹	قرآنِ فہمی اور اتباعِ قرآن میں مقرب صوفیاء کا مقام	۱۳ -
۱۲۸	مخاطبینِ کلامِ الہی کے درجات اور قبولِ خطاب میں ان کا باہمی تفاوت	۱۴ -
۱۳۳	سماعتِ قرآنِ حکیم کے ذریعہ اخذِ اسرار و معانی	۱۵ -
۱۳۶	صوفیہ کرام اور قرآنِ فہمی	۱۶ -
۱۴۱	مقامِ سابقین مقربین اور ابراہار قرآنی آیات کے آئینے میں	۱۷ -

باب	مضمون	صفحہ
۱۸۔	قرآن اور تاکید اعمال	۱۳۵
۱۹۔	مطالب حروف و اسما	۱۳۸
۲۰۔	قرآن حکیم سے احتیاط کرنے اور سمجھنے کے غلط اور صحیح اصول	۱۵۱
۲۱۔	اتباع اسوۂ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم	۱۵۴
۲۲۔	آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فساد و بدعادات و عادات	۱۶۳
۲۳۔	مؤمنین کو اللہ کی عطا کردہ سہولتیں اور رعایتوں سے متعلق احادیث	۱۶۱
۲۴۔	صوفیہ اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم	۱۶۵
۲۵۔	صوفیانہ تشریحات	۱۶۸
۲۶۔	علوم و احوال تصوف سے متعلق صوفیہ کی تشریحات کا باہمی اختلاف	۱۸۱
۲۷۔	خصائص رسول اللہ قرآن کی روشنی میں	۱۸۲
۲۸۔	رسول اللہ کے خصائص احادیث کی روشنی میں	۱۹۲
۲۹۔	صحابہ رسول رضو اللہ علیہم اجمعین	۲۰۳
۳۰۔	سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ	۲۱۱
۳۱۔	امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ	۲۱۴
۳۲۔	امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ	۲۱۸
۳۳۔	اصحاب صفہ	۲۲۳
۳۴۔	فضائل صحابہ	۲۲۷
۳۵۔	آداب صوفیہ	۲۳۸
۳۶۔	صوفیہ کے آداب طہارت و وضو	۲۴۲
۳۷۔	صوفیہ اور آداب نماز	۲۴۹
۳۸۔	صوفیہ اور آداب زکوٰۃ و صدقات	۲۵۶
۳۹۔	آداب صوم اور صوفیہ کرام	۲۶۲

باب	مضمون	صفحہ
۴۰۔	صوفیہ کے آدابِ حج	۲۶۹
۴۱۔	سفر و حضر میں صوفیہ کے آداب اور باہمی روابط	۲۸۰
۴۲۔	صوفیہ کے آدابِ محبت	۲۸۲
۴۳۔	علمی مذاکرات اور آدابِ صوفیہ	۲۸۹
۴۴۔	محاسنِ صیافت اور طعام کے بارے میں صوفیہ کے معمولات	۲۹۳
۴۵۔	صوفیہ اور آدابِ وجد و سماع	۲۹۸
۴۶۔	صوفیہ کے آدابِ لباس	۳۰۱
۴۷۔	صوفیہ کے آدابِ سفر	۳۰۴
۴۸۔	صوفیہ کا اپنے ساتھیوں کے لیے کامل اثید	۳۰۷
۴۹۔	دنوی تحائف اور صوفیہ کرام	۳۱۰
۵۰۔	صوفیہ کے آدابِ کسبِ معاش	۳۱۲
۵۱۔	حصولِ وعظا اور فقر پر مہربانی کرنے سے متعلق صوفیہ کا طریق	۳۱۷
۵۲۔	ترتیبِ اولاد اور تزویج کے آداب	۳۲۰
۵۳۔	صوفیہ خلوت اور جلوت میں	۳۲۷
۵۴۔	صوفیہ کی فائدہ کشی کے آداب	۳۲۹
۵۵۔	بیماری میں صوفیہ کے آداب	۳۲۸
۵۶۔	مشائخ کا اپنے مریدین سے حسن سلوک	۳۳۱
۵۷۔	آدابِ مریدین اور سالکین	۳۳۳
۵۸۔	آدابِ خلوتیاں	۳۳۷
۵۹۔	آدابِ محبت و رفاقت	۳۳۹
۶۰۔	صوفیہ کے دنیا سے کوچ کرنے کے آداب	۳۴۱
۶۱۔	مسائلِ تصوف سے متعلق صوفیہ کے مختلف نظریات	۳۷۵

باب	مضمون	صفحہ
۶۲	صوفیہ کے کتبوبات	۳۸۰
۶۳	صوفیہ کی کتابوں سے چند تعارفی اقتباسات	۳۹۳
۶۴	احوال و اشارات پر مبنی صوفیہ کے اشعار	۴۰۱
۶۵	مقدمین مشائخ کی دعائیں	۴۲۹
۶۶	صوفیہ کی باہمی وصیتیں	۴۳۹
۶۷	سماع	۴۴۳
۶۸	سماع اور اس کے مفہوم سے متعلق صوفیہ کے مختلف اقوال	۴۴۹
۶۹	عوام الناس کے لیے جوازِ سماع کی شرائط	۴۵۲
۷۰	سماعِ خواص اور ان کے درجات	۴۶۱
۷۱	طبقاتِ اہل سماع	۴۶۵
۷۲	قصائد و اشعار	۴۶۲
۷۳	ساکین اور مبتدین کے احوال سماع	۴۷۵
۷۴	متوسط درجہ کے شیوخ کا سماع	۴۷۹
۷۵	سماع کے بارے میں مخصوص اہل کمال صوفیہ کا طرز عمل	۴۸۵
۷۶	ذکر، وعظ اور اقوال سننے کا بیان	۴۸۹
۷۷	سماع سے متعلق کچھ اور باتیں	۴۹۱
۷۸	وہ صوفیہ جو سماع، قرآن کو گانے کے انداز میں پڑھنے اور قصائد اور مجرّس کو صریح نہیں سمجھتے	۴۹۵
۷۹	حقیقتِ وحی	۴۹۸
۸۰	وجد کرنے والوں کی صفات	۵۰۱
۸۱	راست باز مشائخ کا تاجید	۵۰۵
۸۲	غلبہ وجد کی قوت	۵۰۸
۸۳	وجد میں ساکن اور متحرک رہنے والے	۵۱۱

باب	مضمون	صفحہ
۸۴	ابوسعید بن الاعرابی کی تالیف - کتاب الوجہ کی تخصیص	۵۱۳
۸۵	تحقیق آیات و کرامات	۵۲۰
۸۶	انکا کراماتِ نبویہ پر اہلِ ظاہر کے لائل کراماتِ اولیائے جواز پر دلائل اور اس سلسلے میں انبیاء و اولیاء کا باہمی فرق -	۵۲۲
۸۷	کراماتِ اولیاء کے ثبوت پر دلائل اور کرامات کو انبیاء کیلئے مخصوص سمجھنے والوں کی خامی	۵۲۷
۸۸	کرامات میں خواص کا مقام اور بعض اہل کرامت کا خوفِ نقص کے باعث کرامتِ اظہارِ ناپسندگی	۵۳۲
۸۹	صوفیہ کا تربیتِ مریدین کے لیے اظہارِ کرامات	۵۳۷
۹۰	خواص صوفیہ کے کرامات سے بڑھ کر لطیف احوال	۵۴۱
۹۱	اصطلاحاتِ صوفیہ اور ان کی تشریحات	۵۴۵
۹۲	شطحیات و کلماتِ صوفیہ جو بظاہر قبیح مگر دراصل صحیح ہیں	۶۲۲
۹۳	تشریح علوم، علمائے علمی مشکلات اور ان کی صحت پر دلائل	۶۲۷
۹۴	شطحیات ابو یزید بسطامیؒ مع تفسیر جنید بغدادی	۶۳۲
۹۵	ابو یزید بسطامیؒ کی ایک شطح اور اس کی تشریح	۶۳۳
۹۶	ابو یزید بسطامیؒ کی ایک اور شطح اور اس کی تشریح	۶۳۹
۹۷	ابو یزید بسطامیؒ کا ایک قول اور اس کی تشریح	۶۴۳
۹۸	صاحب کتاب المصباح اور ابنِ سالم میں ابو یزید بسطامیؒ کی شطحیات پر ایک مباحثہ -	۶۴۷
۹۹	مفہومات ابو یزید شبلیؒ اور ان کی تشریح	۶۵۵
۱۰۰	ابو یزید شبلیؒ کی ایک اور شطح کی تشریح	۶۵۸
۱۰۱	ابو یزید شبلیؒ کے بعض اقوال پر اعتراضات	۶۶۱
۱۰۲	کلام ابو یزید شبلیؒ کی تشریح اور جنید بغدادیؒ سے ان کی گفتگو	۶۶۵
۱۰۳	ابو یزید شبلیؒ کے مفہومات	۶۶۲
۱۰۴	معیانِ تصوف کی خطبیاں اور ان کی وجوہات	۶۷۵

باب	مضمون	صفحہ
۱۰۵	تصوف میں غلطی کرنے والوں کے طبقات اور ان کی غلطیوں کی نوعیت	۶۷۷
۱۰۶	فروعیات میں غلطی کرنے والے	۶۷۹
۱۰۷	اسبابِ دنیوی کی کثرت و قلت اور کسبِ معاش	۶۸۲
۱۰۸	ارادات میں غفلت، عبادت میں غلطی اور آرام و آسائش اختیار کرنا	۶۸۵
۱۰۹	ترکِ طعام، عزتِ نفسی اور ترکِ دنیا	۶۸۸
۱۱۰	حریت و عبودیت	۶۹۲
۱۱۱	اخلاص میں اہلِ عراق کی غلطی	۶۹۵
۱۱۲	نبوت و ولایت میں غلطی کرنے والے	۶۹۷
۱۱۳	اباحت و عدمِ اباحت میں غلطی کرنے والا فرقہ اور اس کے نظریات کی تردید	۷۰۰
۱۱۴	فرقہ طولیہ کی لغزشیں اور ان کے نظریات	۷۰۳
۱۱۵	فنائے بشریت کو غلط معافی پہنچانے والے	۷۰۵
۱۱۶	رویت بالعلوب کو غلط سمجھنے والے	۷۰۶
۱۱۷	صفا و طہارت میں غلطی کرنے والے	۷۰۹
۱۱۸	انوار کا غلط مفہوم	۷۱۰
۱۱۹	عین الجمع میں غلطی کرنے والوں کا بیان	۷۱۲
۱۲۰	انس، بیسٹ اور ترکِ خشیت کا غلط مفہوم سمجھنے والوں کا بیان	۷۱۲
۱۲۱	ادصافِ بشری کی فنا کا غلط معافی مراد لینے والوں کا بیان	۷۱۶
۱۲۲	گمشدگیِ محاسن اور ان کا غلط مفہوم	۷۱۷
۱۲۳	روح سے متعلق غلط نظریہ	۷۱۸

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

پیش لفظ

اسلام میں جو نہی خلافت راشدہ کا مبارک دور ختم ہوا اور اس کی جگہ ملکیت نے سنبھالی تو مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت حکومت سے الگ ہو کر اس کے اخلاقی اور روحانی نظام کی حفاظت پر کد بست ہو کر میدان عمل میں نکل آئی۔ اس بات کا غیروں نے بھی اعتراف کیا ہے کہ اگر اس موڑ پر مسلمانوں کی یہ جماعت اپنا یہ محاذ نہ سنبھالتی تو اسلام کا اخلاقی و روحانی نظام تباہ ہو جاتا۔ خلافت بظاہر ملکیت میں تبدیل ہو گئی مگر اسلام کا نظام اخلاق و عبادات، فکر و عمل کی پاکیزگی، خدا رسی اور خدمت گزاری اسی شان سے قائم رہی یہ ضرور ہوا کہ پہلے یہ سب کچھ حکومت کے فرائض میں شامل تھا اب بے سرو سامان فقرہ کی جماعت نے یہ خدمت اپنے ذمے لے لی۔ چنانچہ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ اس تبدیلی کے ساتھ مسلمانوں کی عقیدت و محبت کے محور بھی بدل گئے اب بادشاہ خلفہ ذمے لوگ رضا کارانہ طور پر اور عقیدت کے ساتھ ان کے احکام کی تعمیل نہیں بلکہ چھڑی کے خوف سے ان کی بات مانتے تھے جب کہ فقرہ آچھڑی نہ رکھنے کے باوجود لاکھوں لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنے لگے تھے۔

ایک ہاتھوں سے دوسرے ہاتھوں میں اسلام کے اخلاقی و روحانی نظام کی اس تبدیلی نے کئی مسائل پیدا کیے سب سے ضروری مسئلہ تھا کہ اس پاکیزہ نظام کو مستقل حیثیت دینے کے لیے پائیدار قدم اٹھایا جائے چنانچہ مشاہیر صوفیا اپنی اپنی جگہ پر اسلام کے اخلاقی اور روحانی نظام کی تشکیل و تدوین میں مصروف ہو گئے۔ یہاں یہ اعتراض بالکل لغو ہے کہ قرآن مجید کے ہوتے ہوئے مزید کسی چیز کی تدوین و ترتیب کی کیا ضرورت تھی۔ قارئین سے مخفی نہیں کہ قرآن مجید کے ساتھ

ساتھ حامل قرآن کو بھی مبعوث فرمایا گیا اور ان کی خصوصیات یہ بتائی گئیں کہ وقت اور حالات کے مطابق قرآن مجید کی تشریح و تعبیر اسی ذات گرامی کے پر دستہ۔ چنانچہ آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نیا جن کی حیثیت سے بیمار انسانیت کا علاج شروع کیا اور بالآخر آپ نے ات ایک صحت مند جسم میں بدل دیا۔ بدلتے ہوئے حالات کا تقاضا تھا کہ اب بھی چند ایسے نفوس قدیرہ ہوں جو حکومت سے الگ رہ کر کسی کا حریف اور حلیف بنے بغیر تزکیہ نفس اور اخلاقی تربیت کا عظیم الشان ادارہ سنبھالیں اسی ضرورت کے پیش نظر صوفیا کرام نے اپنا کام شروع کیا۔

یہ اسلام کا اعجاز ہے کہ جہاں کہیں اسے خارجی طور پر کوئی دھچکا لگا تو ٹھیک اسی وقت خود اس کے اپنے بطن سے ایک ایسی قوت نے جنم لیا جس نے اسے دوبارہ پیسے سے بھی زیادہ آب و تاب بخش دی۔ خلافت سے طوہیت کی طرف اقتدار کا انتقال کوئی معمولی بات نہ تھی لیکن اسلام کے اخلاقی اور روحانی نظام کا اس سے کچھ بھی نہ بگڑا۔

فہر آئی ایک ایسی بے سرو سامان جماعت اٹھی جس نے صفا کی چوٹی سے بلند ہونے والے آوازہ حق کی گونج کو نسیم و صبا بین کہ چمنستان دھر کے کونے کونے میں پھیلا دیا آج کون اس بات سے انکار کر سکتا ہے کہ دور دراز ممالک میں قلب و نظر کے سوسنات کسی گروہ نے فتح کیے تو وہ ہی گروہ ہے جو اپنی درویشی، سادگی، قلب و نگاہ کی عفت اور حسن کردار کی بڑلت ہر جگہ توحید خداوندی کی داستانیں رقم کرتا گیا۔

ان خدا مست درویشوں نے صرف و حفظ و نصیحت پر اکتفا نہیں کی بلکہ انہوں نے اپنے مشن کے اصول و فروع مرتب کرنے میں انتہا کی محنت اور شدت لگائی ہے سے کام لیا تاریخ کے اوراق ٹٹولنے سے معلوم ہے کہ صوفیا کرام نے دوسری صدی ہجری کے اواخر میں باقاعدہ طور پر تصنیف و تالیف کا کام شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے انتہائی سادہ اور عام فہم زبان میں کتابیں لکھیں اور قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ایسے طریقے بتائے جن سے عبادات میں کشش، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں لطف اور زندگی میں ایک حسن اور معنویت پیدا ہو گئی۔

اس سلسلے میں سب سے پہلی کتاب عبد اللہ بن المبارک المروری (م ۱۸۱ھ) نے

”کتاب الزہد“ کے نام لکھی۔ اس میں انھوں نے زہد کے بارے میں احادیث جمع کیں اس کے بعد حارث بن الاسد الحماسی (م ۱۲۳ھ) نے ”الرعاية لمقوق اللہ“ اور ”کتاب التوہم“ لکھیں، پھر محمد بن علی النکیر التمدی نے متعدد کتابیں تحریر فرمائیں اسی طرح محمد بن عبد الجبار النفسری (م ۳۵۴ھ) نے ”کتاب المواقف“ اور ”کتاب المناطبات“ اور ابو الیث نصر بن محمد السمرقندی (م ۳۹۳ھ) نے ”بستان العارفين“ لکھی۔ یہ ساری کتابیں کسی ایک ایک موضوع سے متعلق اور مختصر تھیں جس اتفاق سے اسی دور میں قدرت نے اپنی مرضی سے ایک ایسی شخصیت پیدا کر دی جس نے تصوف کو زندگی کے لیے جامع دستور العمل قرار دے کر ایسی عظیم النیسر کتاب لکھی جو آگے چل کر تصوف کی بنیادی اور اہم ترین کتاب شمار ہونے لگی۔ یہ شخصیت طاووس الفقہ ابو نصر سراج رحمت اللہ علیہ (م ۳۵۵ھ) کی ہے بعد میں تصوف کی جتنی بنیادی کتابیں لکھی گئیں وہ دراصل کتاب الطبع کی سداے باز نشت تھیں، اور ان پر کتاب الطبع کی گہری چھاپ موجود ہے ابو نصر سراج نے تصوف کی تمام فکری و عملی تعلیمات کا مائند کتاب و سنت کو قرار دیا تھا اس لیے بعد میں بھی وہی کتابیں ملتے تصوف میں زیادہ بار پاسکیں جنھوں نے جو بہو می انداز اپنایا۔ تصوف کی اہمات الکتاب کی ترتیب اس طرح قائم کی جاسکتی ہے :

کتاب الطبع فی التصوف ،	ابو نصر سراج	م ۳۵۵ھ
العرف لمذہب اہل التصوف ،	ابو کر الکلایازی	م ۳۸۵ھ
قوت القلوب ،	ابو طالب الکی	م ۳۸۶ھ
طبقات الصوفیہ ،	عبدالرحمن السملی	م ۴۱۲ھ
حلیۃ الاولیاء ،	ابونعیم الاسفہانی	م ۴۳۳ھ
الرسالۃ القشیریہ ،	ابوالقاسم القشیری	م ۴۶۵ھ
کشف المحجوب ،	سید علی بن عثمان الجوزی	م ۴۷۷ھ
فتوح الغیب ،	سید عبدالقادر جیلانی	م ۵۶۲ھ
تذکرۃ الاولیاء ،	شیخ فرید الدین عطار	م ۵۷۷ھ
عارف المعارف ،	شیخ شہاب الدین غرودی	م ۶۳۲ھ

بلاشبہ ان کتابوں میں بعض کتابیں مضامین کی بلند ہی افکار کی رفعت اور عالمانہ حیثیت میں کتاب الصلح سے بڑھ گئی ہیں مگر یہ بات کسی نہ بھولنی چاہیے کہ انھیں اصل لائن کتاب الصلح نے ہی دی ہے اس لیے اس کا الفضل المتقدم کا سہی اپنی جگہ محفوظ ہے اور اس میں کوئی کتاب اس کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔

صاحب کتاب

آپ کا نام نامی عبداللہ بن محمد بن یحییٰ، البونصر سراج اور لقب طاؤس الفقہ تھا۔ طوس میں پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندان علم و فضل اور زہد و تقویٰ میں معروف تھا۔ آپ کے ابتدائی حالات نہیں ملتے، عبدالرحمن اسلمی نے تاریخ الصوفیہ میں مختصر حالات لکھے ہیں۔ تذکرۃ الاولیاء غالباً پہلی کتاب ہے جس میں نسبتاً تفصیلی حالات ملتے ہیں۔ اس کے بعد نفحات الانس اور شذرات الذہب میں بھی تھوڑے بہت حالات مل جاتے ہیں، آپ نے اپنے وقت کے مشہور علما سے علم حاصل کیا ان میں جعفر الخمدی (م ۳۳۸ھ)، ابوبکر محمد بن داؤد الدقاقی (م ۳۶۰ھ) اور احمد بن محمد الساجی کے نام سرفہرست ہیں۔ چونکہ یہ حضرات علوم ظاہری کے ساتھ ساتھ علوم باطنی کے بھی مستند شیوخ تھے اس لیے البونصر سراج نے باطنی علوم کی زیادہ تر تکمیل بھی انہی مشائخ کے ہاں کی۔

آپ کے شیخ طریقت ابو محمد عبداللہ بن المرتضیٰ (م ۳۲۵ھ) تھے۔ کتاب الصلح میں پانچ مقامات پر شیخ ابو محمد کا ذکر آیا ہے گو ان کے مرشد ہونے یا ان سے بیعت کرنے کی طرف کوئی اشارہ نہیں ملتا، تاہم دیگر تذکرہ نویسوں نے صراحت کی ہے کہ البونصر سراج نے شیخ ابو محمد عبداللہ بن المرتضیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور باطنی فیوض سے مالا مال ہوئے۔ شیخ ابو محمد عبداللہ بن محمد المرتضیٰ کا سلسلہ طریقت اس طرح ہے: آپ نے حضرت جنید بغدادی (م ۲۹۸ھ) انھوں نے حضرت سری سقطی (م ۲۵۳ھ) انھوں نے معروف کرخی، انھوں نے داؤد طائی، انھوں نے

۱۔ فلسفہ کا خیال ہے کہ احمد بن محمد الساجی دراصل احمد بن محمد الساجی ہے الساجی غلطی سے لکھا گیا ہے لیکن یہ خیال تحقیق طلب ہے۔

۲۔ نفحات الانس ۱۸۰ مطبوعہ کانپور

حبیب عجمی، انھوں نے حسن بصریؒ، انھوں نے امیر المومنین علی بن ابی طالبؑ اور انھوں نے
مہشد ازل محبوب مکمل حضرت محمد مصطفیٰؐ اصل القدر علیہ وسلم سے بیعت کا شرف حاصل کیا ہے۔
شیخ ابو نصر سراج نے صوفیا کی روایت کے مطابق بڑے بڑے سفر کیے، اس دوران
کئی نامور صوفیا اور مشائخ سے آپ کی ملاقاتیں ہوئیں، آپ نے بصرہ، بغداد، دمشق، رملہ، ناکیر،
اطرابلس، قاہرہ، دیماطر، بطام، تیسر اور تبریز کے بطور خاص سفر اختیار کیے، کہا جاتا ہے کہ
آپ نے سری سقطیؒ اور سہل تتریمیؒ کی زیارت کا شرف بھی حاصل کیا ہے۔
جلالتِ شان

آپ علومِ ظاہری و باطنی کے عالم، زاہد و عابد اور استہادی باکمال شخصیت کے مالک تھے۔
مولانا جامی نعمات الانس میں آپ کے بارے میں لکھتے ہیں:

”درفنون علم کامل بود و در ریاضت و معالطت شانے عظیم داشت“
شیخ فہید الدین عطار ایسے نامور صوفی کی اس شہادت کے بعد آپ کی جلالتِ شان کے
بارے میں کیسے شک ہو سکتا ہے، لکھتے ہیں:

”آن عالم ماریف آن حاکم خائف آن امین زمرہ کبرار آن گمین حلقہ فقر آں
زبدۂ مشاج شیخ ابو نصر سراج رحمۃ اللہ علیہ مامے برحق بود و یگانہ مطلق و متعین
مشکوک داورا طاؤس الفقر آگفتندے و صفت و نعت او نہ چنداں است کہ
در قلم و بیان آید یا در عبارت و زبان گنجد...“

روحانی مرتبہ

چونکہ صوفیائے کرام اصطلاحِ باطن پر زیادہ زور دیتے ہیں اس لیے ہمیں حلقہٴ تصوف میں
کسی شخصیت کا ذکر کرتے ہوئے یہ پہلو بطور خاص تہ نظر رکھنا چاہیئے اور اسی پیمانے سے ہم
مختلف بزرگوں کے مراتب کا اندازہ لگاتے ہیں شیخ ابو نصر سراج نے جہاں تصوف کو عملی بنیاد

فراہم کی ٹھیک وہاں آپ نے تقویٰ اور تعلق باللہ کی بھی ایسی مثالیں قائم کیں جو ہر زمانے میں لائق تقلید رہیں گی۔

حضرت سید علی ہجویری داماد گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب کشف المحجوب میں شیخ ابوالنصر سراج کا یہ واقعہ لکھا ہے :

”ایک دفعہ شیخ ابوالنصر سراج رمضان المبارک میں بغداد میں تشریف لائے آپ نے مسجد ”شونیزہ“ میں قیام فرمایا یہاں آپ کو عبادت کے لیے ایک الگ حجرہ دیا گیا، آپ نے پورا مہینہ مسجد میں امامت کے فرائض انجام دیے۔ اس دوران تراویح میں پانچ بار قرآن مجید تم کیا، ہر روز رات کے وقت خادم انھیں ایک روٹی حجرہ میں دے آتا رمضان المبارک ختم ہوا اور آپ عید کی نماز پڑھا کر روانہ ہو گئے تو خادم نے دیکھا کہ پورے مہینے کی تیس روٹیاں جوں کی توں حجرہ میں رکھی ہوئی ہیں، سہ“

واللہ اعلم اس عالی مرتبت شیخ نے رمضان المبارک کا پورا مہینہ کیا کھا کر گزارا؟ معلوم ہوتا ہے کہ مالکِ حق کی محبت میں بھوک کو طعام دوست سمجھ کر اسی سے لذت و قوت حاصل کرتے رہے۔

آتش عشق

مولانا جامی کا بیان ہے :

”ایک دفعہ ذکر باری کی محلِ گرم تھی کہ معرفت کے کسی نکتے پر آپ کو وجد آ گیا بے خودی کی کیفیت ظاہر ہوئی اور قریب بھڑکے ہوئے آتش دان میں سر رکھ کر سجدہ ریز ہو گئے۔ لوگ پریشان ہو گئے جونہی اس حالت سے آفاق ہوا آپ نے سر اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا کہ چہرے پر کہیں آگ کا نام و نشان تک موجود نہیں ہے۔ اس بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا، جو شخص محبوبِ حقیقی کی چوکھٹ پر اپنی ابرو قربان کر دیتا ہے آگ اس کا کیا بھکار سکتی ہے؟“ سہ

آپ نے پوری زندگی ظاہری و باطنی علوم کی نشر و اشاعت میں گزاری جس باکمال شخصیت نے ساری زندگی کام ہی پڑھنے پڑھانے کا کیا ہو، اس سے فیض حاصل کرنے والوں کی تعداد کا آسانی اندازہ لگایا جاسکتا ہے مگر افسوس ہے کہ تاریخ نے یہ تمام حالات محفوظ نہیں رکھے۔ آپ کے تلامذہ میں سے ابو الفضل بن الحسین السمرخی کی بہت شہرت ہوئی۔ ابو الفضل بن الحسین السمرخی وہ بزرگ ہیں جن کی نگاہ کیمیا اثر نے شیخ ابوسعید ابن ابوالخیر ایسا باکمال بزرگ اور عظیم المرتبت صوفی پیدا کیا۔

طبقات الصوفیاء کے مؤلف ابو عبد الرحمن محمد بن الحسین السلمیؒ بھی آپ کے شاگردوں میں سے تھے گویا انھوں نے طبقات الصوفیاء میں اپنے نامور استاد کا ذکر نہیں کیا "الرسالۃ الغنیۃ" کے مقدمہ میں ملک کے مشہور محقق جناب ڈاکٹر پیر محمد حسن صاحب نے نور الدین شریہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ ابو نصر سراجؒ ابو عبد الرحمن محمد بن الحسین السلمیؒ کے اٹھائیس اساتذہ میں سے ایک تھے۔

سفر آخرت

آپ نے شہر جم میں طوس میں انتقال فرمایا اور یہیں اسودۃ خاک ہوئے۔ مولا ناجفی کا بیان ہے: آپ نے وفات سے پہلے ارشاد فرمایا کہ جو میت میرے مزار کے سامنے سے گزاری جائے گی اس کی بخشش ہو جائے گی۔ چنانچہ طوس میں آج تک یہ طریقہ چلا رہا ہے کہ ہر جنازہ پہلے آپ کے مزار پر لایا جاتا ہے کچھ دیر کے لیے اسے مزار کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے اور پھر قبرستان لے جایا جاتا ہے۔

کتاب الملح

یقینی طور پر تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ کتاب الملح کس سن میں لکھی گئی لیکن ہو کہ مصنف کی تاریخ وفات شہر جم پر اتفاق ہے اس لیے یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ کتاب الملح چوتھی صدی

ہجری کے وسط کی تصنیف ہے اس لیے اسے تصوف کی قدیم ترین کتابوں میں شمار کرنا غلط نہیں ہے

مولانا عبد الماجد دریا آبادی کا بیان ہے :

” آج سے چالیس سال قبل دنیا کی کتاب اللہ کے صرف نام سے آشنا تھی ۱۹۰۹ء میں کیمبرج یونیورسٹی کے استاد فارسی اور عاشق کتب تصوف ڈاکٹر ٹیکسن نے دو قلمی نسخے کھوج نکالے ایک نسخہ ۶۸۳ھ کا لکھا ہوا تھا دوسرا ۵۴۸ھ کا۔ پانچ سال کی دیدہ ریزی کے بعد دونوں نسخوں کا مقابلہ کر کے پروفیسر مصوف نے اصل کتاب کو غایت اہتمام کے ساتھ ۱۹۱۴ء میں شائع کر دیا اور متعدد مفید اضافے بھی کیے ... ۱۱۰۰ھ“

کتاب اللع سادہ سلیس اور عام فہم زبان میں حقیقت و معرفت کا ایسا نمونہ ہے جس میں پیچیدہ افکار ہیں اور فلسفیانہ مباحث، ہر موضوع کو جا بجا قرآنی آیات، احادیث نبویہ، اقوال مشائخ، خوبصورت اشعار اور نادر حکایات و امثال سے مزین کیا گیا ہے۔ ہر بات کو شریعت کی کسوٹی پر پرکھا گیا ہے۔ متاخرین صوفیاء کی کتابوں میں جو دقیق فنی بحثیں اور الہیات کے موضوع پر انتہائی پیچ و دار مضامین نظر آتے ہیں کتاب اللع میں کہیں ان کا وجود نہیں ہے، تصوف کیا ہے؟ تصوف، بالطن کی صفائی، تعلق باللہ اور عبادات میں دلکشی و جاذبیت محسوس کرنے کا نام ہے اور یہ چیزیں مین اسلام کا مقصد اور قرآن کی دعوت میں کتاب اللع میں یہ مقام حاصل کرنے اور اسے طبعیت ثنائیہ بنانے کے سادہ اور عام اصول بیان کیے گئے ہیں۔

مصنف نے کتاب ان الفاظ سے شروع کی ہے :

”اما بعد فان فی قد استخیرت اللہ... ۱۱۰۰ھ“ میں نے اللہ تعالیٰ سے بہتری

بھلائی کی دعا کے ساتھ اس کتاب کا آغاز کیا۔ بعد میں صوفیاء کے نزدیک تصوف کا مفہوم، تصوف کے مختلف علوم اور معمولات کے بارے میں صوفیاء کے نظریات و اقوال، تصوف کے اصول بڑے بڑے

۱۔ تصوف اسلام، مولانا عبد الماجد دریا آبادی ۱۲۰

۲۔ کتاب اللع ۲۰

۳۔ تصوف اسلام ۱۲۰

صوفیا کے حالات اور ان کی خدا ترس زندگیوں کی جھلکیاں۔ اشعار، سوالات و جوابات، لطیف اشارات و نکات، مصطلحات اور متعلق تصوف پر متعلق الاباب باندھے گئے ہیں۔

شیخ ابونصر سراجؒ نے کتاب کے آغاز میں بیان کیا ہے: ”سائلنی سائل عن البیان عن علم التصوف و مذهب الصوفیہ، مجھ سے ایک سائل نے علم تصوف کی حقیقت اور صوفیائے کرام کے نظریات کے بارے میں سوالات کیے: اس سے معروف مشرقی مجلس نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ شیخ ابونصرؒ نے یہ کتاب کسی دوست کی فرمائش پر لکھی ہے۔ ہماری رائے میں فاضل مشرق کا یہ نتیجہ نکانہ صیح نہیں ہے کیونکہ تصوف کی اکثر قدیم کتابوں کا یہی اسلوب ہے کہ موقوف شروع میں فرماتے ہیں کہ مجھ سے کسی شخص نے فلاں مسئلے کے متعلق دریافت کیا۔ اس سے یہ کیسے سمجھا جاسکتا ہے کہ چار سو صفحات کی پوری کتاب کسی دوست کی درخواست پر لکھی گئی ہے۔ کتاب الملح سے پہلے تصوف کی کوئی ایسی کتاب نہیں ملتی جو اپنے موضوع پر جامع ہو اور اس کے تمام علوم و فنون سے بحث کرتی ہو۔ کتاب الملح پہلی کتاب ہے جو تصوف کو ایک علم کی حیثیت سے متعارف کراتی ہے۔

خصوصیات

کتاب الملح کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے تاریخ تصوف کے مولف لکھتے ہیں: ”اس کتاب کی سب سے بڑی اور نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ سراجؒ نے ایک باب اس موضوع پر باندھا ہے کہ قرآن و حدیث سے صوفیا کا طریق استنباط کیا ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ سراجؒ اور وجد پر ابوسعید ابن الاعرابیؒ نے اپنی تصنیف ”کتاب الوجہ“ میں جن خیالات کا اظہار کیا ہے سراجؒ نے ان کا اقتباس اپنی کتاب میں درج کر دیا ہے چونکہ کتاب الوجہ دنیا سے ناپید ہو چکی ہے اس لیے ان اقتباسات کی اہمیت واضح ہے۔

تیسری خصوصیت یہ ہے کہ سراجؒ نے آداب پر بہت شرح و بسط سے لکھا ہے، اسناد مواد تصوف کی کسی کتاب میں نہیں مل سکتا۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ سراجؒ نے اپنی تصنیف کو ایسے اشعار سے مزین کیا ہے جو بر محل اور مفید مطلب ہیں۔ پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ انھوں نے تمام مصطلحات فنی تصوف کی شرح درج کر دی ہے۔ چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ انھوں نے

شہادتِ صوفیہ کے چند نمونے پیش کر کے ان کی مناسب تاویل بھی لکھ دی ہے، جو عموماً صوفیاء میں مقبول ہے۔ مائتویں خصوصیت اس کتاب کی یہ ہے کہ سراج نے ان تمام غلط فہمیوں کا ازالہ کر دیا ہے جو صوفیانہ عقائد کے ضمن میں لوگوں کے دماغوں میں جاگزیں ہو گئی تھیں اور آج بھی جاگزیں ہیں آٹھویں خصوصیت یہ ہے کہ سراج نے لفظ صوفی کو صوف (اون) سے مشتق تسلیم کیا ہے حالانکہ ان کے زمانے میں بہت کم لوگ اس بات کو تسلیم کرتے تھے۔ نویں خصوصیت یہ ہے کہ اگرچہ سراج نے اعلیٰ صوفیانہ واردات و مشاہدات کی حقیقت کو تسلیم کیا ہے اور بہت سے صوفیوں کی شہادتیں کی تاویل بھی کی ہے مگر اصولی طور پر وہ تصوف کو جہنم کی طرح مقید بالکتاب و انستہ تسلیم کرتے ہیں اور اسی لیے انھوں نے ہر باب میں ہر مسئلے میں قرآن و حدیث سے استشہاد اور استنباط کیا ہے اور انھوں نے اس بات کی بھی سراحت کر دی ہے کہ جو بات کتاب و سنت سے ثابت ہو جائے اسے ہر صوفی کو بلا چون و چرا قبول کر لینا چاہیے کیونکہ اسلامی تصوف کا ماخذ صرف قرآن اور حدیث ہے۔ دسویں خصوصیت یہ ہے کہ سراج نے اس کتاب میں ان تمام غیر اسلامی عقائد مثلاً حلول اور اتحاد کی بڑی شدت کے ساتھ تردید کی ہے جو چوتھی صدی ہجری میں اسماعیلیہ، قرامطیہ، باطنیہ اور زنادقہ کے ذریعے اسلامی تصوف میں داخل ہو گئے تھے اس کے علاوہ سراج نے جگہ جگہ اس بات کو بھی واضح کیا ہے کہ ایک صوفی اور ایک عام مسلمان میں صرف اتنا ہی فرق ہے کہ صوفی مذہب کے باطنی پہلو پر زیادہ اصرار کرتا ہے اور تزکیہ نفس کو ارکانِ شریعت کی بجائے اُدری پر مقدم رکھتا ہے۔

کتاب اللہ کا اصل ماخذ قرآن مجید ہے اسی لیے ابونصر سراج نے جگہ جگہ قرآن مجید کی آیات سے استدلال کیا ہے۔ کتاب اللہ میں جس کثرت سے قرآنی آیات لائی گئی ہیں اور ان سے معرفت کے خصوصی نکات اور اشارات اخذ کیے گئے ہیں اگر ان کے ساتھ شیخ ابونصر کے استنباط اور ضروری وضاحتیں بھی شامل کر لی جائیں تو کتاب اللہ بجا طور پر ایک مختصر صوفیانہ تفسیر کہلائی جاسکتی ہے۔ قرآن مجید کے بعد کتاب اللہ کا دوسرا بڑا ماخذ حدیث ہے۔ کتاب اللہ کے مطالعے سے مصنف کی دقت نظر اور مطالعہ کا بآسانی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

قرآن و حدیث کے بعد کتاب الملع کے اہم ماخذ یہ کتابیں ہیں :
 اخبار مکتہ مؤلفہ از رقی ۔

کتاب المشاہدات مؤلفہ عمرو بن عثمان المکی ۔

کتاب السنن مؤلفہ ابو داؤد البیہقی ؟ ۔

آداب الصلوٰۃ مؤلفہ ابوسعید الخدری ؟ ۔

مؤلفات ابو تراب نخعی ؟ ۔

کتاب المناہات مؤلفہ جنید بغدادی ؟ ۔

کتاب الوجد مؤلفہ ابوسعید ابن الاطرش ؟ ۔

کتاب معرفۃ المعارف مؤلفہ ابراہیم الخواص ؟ ۔

شرح شعیات البوزید بسطامی مؤلفہ جنید بغدادی ؟ ۔

کتاب الملع کے مضامین

کتاب کے کل ابواب ۱۲۳ ہیں چند ابواب کا اجمالی تعارف یہ ہے :

باب ۱ : علم تصوف کی ترویج و تشریح ، صوفیہ کے اصول اور عقائد ، علماء و فقہاء کے مقابلے میں ان کی حیثیت اسلامی تصوف قرآن و حدیث ہے ۔

باب ۲ : محدثین کے طبقات کی تفصیل ، احادیث کی شناخت کا معیار ، علم حدیث میں محدثین کی خصوصیت ۔

باب ۳ : فقہاء کے مختلف طبقات کی تفصیل اور ان علوم کی تصریح جن میں انہیں مہارت حاصل ہے ۔

باب ۴ : صوفیاء کے نظریات اور اشغال و اعمال اور خصائص جن کی بنا پر انہیں محدثین اور فقہاء پر ترجیح حاصل ہے ۔

باب ۵ : صوفیاء کے وہ آداب و احوال اور علوم جن کی وجہ سے وہ دوسروں سے ممتاز ہیں ۔

باب ۶ : دیگر امور کے لحاظ سے صوفیا اور علماء میں فرق، یہ بات علماء بھی جانتے ہیں کہ اسلامی تصوف قرآن و حدیث سے مانوڑ ہے۔

باب ۷ : ان لوگوں کی تردید جو یہ کہتے ہیں کہ صوفیہ علمنا ماہل ہوتے ہیں اور قرآن مجید اور حدیث سے تصوف کا ثبوت نہیں ملتا۔

باب ۸ : تفتح فی الدین سے کیا مراد ہے۔

باب ۱۰ : صوفی کی وجہ تسمیہ، یہ لفظ ان کے لباس (صوف) سے مشتق ہے۔

باب ۱۱ : ان لوگوں کا رد جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی صوفی نہیں تھا اور اصل بہت سے صحابہ صوفی تھے مگر ان کو اس نام سے یاد نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ شرف صحبت سب سے ارفع منصب ہے۔

باب ۱۲ : علم باطنی کا اثبات۔

باب ۱۵ : توحید کا بیان، موجد کی صفات اور توحید کی تشریح جلیلیہ، ابوسعید خدری اور احمد بن عطاء بن دہی کے اقوال۔

باب ۱۸ : ان وسائل کا بیان جن سے خدا کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ حسین نورانی کا قول کہ عقل کے ذریعے سے کوئی شخص خدا کو نہیں جان سکتا، معرفت دراصل ایک انعام ہے جو اللہ کی طرف سے مخصوص بندوں کو ملتا ہے۔

تصوف کی کتابوں میں کتاب الملح کا مقام

ہم پہلے یہ بات عرض کر چکے ہیں کہ کتاب الملح سے پہلے تصوف کی تمام کتابیں کسی ایک خاص موضوع سے متعلق تھیں۔ کتاب الملح پہلی کتاب ہے جس نے تصوف کو ایک ہمہ گیر اور جامع فکر کے طور پر متعارف کرایا ہے، اس میں انتہائی سادہ اور عام فہم زبان استعمال کی گئی ہے تاکہ ہر شخص استفادہ کر سکے، یہ شرف بھی کتاب الملح ہی کو حاصل ہے کہ متعدد صوفیاء کے اقوال، اشارات، نکات، بمولات اور واقعات کو اس نے پہلی بار پوری تفصیل کے ساتھ ایک جگہ جمع کر دیا ہے اگر اس موقع پر یہ ساری چیزیں اس طرح جمع نہ کی جاتیں تو بعد میں آنے والے

لوگوں کے لیے یہ سارا ذخیرہ ضائع ہو جاتا، آج قدیم العہد صوفیائے کرام کے اقوال و اشارات جاننے کے لیے ہمارے پاس بنیادی مآخذ کتاب الملح ہی ہے۔

اگرچہ کتاب الملح کے دور میں یونانی علوم و افکار کی یلغار شروع ہو چکی تھی مگر شیخ ابو نصر سراج نے انتہائی ہوش مندی اور احتیاط سے پوری طرح ان مباحث سے اپنا دامن بچا یا ہے انھوں نے کتاب الملح میں کتاب و سنت کی فطری زبان اور سادہ لب و لہجہ اپنایا ہے گویا انھیں اس بات کا احساس تھا کہ اگر آج تصوف کی پہلی بنیادی کتاب کی ترتیب میں عجیب و غریب اختیار کیا گیا تو آئندہ ہر کتاب اسی انداز میں لکھی جائے گی۔ صاحب کتاب الملح کی اسی بالغ نظری اور دور اندیشی کا نتیجہ ہے کہ بعد میں تصوف کی بیشتر اہم کتابوں میں کتاب الملح ہی کا انداز اپنایا گیا۔ رسالہ شیریں، کشف المحجوب اور عوارف المعارف ایسی کتابوں کا یہی انداز ہے۔ اگر تصوف کے نام سے آدمی الہک نہ ہو تو کتاب الملح پڑھتے وقت قاری قطعاً یہ فرق نہیں کر سکتا کہ وہ قرآن مجید کی جامع اور مختصر تفسیر پڑھ رہا ہے یا منتخب احادیث کی حسین شرح، وہ اولو العزم خدا ترس سلمانوں کی تاریخ دیکھ رہا ہے یا اسلامی عقائد و افکار کی کوئی کتاب اس کے سامنے ہے۔

اگرچہ کتاب الملح کی زبان سادہ اور عام فہم ہے تاہم عربی زبان و ادب کی پوری پوری چاشنی اس میں موجود ہے۔ پھر تصوف کی تمام کتابوں میں اس اعتبار سے کتاب الملح کو ترجیح حاصل ہے کہ اس میں جس کثرت سے جا بجا بر محل انتہائی خوبصورت اشعار لائے گئے ہیں کسی اور کتاب میں اتنے اشعار نہیں ہیں۔

اُردو ترجمہ

ہماری معلومات کے مطابق ابھی تک کسی زبان میں کتاب الملح کا ترجمہ نہیں ہوا۔ یہ امر باعث مسرت ہے کہ کتاب الملح کے پہلے مستند اُردو ترجمہ کی سعادت اسٹاک بک فاؤنڈیشن کے حصے میں آئی ہے۔ یوں تو فاؤنڈیشن نے تصوف کی کئی انتہائی قیمتی اور نایاب کتابیں اصل اور تراجم کی صورت میں اہل علم کے پاس پہنچائی ہیں مگر کتاب الملح کا ترجمہ شائع کر کے فاؤنڈیشن نے اہل دل کے دل جیت لیے ہیں۔ کتاب کو دیکھ کر بے ساختہ زبان سے مرجھا

اور ہر ایک اللہ کے الفاظ نکلتے ہیں۔ فاؤنڈیشن کے بانی حاجی محمد ارشد قریشی خود صاحبِ علم آدمی ہیں اور وہ کتاب کو جس خوبصورتی اور نفاست سے چھاپتے ہیں اس کی داد دینا بہت بڑی بے ادبی ہے۔

کتاب کے مترجم پروفیسر سید اسرار بخاری کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ راقم السطور کو برسہا برس سے بخاری صاحب سے شرفِ نیاز حاصل ہے۔ میرا دیانتدارانہ تجربہ ہے کہ بخاری صاحب کو اللہ تعالیٰ نے دل و دماغ کی جو خوبیاں ودیعت کی ہیں وہ بہت کم لوگوں کے حصے میں آتی ہیں۔ بخاری صاحب سادات کے ایک معروف علمی و روحانی خانوادے کے چشم و چراغ ہیں آپکو اردو عربی فارسی اور انگریزی پر یکساں دسترس حاصل ہے۔ میرے خیال میں تاریخ تصوف، عقائد اور عربی زبان و ادب میں شاید ہی کوئی قابل ذکر کتاب یا موضوع ایسا ہو جو بخاری صاحب کی نگاہ سے نگزرا ہو۔ آپ جب کسی موضوع پر زبان کھولتے ہیں تو دل چاہتا ہے :

وہ کہیں اور سنا کرے کوئی

گھنٹوں ایک ایک موضوع پر بولتے چلے جاتے ہیں مگر کیا مجال کہ کہیں اکتاہٹ محسوس ہو ان کی ایک ایک بات میں سو سو بات ہوتی ہے۔ راقم السطور جب کبھی علمی تشنگی محسوس کرتا ہے تو بخاری صاحب کی خدمت میں جا حاضر ہوتا ہے اور انھیں کسی موضوع پر پھرید کر دو چار ماہ کیلئے کثرت سے علمی خوراک کا ذخیرہ اکٹھا کر لیتا ہے۔ پڑھنے کو تو بے شمار لوگ علم پڑھ لیتے ہیں اور عالم فاضل کہلاتے ہیں مگر ان کی یافتہ نمی شود، آنم آرزو ست“ کا جذبہ کہیں بھی جا کر تسکین حاصل نہیں کرتا۔ بخاری صاحب اس قحط الرجال میں علم کا مرکب نہیں علم کے راکب ہیں۔ قدرت نے پوری فیاضی سے انھیں اخاذ ذہن، نقاد و دماغ اور رسالہ ملک عطا فرمایا ہے۔ آپ انتہائی سادہ و رویش منش اور شرافت و اخلاق کے پیکر ہیں۔ راقم السطور کے ساتھ آپ کی شفقت اور محبت سرمایہ زندگی ہے۔ علم آپ کا اڈرھنا بچھونا، درویشی آپ کی طبیعتِ ثانیہ اور اخلاق و شرافت آپ کا خمیر ہیں۔

کتاب اللع ایسی اہم کتاب کا ترجمہ ایسی ہی شخصیت کا حق تھا جس میں یہ ساری خوبیاں

موجود ہوں۔ بحمد اللہ حق بقدر رسید۔ بخاری صاحب نے کتاب الملع کا ترجمہ انتہائی شگفتہ اور سلیس زبان میں کیا ہے۔ کتاب کو دیکھ کر تبجے کا لگان ہی نہیں ہوتا زبان میں اردو محاورے اور روزمرے کا پورا لحاظ رکھا گیا ہے۔ ساتھ ہی اس بات کی بھی کوشش کی گئی ہے کہ مصنف کے مقصد سے سُرُوح و انحراف نہ ہو۔ آپ نے کتاب میں یہ اہتمام کیا ہے کہ جہاں کہیں قرآنی آیات مختصر درج تھیں وہاں مفہوم کی وساحت کی خاطر پوری آیات درج کر دی ہیں ساتھ ہی ترجمہ بھی دیدیا گیا ہے۔ آیات کا اردو ترجمہ برصغیر کے معروف فاضل مولانا احمد رضا خاں بریلوی کا دیا گیا ہے، جو ہر لحاظ سے کتاب اللہ کا شایان شان ترجمہ ہے۔ یہ فقیر اس عظیم الشان کتاب کے بہترین اردو ترجمہ پر جناب بخاری صاحب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہے اور ساتھ ہی بارگاہِ قدس میں دعا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو تزکیہ نفس کا وہ بہترین مقام نصیب فرمائے جس پر بلا سے نامور اسلاف فائز تھے۔ آمین !

خاک نشین

سید محمد فاروق القادری ایم اے
خانقاہ مایہ قادریہ شاہ آباد شریف
گلامی اختیار خاں — رحیم یار خاں

مقدمہ

ہم تک یہ کتاب جن صوفیہ کرام کے ذریعے پہنچی ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں۔ بغداد سے ابوالقاسم علی بن الامام ابو الفرج عبد الرحمن بن علی بن محمد بن الجوزی، ابواسمائل بن علی بن یحییٰ بن الجوزی، ابو عبد اللہ محمد بن عبد الواحد بن احمد بن المتوکل علی اللہ اور ابولعبا عبد اللہ بن عمر بن علی ابن زید بن العیسیٰ دغیہ اور دمشق سے ام الفضل کریمہ بنت عبد الوہاب بن علی بن الخضر القرشہ، جب کہ ان تمام نے اسے ابوالوقت عبد الاول بن عیسیٰ بن شعیب بن اسحاق السجری الصنفی المروسی المالیسی سے حاصل کیا۔ اور ان کا بیان ہے کہ یہ کتاب انھوں نے ۴۶۵ھ میں چند مہینوں کے دوران ابو نصر احمد بن ابونصر الکوفانی سے انھوں نے ابو محمد الحسن بن محمد الجوشنی سے اور انھوں نے ابونصر عبد اللہ بن علی الطوسی السراج سے نقل کی ہے^(۱)

تمام تعریفوں کے لائق وہ رب الادباب ہے جس نے مخلوقات کو اپنی قدرتِ کاملہ سے جوہ بخشا اور انھیں اپنی محنتوں کی نشانیوں اور اپنی ربوبیت کے شواہد کے ذریعے اپنی معرفت عطا کی پھر ان میں سے بہترین اور نیکو کار لوگوں کو چن لیا اور ان میں سے جسے جس خصوصیت سے چاہا مختص فرمایا، انھیں اپنی معرفت سے نوازا، اپنی ہی مرضی کے مطابق اپنے احکامات کا مکلف بنایا اور انھیں جس قدر ہدایت و توفیق عنایت کی اس میں انھیں مختلف ٹھہرایا، جیسا کہ لوگ اخلاق، ذوق،

(۱) ان سطور کے راقم کتاب اللع کے وہ نامعلوم دیر ہیں جن کی وسالت سے یہ کتاب ہم تک پہنچی ہے۔

وقت موت اور اعمال کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔

بلاشبہ جملہ معلومات و معلومات اس کی کتاب میں ہیں موجود اور احادیث نبوی و مکاشفات اولیائیں مذکور ہیں، جو چاہے ان سے درس حیات لے ورنہ موت و ہلاکت سے ہلکا تو ہونا ہی ہے بے شک اللہ سننے جاننے والا ہے۔

اور بے شمار درود و سلام ہو معظم الانبیاء شمس الاولیاء قمر الاصفیاء سیدنا محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول پر اور سلامتی جو ان کی آل پر۔

اللہ سے بہتری اور بھلائی کی دعا کے ساتھ میں نے اس کتاب کا آغاز کیا اور اس میں صوفیہ کرام کے نزدیک تصوف کے مفہوم اس کے جملہ علوم پر ان کی گفتگو، اصول تصوف، مسلک صوفیہ کی بنیاد، ان کے حالات زندگی، اشعار و اقوال، سوالات و جوابات، مقامات، احوال، لطیف اشعار، فصیح عبارات و اصطلاحات اور حقائق پر مستقل ابواب باندھے ہیں

ترتیب کتاب کے دوران ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ فروع کی مکمل فصاحت اور اصول کے لطیف پہلوؤں کو اس انداز سے اجاگر کیا جائے کہ اس کے ذریعے حال قائم رہے فکر و عمل کا غلبہ ہو اور غفلت غرور و غفل کی بخشش و عطا سے حصہ حاصل ہو۔ اور یہ بھی ملحوظ رکھا ہے کہ اس کی ترتیب صوفیہ کے قائم کردہ نمونے پر ہو۔ اور واضح بیان و دلائل سے محمود ہو۔

قاری کو چاہئے کہ کامل توجہ حضور قلب، کشادہ ظنی، خوش فکری اور حسن نیت کے ساتھ اس کا مطالعہ کرے۔ اور خدا کا شکر ادا کرے کہ جس نے اسے صوفیہ کرام کے طائفے سے دوستی اور ان کے متکین و مخالفین سے دشمنی کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی تعداد کم ہوتی ہے مگر اللہ کے ہاں ان کی وقعت زیادہ ہے۔ عقل سلیم رکھنے والوں کو آج کے دور میں اس حقیقی گروہ صوفیہ کے طرز عمل سے آگاہی حاصل کرنا چاہئے تاکہ وہ ان میں اور جو ماسواہگ رچنے والوں میں تیز کر سکیں اور اس طرح غلطی و گناہ سے امن میں رہیں۔

صوفیہ کرام اس صہرتی پر اللہ کے اسرار و حکم اور اس کی معرفت کے امین ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اس کی مخلوقات میں سے بہترین مخلص بندے، اس کے مستحق دوست اور بچے نیکو کار پرستار ہیں۔

ان ہی میں سے انبیاء، اہل اہل، مقررین بادل اور صدیقین ہیں جن کے قلوب کو اللہ نے اپنی معرفت سے زندہ رکھا۔ جن کے اصحاب و جراح کو اپنی بندگی سے آما سکر کیا جن کی زبانوں کو اپنے ذکر سے مسرور کیا جن کے باطن کو اپنی خاص توجہ سے پاکیزہ بنایا۔ جنہیں خصوصی دائمی توجہ اور بہترین انجام سے نوازا، جن کے مردوں پر تاج ولایت رکھا، رشد و ہدایت کے گئے عطا کئے اور کمال مہربانی سے اپنے سامنے اکٹھا کر کے ان کے دلوں میں بس گیا بے پناہ (صوفی) اسوۃ اللہ سے مستغنی ہو گئے اسی کی ذات اعلیٰ صفت کو دنیا و مافیہا پر ترجیح دی، اسی کے جو کہ گئے اسی پر بھروسہ کر کے اس کے در پر پڑ گئے، اسی کے فیصلے کے سامنے سر خم کیا ہر آزمائش پر صبر کیا، اس کی خاطر وطن کو ترک کیا اقربا سے جدا ہوئے، اپنے نام و نسب کو بھلا دیا مجد اسباب و تعلقات سے کنارہ کش ہوئے اور اسی کی ذات کے لئے خلافت کو چھوڑ کر اسی سے انس قائم رکھتے ہوئے غیر سے متنفر ہوئے۔ ذلک فضل اللہ یؤتیه من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔

(ترجمہ: یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے۔ اور اللہ بڑے فضل والا ہے)

قمتہم ظالم لنفسہ^(۱) تو ان میں کوئی اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔
 قل الحمد لله وسلام علی تم کو سب غیباں اللہ کو اور سلام اس کے
 عبادہ الذین اصطفیٰ^(۲) چنے ہوئے بندوں پر۔

یہ بات ذہنی نشین ہے کہ ہمارے آج کے دور میں صوفیہ کرام کے علوم و معارف سے متعلق گنگو کو کرنے والے بکثرت پائے جاتے ہیں اور اسی طرح اہل تصوف سے بے تکلف ظاہری مشابہت رکھنے والوں، تصوف کی مختلف تشریحات کرنے والوں اور اس کے متعلق طرح طرح کے سمالات کے جوابات دینے والوں کی بھی کمی نہیں بلکہ ان میں سے بیشتر نے تو کوئی ذکر کوئی لایعنی کتاب اور بے بنیاد نظریات بھی خود سے منسوب کر کے ہیں جو کہ ہرگز متسن اقدام نہیں کیونکہ متقدمین شیوخ (اساتذہ و ماہدوں کا منکر نہیں چلنے دیتا)

بے شک اللہ ہی اچھے کاموں کی توفیق دینے والا ہے۔

نے تصوف کے جملہ مسائل اور نکات کی سیر حاصل تشریحات کی ہیں اور انہوں نے یہ کام خفا ہری صوفیاء روپ دھار کر نہیں بلکہ فی الواقع طویل مجاہدات، ریاضاتِ شتو، جد سیر منازل اور اللہ سے منقطع کرنے والے ہر تعلق کو کسر توڑ کر انجام دیا۔

انہوں نے تصوف کو متعارف کرانے کے فریضے سے پہلے علم حاصل کیا پھر عمل کیا اور اس کے بعد تحقیق کا فرض ادا کیا اور اس طرح دہلوی صاحب نے علم حقیقت اور عمل کا ایک بہترین امتزاج پیش کیا۔

ہم اس کتاب میں تمام واقعات، روایات کی اسانید کو چھوڑ کر اختصار کی خاطر صرف اصل متن پر ہی اکتفا کیا ہے اور بلاغیہ سارا کام فقط میرے رب کی توجہ و عنایت سے مکمل ہوا۔
الحمد للہ۔

کتاب میں کسی طرح کی کمی بیشی یا غلطی کے لیے میں ہی ذمہ دار ہوں اور اس کے لیے اللہ سے معافی کا خواہشمند ہوں۔ متقدمین صوفیہ کرام کے جس قدر اقوال و آثار نقل کی گئیں ہیں وہ ان کے اپنے ہی الفاظ میں ہیں۔ ان میں کسی طرح کی بناوٹ یا اضافے سے کام نہیں لیا گیا جیسا آج کے نام نہاد صوفیوں نے مضامین تصوف پر گفتگو کرتے ہوئے انہیں اپنے مطالب و الفاظ پہنانے کی کوشش کر کے ان کے احوال و حقائق کو مخ کرنے کی جسارت کی ہے۔

بے شک اللہ ہی ایسے لوگوں کا احتساب کرنے والا اور ان کو ان کی برائی کی سزا دینے والا ہے جنہوں نے صوفیہ عظام، جن کے بیان کردہ مضامین تصوف ہم نے یہاں اس کتاب میں جمع کئے ہیں، کے کلام کو اپنا رنگ دے کر پیش کیا یا ان کو خود سے منسوب کیا۔ تاکہ وہ اس سے اپنی غمہرت کا سامان کر سکیں، لوگوں میں کوئی مقام حاصل کر سکیں یا انہیں اپنا معتقد بنا کر ان سے اپنا اتوسیدھا کرائیں۔ بے شک ایسے لوگوں نے امانت کا دامن چھوڑ کر خیانت کا راستہ اختیار کیا۔ اور جس خیانت کے وہ مرتکب ہوئے ہیں وہ دنیوی مال و اسباب میں خیانت کرنے سے کہیں بڑھ کر ہے :

”واللہ لا یہدی کید الخائنین“

تعارفِ تصوف مسلکِ صوفیہ اور بحیثیت علماء

ان کا مقام

مجھ سے کسی شخص نے علم تصوف اور مسلکِ صوفیہ کے بارے میں استفسار کرتے ہوئے سوال کیا کہ لوگ مذکورہ موضوعات کے بارے میں اختلاف رکھتے ہیں۔ کچھ تو ان کی فضیلت بیان کرتے ہیں بہت غلو سے کام لیتے ہیں بعض انہیں »اثرۃ معقولیت« سے باہر لے جاتے ہیں کچھ انہیں ہودہ لعب اور جہالت سے آٹھیں بند کر لیے کا عمل گردانتے ہیں۔ بعض لوگ انہیں تقویٰ، خشق، اوفی لباس پہننے، بے تکلف پاکیزہ گفتگو کرنے اور پاکیزہ لباس پہننے وغیرہ کا نام دیتے ہیں۔ اور کچھ انہیں الملو و گمراہی سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان فرض وہ یہ چاہتا تھا کہ میں اسے ایسا جواب دوں کہ جو مسلکِ صوفیہ کے اصولوں کتاب اللہ کی اتباع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم کے اخلاق و اطوار اور اللہ کے صالح بندوں کے آداب سے ہم آہنگ ہو۔ اور میں اپنے جواب کو قرآن و سنت کی روشنی میں اس مدلل انداز سے بیان کروں کہ حق و باطل جدا جدا نظر آئیں۔ تصوف کی جملہ اقسام اپنی اپنی جگہ واضح ہو جائیں۔ اور یہ بھی ثابت ہو جائے کہ کیا علم تصوف علوم دینی میں سے ایک ہے؟

مذکورہ بالا سوال کا جواب دیتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں مومنوں کو کتاب اللہ سے تمسک کرنے اور اسے مضبوطی سے تھامنے کا حکم دے کر ان کے دلوں سے جملہ شبہات کو دور کر دیا اور دین کی بنیادیں مستحکم کر دیں۔ جیسا کہ فرمایا :

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ
اور اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو سب مل کر آپس میں اور پھٹ نہ جانا۔

اور فرمایا :

وَتَعَادُوا عَلَى السَّبِيلِ وَالْمَقْوِي

اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے

کی مدد کرو۔

اور پھر ایک اور مقام پر اللہ نے فرشتوں کے بعد اپنے بندوں میں سے افضل اور دینی اعتبار سے اعلیٰ رتبہ رکھنے والوں کا ذکر فرمایا، اور خود اپنی وحدانیت پر فرشتوں کے بعد انہی بنہ گاہن خاص کو گواہ ٹھہرایا۔ جیسا کہ ارشاد ہے :

شَهِدَ اللَّهُ وَلَهُ الْمَلَكُوتُ ۚ وَهُوَ الْعَلِيمُ
قَابِضًا بِالْقَبْضِ ۚ

اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتوں نے اور عالموں نے فصاحت سے قائم ہو کر۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے آپ نے فرمایا :

”عَلَّمَ الْأَنْبِيَاءُ كَيْفَ وَارِثَ هِيَ“

میرے نزدیک ”اولیٰ العلم“ سے مراد ورثۃ الانبیاء (الانبیاء کے وارث) ہے کیونکہ کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنے والے، تبلیغ رسول میں مجاہدہ کرنے والے، صحابہ و تابعین کی پیروی کرنے والے، اور اس کے متقی پسندیدہ بندوں کے راستے پر چلنے والے ہی لوگ ہیں۔

اس کے نیک بندوں کی تین قسمیں ہیں۔ محدثین، فقہاء اور صوفیاء، اور ان ہی تین اقسام کے لوگوں کا تعلق ”اولیٰ العلم و القابض بالقبض“ سے ہے جو کہ انبیاء کو امام کے وارث ہیں۔ اسی طرح علوم کی بے شمار اقسام ہیں۔ جن میں سے ایک، علم دین ہے جس کی تین قسمیں ہیں۔ علم قرآن، علم سنن و بیان اور علم حقائق ایمان۔ اور یہی وہ علوم ہیں جو محدثین، فقہاء اور صوفیاء میں متداول ہیں۔

الغرض مجلہ علوم دین مذکورہ الصمد تین آیات مبارکہ، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور

اولیاء اللہ کے قلوب سے صادر ہونے والی حکمت سے خارج نہیں اور اس کی اصل حدیث اللہین ہے۔ جب جبریل علیہ السلام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دین کے تین مولوں اسلام، ایمان اور احسان ظاہری و باطنی کے بارے میں سوال کیا اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام تو ظاہر ہے اور ایمان بھی وہ ہے جو ظاہری بھی ہو اور باطنی بھی مگر احسان حقیقت باہر و باطن کو کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہادی برحق علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا :

”احسان یہ ہے کہ تو اس طرح اللہ کی عبادت کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے اور اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔“ جبریل نے یہ سن کر آپ کی تصویر کشی کی۔

علم کا قریب ترین رشتہ عقل سے ہے۔ اور عقل کا تعلق اخلاق سے ہے۔ جب کہ اخلاص ہے کہ بندہ اپنے علم و عمل کے ساتھ اپنے محبوب حق کی خوشنودی حاصل کرے۔ مومنین کے رہنمائی اصنافِ مہتممین، مفتیان اور صوفیاء، علم و عقل کے اعتبار سے ایک دوسرے مختلف اور اپنے مقاصد و مراتب کے لحاظ سے فضیلت میں باہم یکساں نہیں ہوتے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم ان کی باہمی فضیلت اور درجات کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے :

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۖ
اور ان کے جن کو علم دیا گیا دہے بلند
فرمائے گا۔

اور فرمایا :

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا ۖ
اور ہر ایک کے لیے اپنے اپنے عمل کے
درجے ہیں۔

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا :

انظر كيف مضى بعضكم على بعض ۖ
دیکھو ہم نے ان میں سے ایک کو ایک
پر کیسی بڑائی دی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
لوگ آپس میں اس طرح برابر ہیں جیسے کنگھی کے دندانے کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل
نہیں مگر صرف علم اور تقویٰ کی بنیاد پر۔

اگر کسی کو دین کے اصول، فروع، حقوق، احتیاج، حدود اور احکام کی ظاہر و باطن سمجھ نہ آئے
اس پر لازم ہے کہ وہ محدثین، فقہاء اور صوفیہ کی طرف رجوع کرے۔ ان مذکورہ تینوں اصناف کے
علم و عمل حقیقت اور حال سے بہرہ ور ہوتے ہیں۔ اور انھیں علم، عمل، مقام، کلام، فہم و فراست
در بیان میں سے اسی قدر حصہ ملتا ہے کہ جس قدر انھوں نے حاصل کیا اور جو کسو دیا سو اس سے
اہل سہے۔ ان میں کسی کو یہ کمال حاصل نہیں ہوتا کہ تمام علوم کا احاطہ کر سکے، جو جس مقام پر فائز
ہوتا ہے وہ فقط اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے۔ انشاء اللہ میں آگے چل کر ان جملہ اصناف و عباد کے
بے اس پہلو سے بحث کروں گا کہ انھوں نے کس کس علم یا عمل کی کونسی قسم پر عبور حاصل کیا۔ ان کی فضیلت
بے باہمی فرق کی کیا وجوہات ہیں اور یہ کہ ان میں سے اعلیٰ طبقہ کونسا ہے۔

طبقات محدثین اور ان کے مخصوص علوم و فنون

اس عنوان کے تحت طبقات محدثین، ان کا طریقِ روایت، معرفتِ حدیث اور علمِ حدیث میں ان کے مخصوص مقام کے بارے میں بیان کریں گے۔

محدثین کرام نے خود کو حدیثِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری صورت سے متعلق رکھا اور کہا کہ یہ دین کی اساس ہیں جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے :

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ
نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا^۱
اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائیں وہ لو اور
جس سے منع فرمائیں باز رہو۔

جب انہیں (محدثین) اس طرح قرآنِ حکیم نے خطاب کیا تو وہ اس سلسلے میں دور دراز کے سفروں پر روانہ ہو گئے، راویانِ حدیثِ رسول سے طافاتیں کیں، ان کے پاس قیام کیا، ان سے احادیث نقل کیں اور صحابہ و تابعین سے جو کچھ روایت کیا گیا اُسے جمع کیا پھر ان تمام معلومات کو اکٹھا کر کے محفوظ کر لیا جو انہیں صحابہ و تابعین کے حالاتِ زندگی، اعمال و ائمان، مسائل، احکام میں اختلاف، اقوال، احوال اور ان کے اخلاق کے بارے میں میرا سکیں۔ انہوں نے تمام روایات کو بذاتِ خود سنا اور انتہائی ضبط و احتیاط کے ساتھ روایت کے کڑے اصولوں کے مطابق ان کی صحت کا خیال رکھا اور یہ بھی پیش نظر رکھا کہ راوی ثقہ ہوتو یہی صفات اس سے پہلے کے راوی میں بھی موجود ہوں کہ جس سے اس نے روایت کیا۔ اور اس طرح ثقاہت کا یہ سلسلہ حدیثِ کچھورے سلسلہ اسناد میں آخر تک

چلا جائے۔

انہوں نے راویانِ حدیث سے نقل و ضبط کے دوران ان کی جگہ بُدو و باش سے بھی وقایت حاصل کی اور ان کے اسماء کفیتوں اور نسبن پیدائش و وفات کو بھی مدون کیا۔ اور یہ بھی معلوم کیا کہ طیبانِ حدیث میں سے کس نے کتنی حدیثیں روایت کیں، کس سے روایت کیں اور کس سے نقل کیں۔ اور ان میں سے کس سے دورانِ نقل غلطی ہوئی، کس نے ارادی طور پر غلطی کی اور کس نے غیر ارادی طور پر۔ مختصر یہ کہ نہ کوئی تمام اصول و ضوابط کو برپا کرنے کے بعد انہیں درجہِ نگو اور راست گو راویوں کے ناموں کا علم ہو گیا، ایسے راویوں کا پتہ چلا جو روایت میں اکیلے تھے، یا ان کی روایت دوسروں کی روایت سے بحیثیتِ الفاظ مختلف تھی، بہر حال انہیں یہ علم ہو گیا کہ ہر حدیث کو کتنے راویوں نے بیان کیا اور اس کے نقل کرنے والوں میں کیا کمزوری تھی۔

اس کے بعد محدثین نے تمام احادیث کو اکٹھا کر کے ان کے علیحدہ علیحدہ باب قائم کیے صحیح احادیث کو ان احادیث سے جن میں اختلاف تھا یا جس کا راوی ضعیف تھا، جلد کر دیا تاکہ متفق علیہ اور مختلف فیہ احادیث میں فرق واضح ہو۔ اور ہر کہ از زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے راوی کی روایت کی خوب چھان بین کی۔ مختلف ملاحق کے ائمہ کی احادیث کو سمجھا اور جغاثت رواۃ کے بارے میں بھی واقفیت حاصل کی کہ ان میں بلحاظِ عمر کون چھوٹا تھا اور کون بڑا۔ کون پہلے تھا اور کون اس کے بعد اس کے علاوہ ان محدثین کرام نے روایتِ حدیث میں راویوں کے اختلاف سے متعلق جملہ اسباب و علل ترمیم و تنسیخ اور ان کی جائے بُدو و باش کا پوری طرح جائزہ لیا۔ چونکہ حدیث دین کی اساس ہے اور محدثین کرام اس فن میں ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں حتیٰ کہ ان میں سے بعض تو یہ حق رکھتے ہیں کہ فنی مہارت اور زبردست قوتِ حافظہ رکھنے کے لحاظ سے علماء پر جرح، رد اور قبولِ حدیث کے سلسلے میں ان کی گواہی قابلِ قبول ہوتی ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل، امر و نہی اور دعوت کے سلسلے میں ان کی گواہی بھی قابلِ قبول ہوتی ہے۔ قولِ باری تعالیٰ ہے:-

وَسَيُذَكِّرُ الَّذِينَ جَعَلْنَاكَ أُمَّةً دَسِيطًا
بَيْنَهُمْ سَلْطَانًا عَلَى النَّاسِ وَ

احادیث یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں
سب امتوں میں سے افضل کیا کہ تم لوگوں

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ عَلَيْكَ شَهِيدٌ ۚ
 پر گواہ ہوا یہ رسول تمہارے نگہبان
 دُعا۔

اس آیت کی تفسیر میں کہا جاتا ہے کہ شہدائے مراد اصحاب حدیث ہیں۔ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ اور تابعین کے اقوال و افعال پر گواہ ہوں گے۔ اور یٰکون الرسول عبدک وشہیدک کا مفہوم یہ ہے کہ خود سید المرسل صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اقوال و افعال، احوال اور اخلاق کے بارے میں محدثین کرام کی گواہی پر شاہد ہیں۔

قول نبوی ہے :

جس نے میرے قول و فعل سے متعلق اُمجد پڑھوٹ باندھا وہ یہ جان لے کہ جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے ۱۱

ایک اور حدیث ہے کہ اللہ ان کے چہروں کو رونق و تازگی بخئے جو مجھ سے سن کر اسے دوسروں تک پہنچاتے ہیں ۱۲۔ آپ کی دعا ہی کا اثر ہے کہ محدثین کے چہروں پر رونق

جاتی ہے۔

محدثین نے فن حدیث کے مفہوم و معنی اور اصول و قوانین کے بارے میں باقاعدہ تصنیفات کی ہیں اور علوم دینی کے اس اہم شعبے میں کئی معروف ائمہ فن بھی ہیں جن کے معاصرین ان کی فضیلت علمی و دانت اور عبقریت و ذہانت کی بنا پر ان کی امامت پر متفق ہیں۔ اس ضمن میں خاصی تفصیلات موجود ہیں تاہم کچھ بیان کیا گیا وہ سمجھنے والوں کے لیے کافی ہے۔

طبقات فقہاء اور ان کے مخصوص علوم و فنون

اگرچہ طبقات فقہاء کو محدثین پر فضیلت حاصل ہے مگر وہ محدثین سے کاملاً اتفاق کرتے ہیں۔ فقہاء، فقہ حدیث، استنباط اور ترتیب احکام میں وقت نظری، حدود دین اور اصول شریعت میں گہری تحقیق کا مکر رکھتے ہیں۔ انہی نے کتاب وسنت اور اجماع و قیاس کی روشنی میں فہم و منسوخ، اصول و فروع اور خصوص و عموم کو جدا جدا بیان کر کے ان میں فرق کو واضح کیا ہے۔ مسلمانوں کی سہولت کے پیش نظر قرآن و حدیث کے احکام کو بیان کیا اور یہ بتایا کہ وہ کونسی آیات و احادیث میں جن کا حکم تو منسوخ ہے مگر ان کی تحریری صورت باقی ہے۔ اور وہ کونسی آیات و احادیث ہیں جن کی تحریری صورت باقی نہیں مگر ان کا حکم موجود ہے۔ اور وہ کونسی آیات و احادیث ہیں جو لفظی حیثیت سے تو عام ہیں مگر مفہوم کے اعتبار سے خاص ہیں، یا لفظی طور پر خاص ہیں اور معنوی امتبار سے عام ہیں۔

اسی طرح اس بات کی بھی وضاحت کر دی ہے کہ کن آیات و احادیث میں خطاب جماعت سے ہے مگر اس سے مراد کوئی ایک فرد ہے۔ یا کس مقام پر خطاب ایک سے ہے اور مراد جماعت ہے۔

انہوں نے جہاں مخالفین کو عقلی دلائل سے پھر لوہو جواب دیئے وہاں گمراہوں کی واضح دلائل سے رہنمائی بھی کی ہے۔ اور لایب ان کی یہ تمام مسامحی فقط خدمت دین کے لیے تھیں۔

انہوں نے استنباط احکام میں بالترتیب نصوص قرآنی، حدیث رسول، نصوص قرآنی پر قیاس اور اجماع امت کو اپنا محدب بنایا۔ جنہوں نے ان سے منظرہ کرنا چاہا ان سے باقاعدہ آداب

مناظرہ کے مطابق گفتگو کی۔ اور جو مبادلہ کرنا چاہتے تھے ان سے اسی کے آداب کے مطابق پیش آئے۔ اور اپنے مخالفین کا مقابلہ حتمی دلائل و شواہد کے ساتھ کیا۔ الغرض انھوں نے ہر بات موقع و محل کی مناسبت سے کی۔ ہر شرعی حد کو قائم رکھا، مختلف پیچیدہ اصطلاحات و الفاظ کے معانی واضح کئے، مزید یہ وضاحت بھی کر دی کہ ادا و نواہی میں سے کون سے احکامات ضروری ہیں کون سے مستحسن ہیں اور کون سے ترغیبی و تنزیہی ہیں۔ جن احکام میں اشکال تھا دفع کر دیا، عقدے کھول دیئے، قوانین واضح کر دیئے، شبہات زائل کر دیئے، اصول سے فروع کی تشریح کی، اجمال کی تشریح کی اور حدود دین کو اس احتیاط کے ساتھ بیان کیا کہ کوئی کمی باقی نہ رہی اور اس بات کی ہرگز گنجائش باقی نہ چھوڑی کہ کوئی شخص کسی کی تاویل وغیرہ میں آکے (یعنی احکام کو بہت واضح کر کے بیان کیا)۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ یہی فقہاء کا طائفہ ہی ہے جس نے مسلمانوں کے حدود و قوانین کی حفاظت کی۔ اور یہی ہیں جن کا ذکر قرآن یوں کرتا ہے :

لَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ
مَنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي
الدِّينِ ۖ^۱ لِيُنْذِرُوا
قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ
لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
جس سے اللہ تعالیٰ کوئی اچھا کام لینا چاہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔^۲
فقہاء کرام نے علوم فقہ میں مستقل تصنیفات چھوڑی ہیں۔ اور ان میں مشہور ائمہ فقہ ہر گز سے
میں جن کی امامت پر امت کا اجماع ہے۔
اس بارے میں مزید کچھ کہنا باعث طول و آلت ہوگا۔ بہر حال عقل مند کم سے ہی زیادہ کام لے
سکتا ہے۔

طبقاتِ صوفیہ اور اُن کے نظریات و احوال اور خصائص و محاسن

صوفیہ کرام کے تلام طبقاتِ محدثین و فقہاء کے معتقدات سے کامل اتفاق کرتے ہیں۔ اور ان کے علوم و فنون مطالب و مغایم اور طریقوں سے کوئی اختلاف نہیں رکھتے بشرطیکہ ان میں لہو و لعب پر مبنی بدعات کی آمیزش نہ ہو اور خود ان محدثین و فقہاء پر پیروی رسول کا غلبہ ہو۔

وہ صوفیہ کرام جو علمی لحاظ سے فقہاء و محدثین کے مرتبہ کے نہیں ہوئے وہ قوانینِ حدود و شریعت کے مشکل مسائل کے حل کے سلسلے میں انہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور جس مسئلے پر فقہاء و محدثین متفق ہوں اس کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ اور جہاں فقہاء و محدثین میں اختلاف پایا جاتا ہو وہاں صوفیہ کا طریق یہ ہے کہ احسنِ اولیٰ اور مکمل ترین صورت کو اپنایا جائے تاکہ اللہ نے جو احکام صادر فرمائے ہیں ان پر انتہائی حزم و اعتدال کے ساتھ عمل ہو سکے۔ صوفیہ کے ہاں امور دین کے سلسلے میں کسی قسم کی چھوٹ، تاویل، آسائش، ٹھونڈنے اور شبہات کو راہ دینے کی کوئی گنجائش نہیں۔

جو کچھ سطور گزشتہ میں بیان ہوا وہ تصوفیہ کے اس طرزِ عمل کے بارے میں تھا جو وہ فقہاء و محدثین کے ظاہری متبادلِ علوم کے بارے میں اپناتے ہیں۔ اور اس کے بعد ان کے عمل کا ایکہ اور درجہ ہے اور وہ ہے مراتبِ بلند کی جانب بڑھنا۔

الغرض صوفیہ اخلاقِ جمید اور عبادات و حقائقِ عبادت و اطاعت کے جن بلند ترین احوال و منازل پر فائز ہوتے اور جن اسرار و رموز سے وہ محقق ٹھہرے وہ فقہاء و محدثین کو حاصل نہ ہوتی۔

صوفیہ کے مخصوص آدابِ احوال اور علوم صوفیہ کرام کی کچھ خصوصیات ہیں جن میں وہ باقی لوگوں سے منفرد ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے

کہ وہ جب فرائض کی امانگی اور افعال ممنوعہ سے اجتناب کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی اپنے سے غیر متعلق چیزوں کو علیحدہ کر دیتے ہیں اور اس تعلق کو ختم کر دیتے ہیں جو ان کے اور مطلوب و مقصود کے درمیان حائل ہو۔ اور ان کا مطلوب و مقصود فقط اللہ ہی ہے۔

اور ان کے کچھ مخصوص آداب ہیں مثلاً زیادہ کے مقابلے میں محمودی سی ذہنی دولت پر غنا قوتِ لایموت ضروری لباس بچھونا اور دیگر انتہائی ہنردستی چیزوں پر گزارہ امیری پر فہری کو ترجیح کثرت کے مقابلے میں قلت پر غنا قوت، شکم سیری پر بھوک کو اختیار کرنا، غرور، فخر اور مہرِ تہمت سے کنارہ کشی چھوٹوں پر شفقت اور ہر ایک سے تواضع سے پیش آنا خلقِ خدا کے لیے ضرورت کے وقت قربانی دینے کی جرأت، دنیا حاصل کرنے والوں پر ہلک نہ کرنا، اللہ سے حزن ظن، طاعت میں سبقت تمام اچھائیوں کی طرف قدم بڑھانا، توجہ الی اللہ، فقط اللہ سے لو لگانا، آزمائشوں پر صبر اختیار کرنا۔ اللہ کے ہر فیصلے پر اظہارِ رضامندی، مسلسل مجاہدہ نفس، مخالفتِ خواہشات اور اس نفسِ امارہ سے دشمنی جسے اللہ نے امارہ بالسوء کے نام سے پکارا اور جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا:

یہی نفسِ امارہ ہی وہ بدترین دشمن ہے جو تیرے پہلوؤں میں موجود ہے، الغرض یہ وہ خوبیاں ہیں جو صوفیہ کرام کے اعلیٰ کردار کا جزو لاینفک ہیں،

خلوص اعمال

صوفیہ کے آداب و خصائل میں سے کچھ یہ بھی ہیں کہ وہ اللہ کی پوشیدہ حکمتوں پر غور کرتے ہیں اس کا خوف ہر وقت دل میں موجود رکھتے ہیں۔ دلوں میں برے خیالات اور غافلی کر دینے والے ایسے انکار جنہیں بجز ذاتِ علیم و خیر کے کوئی نہیں جانتا، کو ذہنوں میں جگہ نہیں دیتے۔ گویا وہ اس حالت میں اپنے معبودِ حقیت کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں کہ ان کے دل حاضرِ ارادے مجتمع اور متین سیدھی ہوتی ہیں۔

بلاشبہ اللہ جل شانہ اپنے بندوں کی وہی عبادت قبول فرماتا ہے جو خالصتاً اسی کے لیے ہو جیسا کہ ارشاد فرمایا:

اللہ المدین الحاصل^۱ ہاں خالص اللہ ہی کی بندگی ہے۔

صوفیہ اور حقیقت حقوق

صوفیہ کے خصال میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اولیاء اللہ کے راستوں پر چلتے ہیں۔ اس کے بندگان خاص کی منزلوں کو پانے کو سعی کرتے ہیں۔ اور حقوق کی اہمیت جاننے کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور یہ سب کچھ وہ روح کی مکمل توجہ، نفس کشی، اللہ کی راہ میں زندگی پر موت کو ترجیح دینے، عزت کے بجائے اللہ کی خاطر ذلت قبول کرنے کا ایشیاء، مگوہ مراد پانے کے لیے آسائش کی جگہ تنگی اور ارادہ حق کو اپنا ارادہ تصور کرنے کے ساتھ حاصل کرتے ہیں۔

مذکورہ تمام احوال و حقائق اور حقیقت حقوق کی وادیوں میں سے پہلی وادی ہے۔

کیا تجھے معلوم نہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ہر حق کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تو عمار نے فرمایا: ”میں نے نفس کو دنیا سے کنارہ کش کر لیا، راتیں جاگتے بسر کیں اور دن پیاسے گزارے، اور اب کیفیت یہ ہے کہ میں عرش الہی کو صاف دیکھتا ہوں، اہل بہشت مجھے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے نظر آتے ہیں اور اہل جہنم کو آگ میں جھوم کرتے ہوئے اپنے سلسلے پاتا ہوں اور عار شہ کے اس بیان پر رسول اللہ نے فرمایا:

تو نے حقیقت کو پایا۔ بس اسی پر خود کو قائم رکھو۔

دیگر علوم و معانی میں صوفیہ کا امتیازی مقام

کئی ایسی آیات و احادیث موجود ہیں۔ جن کا مفہوم بیان کرنے میں صوفیہ دیگر طبقات اہل علم سے بہت ممتاز ہیں۔ اور جو تفسیر یا استنباط وہ کرتے ہیں وہ اعلیٰ اخلاق کی دعوت دیتے ہیں اور فضائل اعمال کی بلندیوں سے سرفراز کرتی ہے اور دین میں ایسے بلند و ارفع مقامات کی نشاندہی کرتی ہے کہ جو صرف مؤمنین میں سے ایک مخصوص گروہ یعنی صوفیہ، صحابہ کرام اور تابعین کا حصہ ہیں۔

”اللہ نے مجھے بہتر ادب و اخلاق سکھایا“

اور اللہ نے آپ کی بلند ری اخلاق کو اس طرح بیان فرمایا :
وَرَبَّكَ تَعْلَمُ تَخْلُقُ خَلْقًا عَظِيمًا اور بے شک تھائی خوب جیسی شان کی ہے

صوفیہ کرام نے آیات و احادیث کی جو تفاسیر کی ہیں یا ان سے جو استنباطات کئے ہیں وہ علماء و فقہاء کے بس کا رنگ نہیں یہ کام صرف وہ صوفیہ کر سکتے ہیں جو اولوہم قلنا ہلک کے دائرے میں آتے ہیں۔ ان کے ذمے یہی کچھ ہے وہ ان کا اقرار کریں اور ان کی حقیقت کو تسلیم کریں۔ مثلاً کچھ حقائق جو صوفیہ نے بیان کیے ہیں وہ یہ ہیں : تو بہ کی حقیقت، اس کی صفات، تو بہ کرنے والوں کے درجات اور ان کے حقائق۔

۱۱۵۶۷۸

۱۱۵۶۷۸

ورع اور سیر نگاری، اہل ورع کے احوال

اہل توکل کے طبقات

اللہ کے فیصلوں کے آگے سر خم کرنے والوں کے مقامات۔

اور صبر کرنے والوں کے مراتب۔

اس کے علاوہ اور کئی ایسے احوال و آداب ہیں جن کے بارے میں صوفیہ کی اپنی تشریحات

اور حقائق ہیں جو فقط انہی کا حصہ ہیں

صوفیہ میں سے ہر ایک اپنی اپنی بساط کے مطابق ان حقائق کو بیان کرتا ہے۔

یعنی جس قدر حصہ علم و دانش کا اللہ انہیں عطا فرماتا ہے۔ اسی کے مطابق وہ بیان

کرتے ہیں۔

صوفیہ عظام کی خصوصیات کے بارے میں ایک بات یہ ہے کہ وہ اپنی حقیقت سے پوری

طرح آگاہ ہوتے ہیں۔ وہ حرص، امید، بیاکاری، پوشیدہ خواہشات اور شرک و خنی کے اسباب و علل

سے بھی باخبر ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی جانتے ہیں کہ کس طرح ان باتوں سے خلاصی پا کر اللہ کی پناہ

حاصل کی جاسکتی ہے۔

وہ ہر وقت اللہ ہی سے صدق دل کے ساتھ التجا کرتے ہیں۔ اور اپنے ہر معاملے کو اسی پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی کے اگے سب زیادہ ختم کتے ہیں اور اسی کے سہارے ہر قوت و غوت سے خود کو محفوظ رکھتے ہیں۔

صوفیہ کرام نے ایسے مسائل و نکات علوم دینیہ میں پیدا کئے، جو فقہاء و علماء کی فہم سے بالا ہیں اور یہ باریک مسائل ان اشارات میں مخفی ہوتے ہیں جن کی نشاندہی صرف صوفیہ کی بصیرت ہی کر سکتی ہے۔ جیسے عوارض و علائق، حجابات، پوشیدہ اسرار، مقامات اخلاص، احوال معارف، مناقب افکار، درجات قرب، حقیقت توحید، منازل تعزیر، حقیقت بندگی، وجود عالم کو ازل کے ساتھ ملانا یعنی صرف ازل جو کہ اللہ کا محکم ذاتی ہے اور ہمارے وجود سے قبل بھی اسی طرح موجود تھا جیسے اب ہے کے ذریعے کائنات کے وجود کو جو بہر طور ازل کے مقابلے میں نیست ہے، فانی گردانا جائے۔ قرب توحید سے حادث کا معدوم ہو جانا سوا کرنے والے کے دیوار کی بقا، عطا و محسن کی نفا اور احوال و مقامات سے گذر، احساس مقصد کو احساس مقصود میں فنا کر دینا۔ اور دشوار گزار تار ایک راستوں کو طے کرنا یہ ہیں وہ موضوعات جو صوفیہ ہی کا حصہ ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں مذکورہ تمام موضوعات سے متعلق پیچیدگیوں کا علم ہے۔ خلوت ہو کہ جلوت وہ ہر وقت ان پر کار بند رہتے ہیں۔ اور ان کی آبیاری خون جگر سے کرتے ہیں۔ انہیں ان سے اس قدر آگہی حاصل ہوتی ہے کہ وہ ان کے ذائقے اور کمی بیشی کے بارے میں صحیح معلومات دے سکتے ہیں۔ وہ ان نکات و مسائل کے بارے میں کسی کے بے دلیل دعوے کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور وہ ان میں سے غلط و صحیح کی پہچان رکھتے ہیں۔ یہ اجمالی گفتگو تفصیلات سے کہیں بڑھ کر ہے اور یہ کسی طرح بھی قرآن و سنت سے باہر نہیں۔ ان کے اہل لوگ اس کی سمجھ رکھتے ہیں۔ اور علماء ان کا انکار نہیں کرتے۔ مگر کچھ ظاہری علوم رکھنے والے اس علم تصوف کے قائل نہیں۔ کیونکہ وہ کتاب اللہ اور احادیث رسول میں سے صرف ظاہری احکام ہی کا علم رکھتے ہیں۔ اور وہی کچھ جانتے ہیں جس سے وہ اپنے مخالفوں پر بے شکستے کیس۔ اور یہ عمل آج ہمارے دور کے وہی لوگ اپناتے ہیں جو دنیوی جاہ و منصب اور شان و شوکت کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ بہت کہ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو تصوف میں مشغول رہنا چاہتے ہوں۔ کیونکہ اس میں جفا کشی اور محنت کتنا پڑتی ہے یہ گھٹنوں کو تھکا دیتا ہے اور دل میں درد کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ اس میں آنکھیں بھیگ جاتی ہیں،

اور یہ چھوٹوں کو بڑا اور بڑوں کو چھوٹا بنا دیتا ہے۔ گو ب کوئی اس وادی میں قدم رکھنے کی ہمت کرتا ہے
 نفس کو اس کے حصول میں کوئی خط نہیں آتا کیونکہ اس میں نفس کشتی، دنیا و مافیہا سے بے خبری اور
 خواہشات سے کنارہ کشی اختیار کرنا پڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماءِ ظاہر اس علمِ اقصیٰ کو ترک
 کر کے ایسے علم میں مشغول ہو گئے ہیں، جو انھیں دین میں بے جا گنجائش، تاویلات اور رخصت
 کی اجازت دے اور جو بشری لذتوں سے زیادہ قریب ہوا و عیشِ کوش طبائع پر بار نہ ہو۔

صوفیہ عظام پر چند الزامات اور اُن کی تردید

ائمہ دین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ جل جلالہ نے قرآن حکیم میں صوفیہ کا ذکر ذیل کے اسماء کے ساتھ کیا ہے۔

قرآن حکیم میں صوفیہ کے مختلف اسماء

الصاومین (پچھے)، الصاومات (سچی عورتیں)، القانتین (ادب والے فرمانبردار، العائتات (ادب والی فرمانبردار عورتیں)، الخاشعین (عاجزی کرنے والے)، الموقنین (یقین والے)، الخاضعون (فقط اللہ کی بندگی کرنے والے)، الحسین (نیکی والے)، الخائفین (اللہ کا خوف رکھنے والے)، الراجین (امید رکھنے والے)، الواعین (ڈرنے والے)، العابدین (عبادت کرنے والے)، السامعین (روزے رکھنے والے)، الصابرین (صبر والے)، الراضین (راضی رہنے والے)، المتوكلين (مکمل والے)، المنبتين (تواضع والے)، الاولیاء (اللہ کے ولی)، المتقین (تقویٰ والے)، المصطفین (مختب چنے ہوئے)، المحبتین (چنے ہوئے)، الابرار (نیکوکار)، المقربین (قرب والے) اور ایک اسم، مشاہدین کا ذکر اس آیت میں یوں فرمایا:

أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ^(۱) (یا کان لگائے اور متوجہ ہو)

۱۔ ان اسماء میں سے اکثر قرآن حکیم میں بعینہ موجود ہیں مگر چند ایک بعینہ موجود نہیں تاہم مختلف آیات سے یہ ثابت ضرور ہوتے ہیں۔ جیسے راجعین، مگر یہ اسم جوں کا توں کسی آیت میں بھی مذکور نہیں۔ لیکن آیت:

أَدْلَتْ يَدَايَهِ جَوْنًا لِّحِمَّةِ اللَّهِ^(۲) البقرة ۲۱۸ سے ثابت ہے۔ (مترجم)

اور صوفیہ کے ایک اہم المصنفین کا ذکر یوں فرمایا :

أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمَعِينَ الْعُلُوبِ^(۱) سن لو! اشرہ کی یاد میں دلوں کا چین ہے

اس کے علاوہ قرآن میں مزید اسماء صوفیہ بھی مذکور ہیں جیسے السابغین (سبقت لے جانے والے)،
المقصدین (میان رو)، اور السارعین الی الخیرات ”بھلائیوں میں جلدی کرنے والے“ (رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

میری امت میں کئی ایسے بکرے غبار آلود بالوں والے اشخاص موجود ہیں۔ کہ اگر وہ
کسی معاملے میں اشرہ پر قسم کھا جائیں تو وہ ان کو ان کی قسم میں سچا فرما دے^(۲)۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت و البصر سے (ایک استفسار کے جواب میں)
فرمایا : اپنے دل سے پوچھو^(۳) حالانکہ آپ نے کبھی کبھی صبا بنی سے اس طرح کی بات نہیں کی۔
ایک روایت میں ہے :

میری امت میں سے ایک شخص کھا جاتا ہے کہ وہ اویس قرنی میں جن کی شفاعت پر
قابلِ وسیعہ و مضر کے برابر افرادِ جنت میں داخل کیے جائیں گے^(۴)۔

اور فرمایا :

میری امت میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب تلاوت کرتے ہیں تو مجھے ان کے
دلوں پر خشیتِ الہی کے طاری ہونے کا سماں دکھایا جاتا ہے اور طلح بن حبیب ان
ہی میں سے ہیں۔

اور فرمایا :

میری امت کے ستر ہزار افراد بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے، صحابہ نے عرض
کیا یا رسول اللہ! وہ لوگ کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا : جو خود کو داغنے ہیں اور

(۲) سنن ترمذی، کتاب المناقب، باب ۵۴: ۵۶۵

(۱) الرعد: ۲۸

(۴) سنن نسائی، کتاب القیامہ، باب ۱۲۱

(۳) سنن دارمی، کتاب البیوع، باب ۲

نہ ہی جادو منتر کی طرف رجوع کرتے ہیں بلکہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں^(۱)۔
اس ضمن میں آثار اخبار اس قدر کثرت سے قوائے کے ساتھ موجود ہیں کہ سب کا ذکر نہیں کیا جا
سکتا۔ بہر صورت جو کچھ ذکر سطور بالا میں مختلف اسماء اور افراد کا ہوا ان سے مراد امت محمدیہ کے صوفیہ
ہی مراد ہیں۔

اگر امت مسلمہ میں صوفیہ کرام موجود نہ ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کا ذکر نہ فرماتے
اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اپنی کتاب مجکم میں ان کا تذکرہ فرماتا۔

جب ہم نے یہ جان لیا کہ لفظ ایمان تو تمام مومنین کو شامل ہے اور صوفیہ کو خصوصی اسماء
سے پکارا گیا جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر آئے ہیں۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ علامہ السیدین پر ان کو خصوصیت
حاصل ہے۔

ائمہ کرام کا اتفاق ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام عند اللہ سب سے بڑے مقام کے حامل
ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کا اپنے رب سے راز و نیاز
کا تعلق ہوتا ہے۔ اور وہ اللہ پر کمال دہجے کا ایمان یقین رکھنے کے ساتھ اس کے احکام پر بھی پوری
طرح عمل پیرا ہوتے ہیں۔

انبیاء علیہم السلام بشری تقاضوں جیسے خورد و نوش، نیند اور دیگر عوارض سے مبرا نہیں
ہوتے۔ انھیں اولیاء کرام پر وحی، رسالت اور نبوت کے سبب جو فوقیت حاصل ہے اس میں
کوئی بھی ان کا ہمسر نہیں ہو سکتا۔

ہوتے مگر انھیں اولیاء کرام پر وحی، رسالت اور نبوت کے باوصف جو فوقیت حاصل ہے اس
میں کوئی بھی ان کا ہمسر نہیں ہو سکتا۔

صوفیہ کرام کی نظر میں فقہا ظاہر کی حیثیت اور فقہ کی مدلل تعریف

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جسے اللہ تعالیٰ بھلائی سے نوازنا چاہتا ہے اسے دین کی سبھ عطا فرماتا ہے۔“

حسن بصریؒ فقیہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں :
 فقیہ دنیا سے دل نہ لگانے والے، آخرت کو چاہنے والے اور امور دین میں
 بصیرت رکھنے والے کو کہتے ہیں۔
 قول باری تعالیٰ ہے :

فَلَوْلَا نَفَعُ مَنْ كُنِيَ ضَوْفًا مَعَهُ
 طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ
 تو ایسے نہ ہو کہ ان کے ہر کردہ میں سے
 ایک باعث نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل
 کرے۔

مذکورہ آیت مبارکہ میں لفظ دین ظاہری و باطنی احکامات سے عبارت ہے۔ اسی بنیاد پر ہم یہ
 کہتے ہیں کہ احوال و مقامات، لوگوں کے احکامات و مسائل کی سمجھ حاصل کرنا طلاق، ظہار، قصاص، قسامت
 حدود اور غلاموں کو آزاد کرنے جیسے مسائل جان لینے اور سمجھ لینے سے کسی طرح کم فائدہ مند نہیں۔
 یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ احکام ظاہری سے متعلق مسائل سمجھنے کی ضرورت اس قدر نہیں
 پڑتی جس قدر باطنی احکامات کے مسائل کی کیونکہ ظاہری احکامات کے مسائل ہر وقت پیش نہیں

آتے بلکہ جب بھی اس طرح کی کوئی صودت واقع ہو تو کسی فقیہ سے اس کے بارے میں پوچھ لیا جاتا ہے مگر اس طرح اس مسئلے کے پھر واقع ہونے تک سوال کرنے والا اس سے بری الذمہ ہو جاتا ہے۔ لیکن باطنی احکامات احوال و مقامات سلوک کا جاننا عمر کے ہر لمحے میں ہر وقت تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ جیسے صدق، اخلاص، ذکر الہی اور ترک غفلت جیسے احوال کو اختیار کرنے کے لیے کوئی معین وقت نہیں بلکہ بندے پر ہر لمحہ یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ان پر عمل پیرا رہے۔ صوفیہ عظام ان احوال و مقامات سے کامل لگتی رکھتے ہیں اور اس کی جملہ تفصیلات بیان کرنے پر قادر ہوتے ہیں۔

بندے کو اس بات کا علم رکھنا چاہیے کہ اس کا ارادہ و خیال کیا ہے۔ اگر وہ حقوق سے تعلق رکھتا ہو تو اسے پورا کرے اور کسی خواہش نفس سے تعلق ہو تو اسے ترک کرے۔ جیسا کہ رب کائنات جل جلالہ نے قرآن میں سید الکونین علیہ التیمۃ والسلام سے خطاب فرمایا:

وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ
ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ
مُخْلَصًا ۝۱۱

اور اس کا کہنا نہ مانوس کو دل ہم نے اپنی
یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہشات
کے پیچھے چلا اور اس کا کام حد سے گزر گیا۔

الغرض مذکورہ بالا احوال کا تارک وہی ہو سکتا ہے جس کے قلب پر غفلت کی تارکیاں چھائی ہوگی۔ موضوعات تصوف کی وسعت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ قرآن و سنت سے جس قدر احکامات تصوف، صوفیہ کرام نے اخذ کئے وہ بہر حال فقہاء کرام کے مستنبط احکام سے کہیں بڑھ کر ہوں کیونکہ علم تصوف کی وسعتوں کو محدود نہیں کیا جاسکتا اس کے راستے لطیف اشارات و شواہد صحراوں، دلکش خیالات اور عطا و بخشش کے خزانوں سے بھرے پڑے ہیں۔ اور اس کا ادراک رکھنے والے ہر آن اہل طلب کی جھولیاں بھر رہے ہیں۔

اس دنیا میں ہر علم کی ایک حد ہے اور یہ حد تصوف پر اگر ختم ہو جاتی ہے جب کہ تصوف کی حد کسی دوسرے علم پر ختم نہیں ہوتی اس کو کسی دوسرے علم کی احتیاج نہیں۔ اس کا یہ طریق ہے کہ سالک کو اپنے اعلیٰ مدارج کی طرف لے جاتی ہے۔ اس علم کا کوئی کنارہ نہیں کیونکہ اس کے مقصود

لی کوئی حد نہیں اور علم تصوف کا وہ اعلیٰ ترین درجہ جسے علم الفتوح کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے اپنے مخصوص بندوں کو ودیعت کیا جاتا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اس کے قلب کو اپنے کلام کی سمجھ عطا کر کے اپنے خطاب سے صحیح استنباط کا ملکہ عطا فرماتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے :

قُلْ ذُو كَلَانَ الْيَتٰمٰ اٰدٰ اٰ كَلِمٰتٍ
رَّبِّیْ لِنَعْدَ الْيَتٰمٰ قَبْلَ اَنْ تَنْفَعِدَ
كَلِمٰتُ رَبِّیْ وَ تَوْحِشًا بِعِزِّهِ مُّذٰدًا
تم فرمادو اگر مندر میرے رب کی باتوں کیلئے
سیاہی ہو تو منور و مسند ختم ہو جائے گا اور
میرے رب کی باتیں تم پر عروج کی گوجہ
بہم و سیاہی اور اس کی مدد کو آئیں۔

اور فرمایا :-

لَعَلَّ شُكْرُكُمْ لَا يَزِدَّكُمْ شُكْرًا
بندوں پر اس کے فضل خاص کی کوئی نہایت نہیں۔ انہیں ہر حال میں شکر ادا کرتے رہنا چاہئے
کیونکہ شکر ادا کرنا خود اپنی جگہ ایک نعمت ہے اور مستوجبِ شکر ہے اور اس کے بے پایاں لطف
و کرم کا ضمان۔

علوم دینیہ اور ان کے ماہرین

علوم دینیہ میں سے ہر ملو اس کے ماہرین سے مخصوص ہے جب کہ علماء کی ایک جماعت نے علم شریعت میں تخصیص سے انکار کیا ہے۔ اور امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف وہی کچھ لوگوں تک پہنچانے کا حکم دیا جو ان پر نازل کیا گیا۔ جیسا کہ ارشاد فرمایا :

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ
إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ

اے رسول! پہنچا دو جو کچھ تم پر تمہارے رب کی طرف سے آتا رہے گا۔

اور اسی ضمن میں قول نبوی ہے : ”جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تمہیں جان لو تو سنو گے کہ اور رو گے زیادہ“

اگر وہ علم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منور میں موجود تھا مگر صحابہ اس سے بے خبر تھے اس کے پھیلانے کی اجازت ہوتی تو ضرور صحابہ کو اس سے آگاہ کیا جاتا۔ اور اگر صحابہ اس کے بارے میں سوال کرنا درست سمجھتے تو ضرور پوچھتے (یعنی یہ بات ثابت ہوگئی کہ کچھ علوم ایسے بھی جوتے ہیں جن میں تخصیص ہوتی ہے)

اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ایسے افراد موجود تھے جو بعض مخصوص علوم سے بہرہ ور تھے۔ جیسا کہ حضرت عذیفہ رضی اللہ عنہ اسرار منافقین کا علم رکھتے تھے

جو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا۔ اور اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ان سے منافقین کے ناموں کے بارے میں پوچھتے تو کہتے "کیا میں ان میں سے ہوں؟" اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر علوم سکھائے ہیں! اور یہ علوم آپ نے میرے سوا کسی اور کو نہیں تعلیم کئے۔

تفہیم علوم کے باب میں ہم نے تفصیلی ذکر تو اس کتاب کے آخر میں کیا ہے یہاں اس کے بارے میں صرف اسی قدر کہنا ہے کہ جو علم، صوفیا کرام محدثین اور فقہاء غلام کے ہاں متداول ہے۔ وہ علم دین ہے جس کی ہر شان سے واقفیت رکھنے کے لیے اہل علم میں سے مخصوص افراد ہیں جنہوں نے علم دین کی تمام اصناف پر عہدہ علیحدہ تصانیف اور اقوال ہمارے لیے چھوڑے ہیں۔

الغرض ہر علم اور ہر فن کے اپنے اپنے ماہرین ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ محدثین نے کبھی اپنے مسائل کے حل کے لیے فقہاء کی طرف رجوع کیا ہو۔ اور نہ ہی کبھی فقہاء نے فقہی ہر پیدگیوں کے بارے میں محدثین سے گفتگو کی۔

اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ کوئی شخص مقامات سلوک و لطائف قلب کے بارے میں صوفیہ کے علاوہ کسی سے معلومات حاصل کر سکے۔

اگر کسی کو بھی یہ بات زیب نہیں دیتی کہ کسی کے بارے میں معلومات نہ رکھتے ہوئے کوئی بات کرے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو بلاشبہ خود کو ہلاکت میں ڈالے گا۔ اللہ ہمیں اس طرح کی غلطیوں کے از کھاب سے اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین

صوفی کو صوفی، کیوں کہتے ہیں؟

ایک شخص نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ تو نے محدثین کو علم حدیث، اور فقہاء کو علم فقہ سے منسوب کیا۔ مگر صوفیہ کو کسی مخصوص کیفیت، حال یا علم سے منسوب نہ کیا۔ جب کہ راہبوں کو زہد، توکل کرنے والوں کو توکل اور صبر کرنے والوں کو صبر سے منسوب کیا۔

میرا جواب یہ ہے کہ صوفیہ کو کسی ایک صفت یا علم سے منسوب نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ محض علم اور طرہ طرح کے احوال محمودہ سے مستغف ہوتے ہیں، ہر وقت منازل ترقی طے کرتے رہتے ہیں ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہوتے ہوئے اپنے رب کی قربتوں سے شاد کام ہوتے ہیں۔ اور ہر لحظہ اللہ سے بہت قریب ہونے کے مشتاق رہتے ہیں۔ اب ایسی حالت میں ان کو کسی ایک مخصوص علم یا حال سے منسوب کرنا ممکن ہی نہیں رہتا۔ لہذا میں نے ان کے ظاہری لباس ہی سے انھیں منسوب کیا، یعنی اون کا لباس پہننے والے کیونکہ اون کا لباس پہننا انبیاء علیہم السلام اور اولیاء و اصفیاء کا شعار رہا ہے جیسا کہ بیشتر روایات اس کی مؤید ہیں۔

اگر میں نے ان کو ان کے ظاہری لباس کی مناسبت سے ہی ایک نام سے یاد کیا ہے تو قطعاً اس لیے کہ یہی لفظ صوفی ہی ان کے تمام علوم، اعمال اور اخلاق حمیدہ کا پتہ دیتا ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا ذکر کیا تو انھیں ان کے ظاہری لباس کی مناسبت سے حواری کے نام سے پکارا۔ جیسا کہ ارشاد ہے : « اذ قال الحواریون ینبئ

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو اس لیے حواریوں کے نام سے پکارا گیا کہ وہ سفید لباس پہنتے تھے۔ اللہ نے انہیں ان کے لباس سے منسوب کر کے پکارا ان کے اعمال، احوال اور علوم و خلائق سے نہیں۔

میرے نزدیک صوفیہ بھی اپنے ظاہری لباس سے اسی طرز منسوب کر کے پکارے جاتے ہیں جیسا کہ سفید لباس پہننے کے باعث حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواری کہا گیا۔ اور بلاشبہ صوف پہننا انبیاء و اولیاء کا طریق ہے۔

اصطلاح صوفی کی تحقیق

کسی نے پوچھا کہ صحابہ کرام اور ان کے بعد کے لوگوں میں تو صوفیہ کا کوئی ذکر نہیں پایا جاتا۔ اگر کوئی تذکرہ ہے بھی تو فقط زاہدوں، عابدوں، متقاہوں، فقراء اور صحابہ کرام کا۔

ہم اللہ کی توفیق سے یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجت پاک سے منصرف ہونے کی ایک اپنی حرمت اور خصوصیت ہے اور جن نفوس قدسیہ کو بہ سعادت حاصل رہی انہیں صحابی کے نام سے بہت کر کسی اور نام سے موسوم کرنا کو کسی طرح بھی مناسب نہیں۔ اور کیا آپ پر یہ عیاں نہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم، زاہدوں، عابدوں، اللہ پر توکل کرنے والوں، فقراء، مجاہدہ نفس کرنے والوں اور صابروں کے امام تھے، اور انہوں نے جو مقام بلند (مقام صحابیت) حاصل کیا وہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حجت ہی کا اثر تھا۔

اس لحاظ سے صحابی رسول ہونا خود سب احوال سے بڑھ کر ہے اور اس سے بڑی کوئی فضیلت نہیں۔ اور ایسی صورت میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور نام سے یاد کرنا کسی طرح بھی درست نہیں۔ (اسی بنا پر صحابی کو صوفی کے نام سے نہیں موسوم کیا گیا،

کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صوفی بعد کے زمانے کی ایک خود ساختہ اصطلاح ہے جسے بغدادیوں نے گھڑا، حالانکہ ایسا نہیں کیونکہ حضرت حسن بصری جنہوں نے بعض صحابہ کا ذکر پایا تھا کہتے ہیں کہ:

”میں نے طواف کعبہ کے دوران ایک صوفی دیکھا اور اسے کچھ دینا چاہا مگر اس نے

میلنے سے انکار کر دیا۔ اور کہا کہ میرے پاس چار درہم موجود ہیں جو میرے لیے

کافی ہیں۔“

سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں: "اگر ہاشم السوفی نہ ہوتے تو مجھے ریا کی حقیقت معلوم نہ ہو سکتی"

تاریخ مکہ مکرمہ پر مشتمل ایک کتاب اخبار مکہ^(۱) میں محمد بن اسحاق بن یسار اور دوسرے راویوں سے روایت ہے کہ اسلام سے قبل مکہ پر ایک ایسا دور بھی آیا تھا کہ بیت اللہ کا طواف کرنے والا کوئی نہ تھا، ان حالات میں کسی دور دراز مقام سے ایک صوفی آتا اور طواف کر کے واپس چلا جاتا۔ اگر مذکورہ روایت درست ہے تو ثابت ہوا کہ لفظ صوفی قبل از اسلام بھی مروج تھا اور نیکوکار لوگوں پر اس کا اطلاق ہوتا تھا۔ باقی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔

ثبوت علم باطن

اہل ظاہر کے ایک گروہ کا کہنا ہے کہ ہم تو صرف ظاہری طور پر علم شریعت کو جاننے کا اقرار کرتے ہیں۔ جب کہ علم باطن اور علم تصوف سراسر بے معنی نہیں۔ اللہ کی توفیق و تائید سے ہم یہ جواب عرض کرتے ہیں کہ علم شریعت ایک ہی علم اور اسم ہے جو دو لفظوں روایت اور درایت کو شامل ہے یعنی علم شریعت بیک وقت اعمال ظاہری و باطنی کی دعوت دیتا ہے۔ کیونکہ علم جب تک دل میں رہے باطنی کہلاتا ہے اور زبان تک پہنچے تو ظاہری۔ گویا علم کی دو قسمیں ہوں گی۔ ظاہری اور باطنی، اور یہ علم شریعت ہی ہے جو ظاہری و باطنی اعمال کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔

اعمال ظاہری سے مراد وہ اعمال ہیں جو انسان کے ظاہری اعضا انجام دیتے ہیں بھرا عمل ظاہری کی دو قسمیں ہیں، عبادات اور احکامات۔ عبادات میں طہارت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور جہاد وغیرہ شامل ہیں جب کہ حدود طلاق، غلاموں کو آزاد کرنا، خرید و فروخت کے مسائل وراثت اور قصاص وغیرہ احکامات میں شمار ہوتے ہیں۔ اور جملہ احکامات و عبادات انسان کے ظاہری اعضا سے ہے۔

جہاں تک باطنی اعمال کا تعلق ہے، تو وہ قلب سے متعلق ہیں۔ جیسے مقامات احوال

(۱) اخبار مکہ، تاریخ مکہ سے متعلق ایک کتاب جس کے مصنف کے بارے میں محسن لکھتا ہے: POSSIBLY THE WORK OF AZRAGI یعنی ممکن ہے اس کے مصنف ازرقی ہوں۔ (مترجم)

یعنی تصدیق، ایمان، یقین، صدق، اخلاص، معرفت، توکل، محبت، رضاء، ذکر، شکر، توبہ، خشیت، تقویٰ، مراقبہ، فکر، اعتبار، خوف، امید، سبر، وقار، تسلیم، تفویض، قرب، شوق، وجد، حزن، ندامت، حیا، شرم، تعظیم اور محبت۔

مذکورہ اعمال باطنی کا اپنا اپنا مفہوم و معنی ہے اور ان میں سے ہر ایک کی صحت و عدم صحت پر آیات قرآنیہ اور احادیث بنوی شایدیں جس نے ان کو جان لیا وہ ان کا عالم ٹھہرا اور جس نے ان کو نہ سمجھا وہ ان سے بے خبر رہا۔

جب ہم علم باطن کا نام لیتے ہیں تو ہماری مراد ان احوال باطنی کا علم تو اسے جو قلب پر جاری ہوتے ہیں۔ اور علم ظاہر کا مفہوم ان اعمال ظاہری کا علم ہے جو انسان کے ظاہری اعضاء انجام دیتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً وَظَاهِرَةً
وَبَاطِنَةً ۖ

پھیلی۔

یہاں اس آیت مبارکہ میں نعمت و ظاہر سے اعمال ظاہری مراد ہیں۔ جو انسان کے ظاہری اعضاء کے لیے اللہ کی نعمت ہیں جب کہ نعمت باطنیہ قلب پر جاری ہونے والے احوال کو کہتے ہیں۔ گویا ظاہری اور باطنی اعمال کا آپس میں چوٹی و امن کا ساتھ ہے۔ اور ان میں سے کوئی ایک کسی دوسرے سے جدا نہیں کیا جاسکتا۔

فرمان الہی ہے :-

وَلَوْ تَرَىٰ إِلَىٰ الْاٰمِرِیْنَ اِلٰی الرَّسُوْلِ وَ اِلٰی
اَوَّلٰی الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَّكَ الَّذِیْنَ
یَسْتَبِطُوْنَ مِنْهُمْ ۚ

اور اگر اس میں رسول اور اپنے ذی اقتدار
لوگوں کی طرف رجوع کرتے تو ضرور ان سے
اس کی حقیقت جان لیتے، یہ بعد میں کاوش
کرتے ہیں۔

آیت مذکورہ میں مستبط علم سے مراد علم باطن ہے جو کہ علم تصوف سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ قرآن و حدیث سے احادیث و نکات اور علوم صوفیہ کرام ہی کا حصہ ہیں۔ انشاء اللہ ہم آگے چل کر ان میں سے کچھ کا ذکر کریں گے

خلاصہ کلام یہ ہے کہ علم، قرآن، حدیث اور اسلام ہر ایک کے دودھ دین ہیں یعنی ظاہری و باطنی

صوفیہ علوم ظہری و باطنی کے ثبوت کے لیے بے شمار عقلی و نقلی دلائل رکھتے ہیں جن کی تفصیلات میں جاہل مباحث سے تجاوز کا باعث ہو سکتا ہے۔ بہر حال جو کہا گیا یہ بھی مباح فہم کے لیے کافی ہے

حقیقت تصوف

تصوف کی حقیقت کے بارے میں نجد بن علی القصابؒ، جو حضرت جنیدؒ کے استاد تھے، نے فرمایا: تصوف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمؐ کی اعمال کا نام ہے جو انھوں نے ایک مبارک عہد میں شرفاء و سلاطین کے ایک گروہ کے سامنے انجام دیتے۔ جنید بغدادیؒ نے تصوف کی تعریف یوں بیان کی: یہی تصوف ہے کہ تیرے اور تیرے رب کے درمیان کوئی پردہ حائل نہ رہے۔

جناب رویم بن احمد نے مابیت تصوف پر ان الفاظ میں روایتی ڈالی ہے: اپنے نفس کو اللہ کی مرضی کے مطابق رکھنا ہی تصوف ہے۔

سمنونؒ تصوف کا مفہوم بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں: تو کسی ذیوی چیز کا مالک بنے اور نہ کوئی شے تیری مالک بنے، یہی تصوف ہے۔

ابو محمد جریریؒ نے کہا: ہر برے اور خبیث عادت کو چھوڑ کر پاکیزہ عادات اپنانا تصوف ہے۔

عرو بن عثمان مکیؒ کے نزدیک تصوف یہ ہے کہ بندہ ہر وقت عمل صالح اختیار کرنے کا خواہاں رہے۔

علی بن عبد الرحیم قنادیؒ تصوف کو یوں بیان کرتے ہیں: اپنے مقام و مرتبہ کو

محبت الہی کے جذبہ میں گم کر کے فنا سے کناہ کش چکر و وام سے واسطہ نہ تھا حقیقت تصوف ہے۔
صوفیہ کون ہیں؟

صوفیہ کرام کی کیا تعریف ہے اور وہ کون ہیں۔ اس سوال کا جواب عبد اللہ ابن زبید کیوں دیتے ہیں؛ صوفیہ وہ ہیں جو اپنی عقلوں اور قلوب کو مصائب و آلام کے باوجود ثابت قدم رکھتے ہیں۔ اور نفس کے ہر شعلہ شریک کو دشمن کامل کی اتباع سے سرگرداں دیتے ہیں۔

ذوالنون مصری کہتے ہیں؛ جسے طلب تمکاز کے اور سلب بے قرار نہ کرے وہ صوفی ہے اور صوفیہ ان لوگوں کا طائفہ ہے جنہوں نے ہر شے پر اللہ ہی کو غالب جانا، یہی وجہ ہے اللہ نے انہیں ہر چیز پر غلبہ عطا کیا۔

ابن سہونی سے کسی نے پوچھا کہ کس کی صحبت میں بیٹھوں؟ انہوں نے کہا؛ صوفیہ کی صحبت پیار کر۔ کیونکہ وہ قیاس چیزوں سے بچنے کے طریقے جانتے ہیں اور مادی قوت و عظمت کو اپنے سے دیتے۔ ان کی محبت تجھے اس قدر بلند کر دے گی کہ خود پر ناز کرے گا۔

جنید بن محمد کا قول ہے؛ صوفیہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں جب چاہتا ہے انہیں ظاہر کر دیتا ہے اور جب چاہتا ہے پوشیدہ کر دیتا ہے۔

ابو نعیم نورانی فرماتے ہیں؛ صوفی وہ ہے جو سماع سنتا ہے اور اسباب کو تابع کر لیتا ہے اہل شام صوفیہ کو فقرائے نام سے پکارتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بھی قرآن کریم میں صوفیہ کو فقرائے نام سے ہی پکارا ہے؛

رَبِّهِمْ أَفْئَاتٍ الَّذِينَ أَحْمَسُوا فِي
 سُبُلِ اللَّهِ ۝

ابو عبد اللہ احمد بن محمد بن یحییٰ الجلاب صوفی کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں؛ ہم تعریف صوفی کو شرط علم سے مشروط نہیں کرتے بلکہ صوفی وہ ہے جو اسباب سے بے نیاز ہو کر اللہ کے ہاں قریب ترین مقام پر فائز اور اللہ کی رضا سے ہر مقام کو بدلنے کی نعمت سے بہرہ ور

ہوتا ہے۔ لفظ صوفی سے مشتق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اصل میں صفوی تھا، ایگی میں ثقیل ہونے کے باعث صوفی کہا جانے لگا۔

ابو الحسن قناد کہتے ہیں، صوفی، صفا سے مشتق ہے اور صفا سے مراد اللہ کے لئے ہر وقت بشرطِ وفاداری قیام میں رہنا ہے۔

بعض کے نزدیک صوفی وہ ہے جسے دو عادتوں یا باتوں کا سامنا ہو تو وہ ان میں سے اعلیٰ ترین پر پابند ہو۔

صوفیہ کی ایک رائے کے مطابق بندہ، عبودیت میں ثابت قدم ہو جانے اور اللہ کی جانب صفا و قلب پالینے کے بعد حقیقت سے آگاہی حاصل کرنا ہے اور احکام شریعت سے قریب تر ہو جانا ہے یعنی صفا، باطن کے حصول کے بعد ہی کوئی بندہ صوفی بنتا ہے۔

اگر کوئی آپ سے صوفی کی تعریف دریافت کرے تو جواب یہی ہے کہ معرفت الہی سے بہرہ ور اپنے رب کے احکامات پر ثابت قدمی سے عمل پیرا کسی پیر کو تعین کی حد تک پہچان لینے کے بعد تسلیم کرنے والے اور اپنے مقصود کے حصول میں جھوٹ کو گم کر دینے والے کو صوفی کہتے ہیں۔

ابو الحسن قناد کہتے ہیں، اگرچہ ظاہری لباس کی مناسبت سے ہر صوفی کو صوفی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، مگر حقیقتاً صوفیہ اپنے احوال و معامات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے قطعی مختلف ہوتے ہیں۔

ابوبکر شبلیؒ لفظ صوفی کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صفا، باطن کی بنا پر صوفیہ کو اس نام سے پکارا جاتا ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان کا باطن صاف ہو جاتا ہے جس کی مناسبت سے ہی انہیں صوفی کہا جاتا ہے۔ اور آپ نے مزید فرمایا کہ صوفیہ اصحابِ صفہ کی یادگار ہیں۔

جہاں تک ظاہری لباس کے اعتبار سے صوفی کے پکاسے جانے کا تعلق ہے تو اس کے ثبوت کے لیے کئی روایات پیش کی جاسکتی ہیں مگر طوالت مانتے ہیں۔ مختصر یہ کہ انبیاء علیہم السلام اور سلف صالحین نے صوف پہننے کو اپنا شعار بنایا۔

تصوف سے متعلق ابراہیم بن مولہ الرقی نے کوئی سو سے زائد جوابات دیئے ہیں۔ بہر صورت
 نوکچہ ہمنے اس ضمن میں پیش کیا وہ بھی کافی ہے۔

علی بن عبد الرحیم القناری نے تصوف اور اہل تصوف کے انحطاط پر یہ اشعار کہیں سے

○ اهل التصوف قد، مصوا صارا التصوف.. مخرقہ

صار التصوف صحتہ و تواجد و مطبقہ

○ مفسر العلوم فلا علوم و لا قلوب منرقہ

کد بئات نصرت لیس ذی سنن الطريق المخلص

○ حنی تکنون بعین من عہ العیون المحدثہ

تحریر علیٹ صروفہ و ہوم سترک مطرقہ

ترجمہ اشعار: اہل تصوف باقی نہ رہے اور تصوف فنا نہ بن کر رہ گیا۔ حالت یہ ہے کہ

چرخ و پیکار دکھاوے کے سوز و وجہ اور ایک عام سی کیفیت کو تصوف کا نام دیا

جانے لگا۔

اب علوم رہے نہ روشن دل تبھی تیرے نفس نے جھوٹی خبر دی اور یہ کوئی اچھا

طریق نہیں۔ یہاں تک کہ تو اس شخص کی مثل ہو گیا کہ جس کو چاروں طرف سے آنکھیں گھومی

رہی ہوں اور تجھ پر اس تصوف کے حادثات گزر رہے ہیں مگر تیرے باطنی ارادے

پسپا ہیں۔

بعض مشائخ کرام نے تصوف کی تعریف تین طرح سے کی ہے۔

وہ کہتے ہیں: صغار قلب، حسن خلق، اور اتباع شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام

تصوف ہے۔

○ ترک ملکیت، لغو گفتگو سے پرہیز اور حفظ اللہ کو اپنے لئے کافی سمجھنا تصوف ہے۔

○ اللہ کا بندے کو صغیر باطن کی صفت سے متصف کرنا ہی تصوف ہے۔

میں نے حصری سے صوفی کی تعریف پوچھی تو انھوں نے فرمایا: صوفی ایسے بندے کو کہتے

ہیں جسے نہ زمین نے اپنے اوپر اٹھا رکھا ہو اور نہ آسمان اس پر سایہ لگن ہو۔ یعنی نہ آسمان نے

براہ راست اس کو اپنے سایہ تلے رکھا ہوا ہے اور نہ ہی زمین نے اٹھا رکھا ہے بلکہ وہ اللہ کے
سہارے قائم رہتا ہے اور ہر واقعے کو نبی اللہ تصور کرتا ہے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر میں نے اللہ کے کلام میں اپنی رائے کو
شامل کیا تو کون سا آسمان مجھے پناہ دے گا اور کونسی زمین مجھے اپنے اوپر اٹھائے گی۔

توحید اور موحّد

یوسف بن حسین رازیؒ نے فرمایا: ایک شخص نے ذوالنون مصریؒ سے حقیقتِ توحید بیان کرنے کے لیے عرض کیا تو انہوں نے فرمایا: حقیقتِ توحید یہ ہے کہ تو یہ جان لے کہ جملہ اشیائیں قدرتِ الہیہ میں اس طرح موجود ہیں کہ اسے ان اشیاء میں شامل کرنے کا اہتمام نہیں کیا گیا بلکہ وہ پہلے ہی سے ان میں اصلاً موجود ہوتی ہے۔ اور اللہ نے ہر چیز کسی مشق یا کوشش کے بغیر تخلیق کی ہے۔ اس کی صفت ہی ہر شے کی علت ہے جب کہ اس کی صفت کی کوئی علت نہیں۔ آسمانوں اور زمینوں کی تدبیر کرنے والا سوائے اس کے اور کوئی نہیں۔ اور تیرے وہم و گمان میں اس کا جو بھی تصور موجود ہے وہ قطعی اس سے مختلف ہے۔

حضرت جنیدؒ توحید کے بارے میں فرماتے ہیں: توحید یہ ہے کہ موحّد اللہ کو ایک جاننے والا، پوری طرح اللہ کے کمالِ احدیت کے ساتھ اس کی وحدانیت کا یقین کرتے ہوئے یہ جان لے کہ اس کی ذات واحد ہے کہ نہ اسے کسی نے جنم دیا اور نہ اس نے کسی کو جنم دیا۔ اور اس کے علاوہ تمام اعضاء، امثال، اشباہ اور معبودوں کی مکمل نفی کرے۔

ایک اور موقع پر جنید بغدادیؒ نے موضوعِ توحید پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا: توحید ایک ایسا مفہوم ہے کہ جس میں تمام اشیاء و رسوم معدوم اور جملہ علوم ختم ہو کر رہ جائیں۔ اور صرف اسی کی ذات لم یزل باقی رہ جاتے۔

مذکورہ بالا دونوں تعریضیں توحیدِ ظاہری سے متعلق تھیں۔ اور جو تعریف ہم اب پیش کرتے ہیں اس کا تعلق توحیدِ خاص سے ہے۔

حضرت جنیدؒ فرماتے ہیں۔ توحید خاص یہ ہے کہ بندہ اللہ کے تصور ایسے وجود کی مانند ہو جس پر اس کی تدبیر کے تصرفات اس کے احکام قدرت کے وقوع کے ساتھ جاری رہیں، وہ بھرتوحید کی وجوہ سے کھینٹا ہوا اس طرح فنا فی نفس سے ہمکنار ہو کہ دعوت خلق سے اسے سروکار نہ رہے وہ قرب حق تعالیٰ کے ایسے مقام پر فائز ہو کہ فنا فی نفس کی منزل پر پہنچ کر اس کی حس و حرکت بھی نہایت ہو جائے۔ اور یہاں تک کہ وہ وجود وحدانیت رب کو قبول کرنے کا احساس تک بھی نہ کر سکے۔ اور وہ اپنے انجام کو آغاز جان لے تاکہ اس کی حالت اس کے وجود میں آنے سے قبل کی سی ہو جائے۔

مزید فرمایا کہ توحید، علاقہ زمانی کی تنگیائیوں سے نکل کر مہدیان سرمدیت میں قدم رکھنے کا نام ہے۔

جنید کے قول ”اس کی حالت اس کے وجود میں آنے سے قبل کی سی ہو جائے“ کی وضاحت کے لیے ہم یہ آیت مبارکہ پیش کرتے ہیں:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي آدَمَ مِنْكُمْ فَلَهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ ۖ

اور اسے محبوب! یاد کرو جب تمہارے رب نے اولادِ آدم کی پشت سے ان

کی نسل نکالی۔

اور جنید بغدادی خود اپنے قول کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اس وقت جب کہ بندوں کے وجود نہ تھے تو صرف ارواح نے ہی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا تھا یعنی بندہ اپنے وجود کو اسی طرح نیست کر دے جیسے یوم الست کو صرف روح تھی اور اسی نے اقرار توحید کیا تھا۔ ابوبکر شبلی علیہ الرحمۃ سے ایک شخص ولف بن محمد نے توحید مجرد کی حقیقت کے بارے میں استفسار کیا تو انھوں نے فرمایا: تجھ پر افسوس ہے کہ توحید مجرد کے بارے میں زبانی وضاحت چاہتا ہے حالانکہ جس نے توحید کو الفاظ کا جامہ پہنایا وہ ملحد ہوا جس نے اس کی طرف اشارہ کیا وہ مشرک ٹھہرا جو اس سے خاموش رہا وہ جاہل ہے جس نے خود کو واصل سمجھا اسے کچھ ہاتھ

نہ آیا جس نے خود کو قریب سمجھا وہ دور ہے اور بس نے بتکلف و جد طاری کیا اس نے سب کچھ کھودیا۔

جان لو کہ تم نے جب کسی اسے اپنے اذہان، عقول اور خیالات کی مدد سے بزم خود پوری طرح پہچاننے کی کوشش کی تو بے شک تمہارا نتیجہ باطل اور تمہارے اپنے وجود ہی کی طرح مصنوعی ثابت ہوا۔

اگر ہم یہاں ابو بکر شبلیؒ عید الرحمنؑ کے توحید سے متعلق مذکورہ بالا قول کی کچھ وضاحت پیش کر دیں تو بے عمل نہ ہوگا۔ کہنا یہ ہے کہ ان کی تمام تر تعریف توحید کا خلاصہ، قدیم کو حادث کے ذریعے پہچاننے سے علیحدہ کرنا ہے یعنی یہ ممکن ہی نہیں کہ انسان جو کہ حادث ہے وہ اللہ کی ذات قدیم کو واقعتاً پہچان سکے یا اس کا وصل حاصل کر سکے۔

بندوں کے لئے سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اس کی حمد و ثنا اور عبادت انجام دیتے رہیں۔
یوسف بن حسین نے توحید کی مین تعریفیں بیان کی ہیں :

○ پہلی :

توحید عامہ سے متعلق ہے اور وہ یہ ہے کہ صرف وحدانیت کے پیش نظر رہتے ہوئے انداز، امثال، اشکال اور انداز غائب ہو جائیں۔ اس حالت میں کہ حقیقت تصدیق کے غائب ہو جائے اور حقیقت اقرار کے باقی رہنے کے ساتھ رغبت و خوف سے سکون ملے۔

مذکورہ تعریف میں حقیقت تصدیق کے غائب ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ حقیقت تصدیق کے باقی رہنے سے بندہ رغبت و خوف سے سکون نہیں پا سکتا۔

○ دوسری :

توحید اہل حقائق : اس توحید کا ایک ظاہری تعریف اس طرح ہو سکتی ہے کہ رویت اسباب و انتہاء کے غائب ہو جانے کے ساتھ اقرار و وحدانیت ہو۔ اور یہ اقرار اس طرح ہو کہ امر و نہی پر ظاہر و باطن میں عمل ہو۔ اور قیام شوہد و استبابت کے ساتھ رغبت و خوف ماسوا کا ازالہ کیا جائے۔

اگر یہ سوال کیا جائے کہ معارضۂ رغبت و خوف کے ازالے کا کیا مطلب جب کہ دونوں حق ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بلاشبہ رغبت و خوف دونوں حق ہیں اور دونوں اپنی جگہ موجود مگر انھیں غلبہ وحدانیت نے اس طرح مغلوب کر رکھا ہے جیسے سورج کی روشنی ستاروں کی روشنی پر غلبہ آجاتی ہے اور وہ بظاہر نظر نہیں آتے۔

تفسیری:

توحید خاص، اور وہ یہ ہے کہ بندہ اپنی حقیقت، وجد اور قلب کے ساتھ اللہ عزوجل کے حضور میں اس طرح حاضر ہو کہ اس کے تصرفات تدبیر اس پر جاری ہوں اور اس کے احکام قدرت اس پر اس طرح مرتب ہوں کہ بندہ بحر توحید میں غوطہ زن ہو کر اپنی مراد کو واقعتاً پانے کے بعد اپنے نفس اور جو اس کو فنا کر چکا ہو اور وہ پھر سے اسی طرح ہو گیا ہو جیسا کہ ہونے سے قبل تھا اور اس کا بیان جیسا کہ حضرت سفید نے کہا، اللہ کے اس قول میں ہے "وَ اِذَا احْدَ سَمِعَتْ مِنْ بَنِي اٰدَمَ" اس آیت کا ذکر ہم پیچھے کر آئے ہیں۔

حقیقت توحید کے بارے میں مشائخ عظام کا ایک اور بیان بھی ہے۔ اور وہ بیان سب سے اس پر فائز ہستیوں کا۔ انھوں نے اس کے بارے میں جو اشارات دیئے ہیں وہ اگرچہ سمجھنے سے بالا ہیں تاہم بعض کاہم یہاں ذکر کر کے ان کی ممکن حد تک شرح بھی پیش کرتے ہیں۔ یہ اشارات دراصل ایک پیچیدہ علم ہے جو اس کے اہل لوگوں پر تو واضح ہیں اور جب ان کی تشریح کی جاتی ہے تو ان کی مدون ختم ہو جاتی ہے۔ مجھے ان کی تشریح پر اس بات نے ابھارا کہ میں نے ان کا اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے جب کہ کتاب کو وہ بھی پڑھیں گے جو اسے سمجھ لیں گے اور وہ بھی جو نہیں سمجھ پائیں گے اور ہلاکت میں پڑ جائیں گے۔

ہم نے جن اشارات کا ذکر کیا ہے ان میں سے ابو یوسف بن احمد بن یزید بغدادی کا یہ قول ہے کہ توحید آثار بشریت کے مٹنے اور صرف الوہیت کے باقی رہ جانے کو کہتے ہیں۔

واضح رہے کہ آثار بشریت کے مٹنے سے ان کی مراد عادات نفس کا تبدیل ہو جانا ہے کیونکہ یہ عادات نفس ربوبیت کو اپنی نظر میں اپنے افعال سے منسوب کرتی ہیں۔ جیسے بندے کا کہنا، انا نہیں جب کہ انا صرف اللہ ہی کہہ سکتا ہے کیونکہ انیت صرف اللہ ہی کے لیے ثابت ہے۔

یہ تو معنی تھا۔ ”اُتار بشریت کے مٹنے“ کا اور ”صرف الوہیت باقی رہ جانے“ کا مفہوم یہ ہے کہ قدیم کو حادث چیزوں سے بالکل الگ کر لے۔

ایک اور بزرگ کہتے ہیں کہ توحید، توحید کے سوا سب کچھ بھول جانے کو کہتے ہیں۔ یعنی صرف وہی کچھ یاد رہے جس پر حکم حقیقت کا وجوب ثابت ہو۔

مزید کہا کہ وحدانیت باقی کے سوا سب کچھ فنا کر دینے اور صرف اس کے باقی رہنے کا نام ہے ماسوا کے فنا سے مفہوم فنا بجد ہے۔ اس طرح کہ اپنے نفس و قلب کے ذکر کو فنا کر کے اللہ کی عظمت اور اسی کے ذکر کو دوام دے۔

ایک شیخ کہتے ہیں کہ توحید میں خلق اور اللہ کے سوا کچھ بھی وجود نہیں ہوتا۔ اور توحید حق تعالیٰ کے لیے ہے جب کہ خلق صرف اس کے ظلیل میں ہے۔

توحید کے بیان میں ہم یہ آیت پیش کرتے ہیں اور اسی سے توحید کی حقیقت بیان کرتے ہیں۔
قول باری تعالیٰ ہے:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَنَّ إِلَهًا لَا يَمْلِكُ شَيْئًا سِوَاهُ ۚ	اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی
مَعْبُودٌ ۚ وَهُوَ الْغَنِيُّ ۚ	معبود نہیں۔ اور فرشتوں نے اور عالموں
وَلَا يَمْلِكُ شَيْئًا سِوَاهُ ۚ	نے انصاف سے قائم ہو کر۔ اس کے
هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۚ	سوا اس کی عبادت نہیں جو عزت والا اور

حکمت والا ہے۔

اللہ نے اپنی توحید پر خلق سے پہلے گواہی دی گویا من حیث الٰہی توحید کی حقیقت وہی ہے جس پر اللہ نے خود خلق سے پہلے گواہی دی اور من حیث الخلق اس کی حقیقت وہی ہے۔ جو انھوں نے حقیقت و وجد کے اعتبار سے اسی قسم پائی جس قدر اللہ نے ان کے لیے مقرر کی اور جو اس نے ان سے چاہی۔ اور وہ لوگ صرف ”ملک اور اولوالعلم اور قائماً بالقطع“ ہی ہیں۔
اور بطریق اقراء، توحید میں سب مسلمان برابر ہیں۔ اور جو طریق اقراء کا قابل اعتقاد ہے وہ دل سے ہے زبان سے نہیں۔

ابو بکر بنی علیہ الرحمۃ کا قول ہے: جس نے توحید کے بارے میں کوئی لغو بات نہ کہا، مشاہدہ فی کیا، علم الاسماء پر عبور حاصل کیا۔ اسماء الہی کی اللہ کی طرف نسبت کی اور صفات کو اس سے الگ کیا اس نے توحید کی ہولناکی بھی نہیں سونگھی مگر جس نے یہ سب کچھ جاننے کے بعد اسے منفی دیا وہی توحید ہے مگر رسمی طور پر حقیقتاً نہیں۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ خود ذات حق تعالیٰ ہی توحید سے بہتر طور پر آگاہ ہے وہ خود ہی اثبات مات و نفوت کرتا ہے اور اسی انداز سے کرتا ہے جیسا کہ اس کے لائق شان ہے۔ توحید کو وہ خود ہی سب سے بہتر طور پر جانتا ہے کہ اس کے اور توحید کے درمیان کسی اور اک، خیال اور توہم کا وسیلہ ہو نہیں سکتا۔

بعض عارفین کا کہنا ہے کہ توحید وہ ہے جو صاحب بصیرت کو اندھا، عاقل کو متیہ اور ثابت پر کو دہشت زدہ کر دیتی ہے کیونکہ جو بھی حقیقت توحید کو جاننے کے مقام پر فائز ہوتا ہے اس کے دل میں عظمتِ کبریا بکیر کر لیتی ہے اور اس کی ہیبت اس پر طاری ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں بندہ ہیبت زدہ اور اس کی عقل حیرت زدہ ہو جاتی ہے۔

ابوسعید احمد بن عیسیٰ خراز علیہ الرحمۃ کہتے ہیں: مقامِ اولین اسی کو حاصل ہوتا ہے جو علم توحید کو پالیتا ہے۔ اور اس کی مدد سے تمام اشیاء ماسوا اللہ کے ذکر تک کو قلب سے منفی کر کے فقط نہ کی یکائی کو جان لیتا ہے۔

آپ نے مزید فرمایا کہ توحید کی پہلی علامت بندے کا جملہ اشیاء سے غروں چ یا علیحدگی ہے۔ تمام اشیاء کو ان کے پروردگار کی طرف لوٹانا ہے جی کہ مخلوق اپنے رب کے سامنے ہو اور وہ اسے دیکھتا ہو۔ اس صورت میں کہ وہ خود ان میں قائم اور ملکن ہو، پھر وہ انہیں ان کے نفوس میں اس طرح محض کر دے کہ وہ خود اپنے نفوس سے غنی ہو جائیں گویا ان کے نفوس کمان کے نفوس ہی ہیں مگر انہیں اپنے لیے منتجب فرمالے۔ اس طرح کی توحید، ظہور توحید کی حیثیت سے باب توحید میں یحیویت^(۱) کے ساتھ پہلا داخل ہے۔ اور اس کی وضاحت یوں ہے کہ اشیاء ماسوا اللہ کا ذکر

(۱) یحیویت - دوام سے ہے یعنی ہمیشہ جاری و باقی رہنا۔ (مترجم)

قلب سے فنا ہو جائے اور اللہ کا ذکر بندے کے قلب پر اس طرح جاری ہو جائے کہ اللہ کے سوا تمام اذکار زائل ہو جائیں (یعنی اسے سب کچھ بھول جائے اور فقط ذکر خدا ہی یاد رہے۔)

ہر شے سے خروج کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنی استطاعت کی طرف یا نفس کی جانب کسی چیز کی نسبت نہ کرے ہر چیز کی مغضوبی یا قوت کو اللہ کے ساتھ قائم مانے۔

جملہ اشیاء کا اپنے مالک کے حضور حاضر ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ہر چیز کا مالک و متولی صرف اللہ کو جانے اور ان کا وجود اللہ کے ساتھ قائم مانے یہ نہ سوچے کہ اشیاء خود اپنی ذات سے قائم ہیں جیسا کہ کسی نے کہا ہے ۔

دنی کل شیء لہ شاهد

یبدل علی انہ واحد

(ہر شے اسی کی وحدانیت کی گواہی دے رہی ہے)

اور ہر چیز میں اس کے موجود ہونے سے مراد ہے کہ اگر بندہ اشیاء کی طرف نظر کرے تو اس پر تلویکون کا غلبہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اشیاء کا وجود اللہ کے ساتھ قائم ہوتا ہے ۔

اور یہ قول کہ ”اللہ ان کو ان میں مغمی کر دیتا ہے یہاں تک کہ وہ خود سے خود بے خبر ہوتے ہیں اور انھیں مار دیتا ہے ان کے نفوس ہی میں“ اس کی تشریح یہ ہے کہ انھیں کوئی حس نہیں رہتی اور نہ ہی وہ اپنی ظاہری ہستی حرکات کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ان کی یہ حرکات اگرچہ بظاہر انہی کے اشاروں سے ہوتی ہیں مگر درحقیقت مشیت و تقدیر ایزدی کے سامنے مٹ جاتی ہیں ۔

ابوبکر شبلی علیہ الرحمۃ نے ایک شخص سے فرمایا: جانتے ہو؟ تمہاری توحید کیوں درست نہیں ہوتی۔ اس شخص نے عرض کیا: حضور! معلوم نہیں ایسا کیوں ہے۔ آپ نے فرمایا: اس لیے کہ تو اللہ کو خود اپنے ہی ذریعے جاننا چاہتا ہے۔ مزید کہا کہ فقط اس شخص کو توحید سے کامل آگاہی حاصل

(۱) تلویکون اور تمکین تصوف کے دو مقامات ہیں۔ مقام تلویکون میں عانیس بدلتی رہتی ہیں اور سالک

منسوب الحال رہنے لگتا ہے۔ جب کہ مقام تمکین میں سالک کو قرار حاصل ہوتا ہے اور کبھی مغلوب

الحال نہیں ہوتا۔ (مترجم)

ہوتی ہے اور اسی کی توحید درست ہوتی ہے جس کا انکار ہی اس کا اقرار ہو۔ اور جب ان سے اس اقرار کی وضاحت پوچھی گئی تو فرمایا، اقرار سے مراد انانیت ہے اور وہ یہ ہے کہ موصدا اپنے اقرار کا انکار کرے یعنی ہر چیز میں اپنے اثبات نفس کو راہ نہ دے جیسے وہ ہے، میرا مجھ سے، میری جانب، مجھ پر اور مجھ میں وغیرہ۔

یہ ضروری ہے کہ موصدا انانیت یعنی میں کو ختم کرے اور باطن سے اس کا انکار کرے چاہے بظاہر اس کی زبان پر اقرار ہی کیوں نہ جاری ہو۔

ابو بکر شبلی علیہ الرحمۃ ہی نے ایک اور شخص سے کہا: تو توحید بشری کا طالب ہے کہ توحید خدا کا؟ اس شخص نے جواب دیا: ان دونوں میں کیا فرق ہے آپ نے فرمایا ہاں توحید بشری سزا اور جزا سے ڈرنے کو کہتے ہیں اور توحید خدا یہ ہے کہ فقط اللہ ہی کو عظیم سمجھے اور اسی کی توقیر و تعظیم کرے۔

قول شبلی علیہ الرحمۃ کی وضاحت یہ ہے کہ عوض پانا اور اللہ کے سوا کسی اور سے طمع رکھنا یا کام بنانے کی توقع کرنا تعاضاۓ بشریت ہے اسی لیے جس نے صرف اللہ تعالیٰ کی عظمت کے پیش نظر اس کو واحد جانا وہ اس شخص کے برابر نہیں ہو سکتا جس نے صرف سزا و جزا کے خوف سے اسے ایک مانا۔ حالانکہ خوف عذاب الہی بھی ایک اچھی صفت ہے۔

ابو بکر شبلی علیہ الرحمۃ کہتے ہیں کہ جس نے علم توحید میں سے ذرہ برابر علم بھی حاصل کر لیا گویا اس نے اس قدر بڑا لبھ اپنے سر پر اٹھایا کہ اب وہ ایک ذرے کے اٹھانے سے بھی قاصر ہے۔ اور ایک بار فرمایا: کہ جسے علم توحید میں سے ذرہ برابر علم اللہ نے عطا کیا تو گویا اس نے تمام آسمانوں اور زمینوں کو اپنی پیموں کے ایک بال کی نوک پر اٹھا رکھا ہے۔ یعنی جب اس کے سینے میں اللہ کی وحدانیت کا نور جلوہ گر ہوتا ہے تو ساری کائنات اس کو بہت چھوٹی اور چکی معلوم ہوتی ہے کیونکہ اصل کائنات کا نور اس کے اندر موجود ہوتا ہے اور جملہ مخلوقات اسے ذرہ برابر دکھائی دیتے ہیں جب کہ ایک روایت کے مطابق حضرت جبریل علیہ السلام کے چہرہ سو پڑ ہیں۔ اور وہ پڑ ہی اتنے بڑے ہیں کہ پھیلا دے تو شرق و غرب کو ڈھانپ لائے۔ اور ابن عباس سے روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام کسی کے پایے کے سامنے

یوں ہیں جیسے زہرہ کا ایک حلقہ لودہ کہ جاتا ہے کہ جبریل علیہ السلام ہر سنی اور وہ مقام جو اہل علم کو حاصل ہے یہ سب مل کر ملکوت سے ماوراء جو کچھ ہے اس کے مقابل شل ریت کے ایک ٹیلے کے ہے۔
بلکہ اس سے بھی کم۔

ابوالعباس بن عطاء بغدادی علیہ الرحمۃ کہتے ہیں کہ حقیقت توحید کی علامت، نسیان توحید ہے۔ اور صدق توحید یہ ہے کہ اس کے ساتھ ذاتِ واحد کو قائم مانا جائے۔ اس کی وضاحت یوں ہے کہ بندہ اللہ کی توحید میں روایت توحید کو اپنی تخلیق سے پہلے بھول جائے اور صرفِ ربوبیت و یامِ الٰہی کو باقی رکھے۔ کیونکہ اگر اللہ عزوجل ان کو ان کے ارادے کے مطابق مقصد سے ہمکنار نہ فرمائے تو وہ کبھی توحید کو نہیں پاسکتے۔

ہمارے مشائخ کرام کی موضوع توحید پر بیشتر مستقل تصانیف ہیں مگر چونکہ صرف ضرورت کی تکمیل کے لیے ان میں سے بہت کم نکالتے ہیں اس کتاب میں ذکر کیا ہے۔

معرفت اور عارف

ابوسعید الخدری رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ معرفت کے سرچشمے دو ہیں، خوف خدا میں، آنکھوں کا آنسو بہانا اور مقدر بھر مجاہدہ کرنا۔

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے عارف کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہا: عارف وہ ہے جسے کوئی چیز مکرر نہ کرے اور ہر چیز کو اس سے صفات ملے۔

احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں: ”معرفت دو چیزوں کے جاننے کا نام ہے ایک اللہ دوسرے حقیقت اللہ کو جاننا یہ ہے کہ بندہ اللہ کی وحدانیت کو ان اقسام و صفات کے ذریعے جانے جو اللہ نے خلق کے لیے ظاہر کر رکھی ہیں اور حقیقت کو جاننے کا مفہوم یہ ہے کہ اس تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں کیونکہ اللہ کی صمدیت و ربوبیت درمیان میں عامل ہے جیسا کہ قول عز وجل ہے:

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِہٖ ۱۱ اور ان کا علم اسے نہیں گھر سکتا۔

کوئی راستہ حقیقت کو جاننے کا نہ ہونے کی حکایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت جو کہ بندوں کی استطاعت سے باہر نہیں، ان کو اسماء و صفات کے ذریعے پانے کی اجازت دی ہے مگر حقیقت تک رسائی تو کہا اس میں سے ذرہ برابر کا بھی سمجھ لینا کسی کے بس میں نہیں۔ اس لیے کہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ عز وجل کی عظمت و کبریا کی وادیلوں میں سے پہلے قدم کے ظاہر ہوتے ہی لاشی ہو جاتی ہے۔ الغرض معرفت حقیقت اسی کو حاصل ہو سکتی ہے جس میں عظمت و کبریا کی صفت موجود ہو (اور بلاشبہ

اگر ہضت سے صرف ذات واجب الوجود، ہی متصف ہے، اسی مفہوم کو ادا کرتے ہوئے کسی کہا
 قول ہے: اسے اس کے، واکسی اور نے نہیں جانا اور نہ ہی اس کے سوا کسی نے اس کو چاہا۔ کیونکہ اس
 کی سمیت (بلے نیازی) اساطد و ادراک کو روکے ہوئے ہے۔

قول باری تعالیٰ ہے:

وَلَا يَحِيطُونَ شَيْءًا مِنْ عِلْمِهِ ۚ اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے

اسی نم میں ہضت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے کہ
 ”پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندوں کو اپنی معرفت کا سولے اس کے اور کوئی راز
 نہیں بتایا کہ وہ اسے اپنی عقل قاصر سے ہی جانیں۔“

ابو بکر ثبلی سے پوچھا گیا کہ کب بندہ مقام منادہ پر فائز ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا: جب
 شاد خاطر ہو جائے، شواہد فنا ہو جائیں، جو اس جاتے رہیں اور احساس مضحل پڑ جائے۔

اور جب ان سے مذکور کمینیت کے آغاز و انجام کے بارے میں سوال کیا گیا تو کہا: آغاز اللہ
 کی معرفت ہے اور انجام اس کی توحید۔ مزید کہا کہ معرفت کی زلفی یہ ہے کہ بندہ خود کو اللہ کے غلبہ و
 قوت کے قبضے میں سمجھے اور اسی حالت میں اس پر قدرت کی کارروائیاں جاری رہیں۔

معرفت کی ایک علامت محبت بھی ہے کیونکہ جس نے اس کو پہچانا اسی نے اس سے محبت کی۔
 ابو یزید طیفور بن عیسیٰ البسطامی رحمہ اللہ سے صفت عارف کے بارے میں استفسار کیا گیا تو آپ نے
 یوں وضاحت کی کہ پانی کا رنگ وہی ہوتا ہے جو برتن کا۔ اگر اسے سفید برتن میں ڈالا جائے تو اسے
 سفید سمجھے گا۔ اور سیاہ میں تو اسے سیاہ رنگ کا سمجھے گا حالانکہ مختلف احوال کی تبدیلی اس میں بظاہر یہ
 تبدیلی پیدا کر رہی ہوتی ہے یعنی پانی اپنی صفات رنگت کے ساتھ متصف ہوتے ہوئے برتن کے رنگ
 میں رنگا ہوا دکھائی دیتا ہے مگر حقیقت برتن کا رنگ اس کی صفات اور اصل حالت کو تو نہیں بدل سکتا
 دیکھنے والا چاہے اسے سفید یا سیاہ پائے مگر وہ اپنی مستقل صفت کے ساتھ متصف رہتا ہے۔ اسی
 طرح عارف اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے تعلق کی کیفیت و دراصل ایک رہتی ہے چاہے احوال بدلتے

ہی رہیں۔

جنید بغدادی علیہ الرحمہ نے عارف کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ وہ ان کی کثرت بیان کرنے والوں کی دسترس سے باہر نکل گئے ہیں۔ اور کسی نے معرفت سے متعلق یہ کہا کہ معرفت، اللہ کی توحید کو مطلق اور قلوب کے ذریعے اس کے لطائفِ تعریف کے مطابق پانے کو کہتے ہیں۔

جنید بغدادی علیہ الرحمہ سے دریافت کیا گیا کہ اسے ابو القاسم عارفین اللہ سے کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے جواباً کہا: عارفین اللہ سے اپنے لیے حفاظت و پناہ طلب کرتے ہیں۔

محمد بن فضل سمرقندی علیہ الرحمہ کہتے ہیں: کہ عارفین اللہ جل جلالہ سے ذکھ طلب کرتے ہیں اور نہ ہی وہ کوئی اختیار رکھتے ہیں۔ اسی حالت میں جو انھوں نے پایا، پایا، یعنی عارفین اللہ ہی کے ساتھ قائم، باقی اور فانی ہیں۔ محمد بن الفضل سمرقندی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عارفین اللہ سے اس خوبی کی حاجت رکھنے کے لئے ہوتے ہوئے سارے محاسن پورے ہو جاتے ہیں۔ اور جسے کھو کر سارے محاسن قبائح سے بدلہ جاتے ہیں۔ اور وہ خوبی، استقامت ہے۔ یہی بن معاذ علیہ الرحمہ عارف کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ لوگوں میں شامل ہو کر بھی ان سے جدا ہوتا ہے۔ مزید کہا کہ عارف ایک بندہ ہی تھا جو ظاہر ہو گیا (یعنی تمنا ہو گیا)۔

ابو الحسن الندوی سے پوچھا گیا کہ یہ کیا بات ہے کہ اللہ کو قتل یا بھی نہیں سکتی اور اس کے سوا وہ جانا بھی نہیں جاسکتا؟ آپ نے جواب دیا: اشتهار والابہ انتہا کو ایسے پاکستان ہے یا مصیبتوں کا کھٹ اے کیے جان سکتے ہیں کیلئے کئی مصیبت ہے ذات۔ یا اللہ کی ذات صاحب کیفیت کیونکر ہو سکتی ہے جب کہ خالق کیفیت بھی وہی ہے۔ یا وہ پابند زمان و مکان کیسے ہو سکتا ہے جبکہ زمان و مکان کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ اور اسی طرح اس نے اول کو اولیت بخشی اور آخر کو مؤخر کیا۔ اگر وہ ذات، جل جلالہ اول و آخر کو پیدا نہ فرماتا تو اولیت و آخریت کا علم کیسے ہو سکتا۔ اور اولیت فی الواقع ابدیت ہے ان دونوں میں کوئی مداخلت نہیں جیسا کہ اولیت آخریت ہے اور آخریت اولیت بعینہ یہی حال ظاہریت و باطنیت کا ہے بس اتنی سی بات ہے کہ محبوب حقیقی کبھی وہ لذت وصال سے نوازا دیتا ہے اور کبھی محروم رکھتا ہے صرف اس لیے کہ تجلید لذت ہوتی رہی یعنی وصل و ہجر کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تاکہ وصل کی لذت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور وہ بندے کی بندگی کو دیکھتا ہے۔

جس نے اسے اس کی صفت تخلیق سے پہچانا اس نے اسے مشاہدے کے ذریعے نہیں جانا اور یہ صفت تخلیق اس کے قول کُن سے متعلق ہے۔

اور ابوالمین نوری کے قول مشاہدے کے ذریعے پہچاننے سے مراد یہ ہے کہ بندہ یقین و مشاہدۃ قلب کے ساتھ ایمان بالغیب کے حقائق کو پوری طرح جان لے اور ان سے مانوس ہو جائے۔
اللہ کے لیے کسی طرح کی توقیت اور تغیر کو لازم قرار دینا کسی طرح بھی جائز نہیں کیونکہ اس کی ذات واجب الوجود تو ہمیشہ تھمی ویسی ہی رہے گی اور جو اس نے فرمایا یا فرمائے گا دونوں حالت میں برابر ہے۔ قریب تر اس کے لیے بعید تر ہے اور بعید تر اس کے لیے قریب تر۔ بلاشبہ خلق کے لیے اس کی معرفت من حیث الخلق ہی ہوتی ہے۔ اور قرب و بعد، رضا و عدم رضا میں خلق کی صفت تلوین موجود ہوتی ہے اور اللہ کی صفت نہیں۔

احمد بن عطاء علیہ الرحمۃ کا معرفت خداوندی سے متعلق ایک قول ہے ابو بکر واسطی علیہ الرحمۃ سے بھی منسوب کیا جاتا ہے جب کہ یہ واقعاً مقدم الذکر ہی کا قول ہے: وہ کہتے ہیں کہ برائیاں تب برائیاں بنتی ہیں جب انھیں اللہ پوشیدہ رکھتا ہے اور نیکیاں تب نیکیاں بنتی ہیں جب وہ انھیں ظاہر و عیاں فرماتا ہے۔

اور یہ نیکی و بدی دو ایسی صفات ہیں جو ازل سے جاری ہیں اور اللہ کے مقبول اور دھتکارے ہوئے بندوں پر اپنے اثرات مرتب کرتی رہتی ہیں مقبول بندوں پر ان کے شواہد روشنی کی صورت میں اور دھتکارے ہوئے بندوں پر اس کی پوشیدگی کے شواہد ظلمت کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اور ایسی صورت میں زور رنگ (چہرے) چھوٹی آستینیں یا بجٹے کسی کام نہیں آتے۔

میرے خیال کے مطابق مذکورہ بالا قول مضموم کے اعتبار سے ابو یلیمان دارانی علیہ الرحمۃ کے اس قول سے مطابقت ہے کہ خلق کے اعمال اللہ کو راضی یا ناراض نہیں کرتے وہ جس سے راضی ہو جائے انھیں لیے اعمال میں لگا دیتا ہے جو اس کی رضا کا باعث ہوتے ہیں اور جس سے ناراض ہو جائے انھیں لیے کاموں میں مصروف کر دیتا ہے جو اس کی ناراضگی کا سبب بن جاتے ہیں۔

میرے نزدیک ابن عطاء علیہ الرحمۃ کے قول کی شرح یہ ہے کہ برائیاں اس لئے برائیاں سمجھی جاتی ہیں کہ اللہ ان سے اعراض فرماتا ہے اور نیکیاں اسی لیے نیکیاں بنتی ہیں کہ اللہ ان کی طرف

متوجہ ہوتا ہے اور انھیں قبولیت بخشتا ہے۔

نبین میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو صحیفے لے کر نکلے ایک ان کے دائیں اور دوسری ان کے بائیں ہاتھ میں تھا پھر آپ نے فرمایا یہ اہل جنت اور ان کے آباؤ اجداد کے ناموں کی فہرست ہے، اور اہل دوزخ اور ان کے آباؤ اجداد کے ناموں کی فہرست ہے^(۱)۔ ابو بکر واسطی علیہ الرحمہ کا کہنا ہے کہ جب اللہ نے اپنی معرفت ذات بندوں کو عطا کر دی تو ان کے نفوس ان سے جدا ہو گئے پھر انھوں نے لذاتِ سرمدی کے شواہد میں سے بھٹے نظر پر کوئی وحشت محسوس نہ کی۔ مذکورہ قول کی وضاحت یہ ہے کہ جس نے اپنے معبود کی عطا کردہ معرفت میں سے پہلے مقام کو پایا تو اسے ماسوا اللہ سے نہ کوئی وحشت لاحق ہوئی اور نہ ہی اس۔

حقیقتِ عارف

یحییٰ بن معاذ رازی رحمہ اللہ کہتے ہیں جب تک بندہ معرفت حاصل کرنا مقصود ہے اسے یہ کہا جاتا ہے کہ تو کوئی چیز اختیار نہ کر اور اپنے اختیار سے دور رہ یہاں تک کہ تجھے عرفان مل جائے۔ اور جب بندہ معرفت پا کر عارف ہو جاتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ اب تو چاہے کوئی چیز اختیار کر یا نہ کر تیری مرضی ہے کیونکہ اب تو ابھی اختیار کرے گا وہ ہمارے اختیار کے ساتھ ہوگا اور جو کچھ ترک کرے گا تو ہمہ تن ہی اختیار سے ترک کرے گا۔ اس لیے کہ اب تو اختیار و عدم اختیار دونوں حالتوں میں ہمارے ہی اختیار میں ہے۔ اور مزید کہا کہ یہ دنیا ایک دہن کی مانند ہے جس نے اسے طلب کیا پھر اس کو خود سے دور نہ کر سکا۔

زاہد اس کے چہرے کو سیاہ کرتا ہے۔ اس کے بالوں کو نوچتا ہے اور اس کے کپڑے پھاڑتا ہے۔ اور عارف اپنے محبوبِ اذلی سے دل لگائے اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھتا۔ شیخ مذکور کہتے ہیں کہ جب حصولِ معرفت میں عارف سے ادب کا دامن چھوٹ گیا تو وہ ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہوا۔

ذوالنون مصری علیہ الرحمہ کہتے ہیں عارف کی تین نمایاں خصوصیات ہیں۔
 پہلی : اس کے سینے میں جب شمع معرفت فروزاں ہوتی ہے تو وہ پرہیزگاری کے
 چراغ کو بجھا نہیں دیتی۔
 دوسری : وہ کسی ایسے باطنی علم کا قائل نہیں ہوتا جو اسے ظاہری احکام شریعت کی
 پابندی سے روکے۔

تیسری : اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات و اکرامات کی کثرت اسے حرام چیزوں کے
 قریب بھی نہیں جانے دیتی۔

کسی شیخ کا قول یہ کہ وہ عارف نہیں جس نے آخرت کی فکر کرنے والے نیکوکاروں سے معرفت
 کا ذکر کیا ہے جائے کہ دنیا داروں سے اگر عارف اپنے رب کی اجازت کے بغیر اس سے توجہ ہٹا کر خلق
 کی طرف متوجہ ہو تو وہ رسوا ہوا۔

اے سالک! تو اسے اس وقت تک نہیں پہچان سکتا جب تک تیرے دل پر اس کی حقیقت کا
 غلبہ نہ ہو تو اسے کیونکر یاد کر سکتا ہے جب تک تیرے دل میں اس کے لطف و کرم کا احساس موجود نہ ہو۔
 کیا تو اس کی صدائے محبت کو بھول گیا ہے؟ جو اس نے جو خلق سے پہلے تجھے دی تھی۔

مجھ سے محمد بن احمد بن محمد الفراء علیہ الرحمۃ نے کہا کہ کسی شخص نے عبد الرحمان فارسی علیہ الرحمۃ
 سے کمال معرفت کے بارے میں سوال کیا تو کہنے لگے: جب منفردات ایک ہو جائیں، احوال و مقامات
 یکساں ہو جائیں اور احساس تمیز مٹ جائے تو کمال معرفت کا مقام آتا ہے۔

نکدہ قول کی وضاحت یہ ہے کہ بندے کا وقت "ہر حالت میں ایک ہونا چاہئے اس میں کوئی
 تبدیلی نہ ہو۔ اور وہ تمام حالات میں اللہ کے ساتھ لو لگائے رکھے اور اس واسطے تعلق کو منقطع رکھے اور
 یہی وہ لازمی امور ہیں جن کے ہوتے ہوئے سالک کو کمال معرفت کا مقام حاصل ہوتا ہے۔

(۱) صوفیہ کے نزدیک وقت سے مراد وہ حالت و کیفیت ہے جو سالک کو اللہ سے لو لگانے میں حاصل
 ہوتی ہے اور اس کیفیت کا برقرار رکھنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ (مترجم)

ذریعہ معرفت

ابوالحسین نوری علیہ الرحمۃ سے کسی نے پوچھا، آپ نے اللہ کو کس چیز کے ذریعے پہچانا؟ تو انھوں نے فرمایا، اللہ ہی کے ذریعے ایک اور سوال میں ان سے کہا گیا کہ عقل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو انھوں نے جواب دیا، عقل عاجز ہے اور اپنی ہی طرح کسی عاجز جز کی پہچان ہی کا سبب بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب عقل کو پیدا فرمایا تو اس سے سوال کیا: میں کون ہوں؟ جواباً عقل خاموش رہی پھر اس کے سر نہ وحدانیت لکھا یا تو پکار اٹھی: اللہ۔ خلاصہ یہ نکلا کہ عقل نے اللہ کو اللہ ہی کے ذریعے جانا۔

ابوالحسین نوری علیہ الرحمۃ نے ایک سوال کر اللہ نے سب سے پہلے بندوں پر کونسا فرض عائد کیا تو فرمایا، معرفت جیسا کہ قول خداوندی ہے:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے
کہ میری بندگی کریں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یَعْبُدُونَ (کہ میری بندگی کریں) کی تفسیر بَعْرِقُونَ (کہا کہ میری معرفت حاصل کریں) سے فرمائی، یعنی عبادت کرنے سے مراد معرفت الہی کا حصول ہے۔

ایک شیخ سے معرفت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو فرمایا: قلب کی گہرائیوں سے جملہ اسماء و صفات کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کا اثبات اور اس کی تصدیق کا نام معرفت ہے۔ کیونکہ اسی کی ذات ہی عزت، قدرت، عظمت اور غالب ہونے میں یکتا ہے۔ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے مثال: یسوع، بعیر بے کیف اور بے مثل ہے۔ اور اللہ ہی قلوب سے اضداد، اثنال اور اسباب کو دور فرماتا ہے۔ اور معرفت تو ایک عطیہ ہے۔

معرفت آتش شوق اور وجد ہے جب کہ ایمان نور اور عطا و بخشش ہے۔

مومن و عارف میں یہ فرق ہے کہ مومن اللہ کے نص سے دیکھتا ہے اور عارف اللہ کی آنکھ سے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ مومن صاحب قلب ہوتا ہے۔ اور عارف قلب نہیں رکھتا۔ قلب مومن کو فکر اللہ سے مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور عارف کو سوائے محبوب ازلی کے قرار نہیں۔ گویا ایک ذکر حبیب میں محو ہے

تو دوسرا رخ یار کے مشاہدے سے شاد کام۔

معرفت کی تین اقسام ہیں۔ معرفت اقرار، معرفت حقیقت، اور معرفت مشاہدہ۔ معرفت مشاہدہ میں فہم، علم اور عبارت و کلام شامل ہے۔

یوں تو معرفت سے متعلق بے شمار اشارات لطیفہ اور تعریفات کا مادہ موجود ہیں مگر ان کی وہ قلیل تعداد جو ہم پیش کرتے ہیں، سالک کے لیے کافی ہیں۔ اس کے علاوہ اس تہ لال کرنے والوں اور بد آہت چاہنے والوں کے لیے بھی ان میں کافی مواد موجود ہے۔

حسن بن علی بن حویہ لڑا لغانی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ ابو بکر زاہر اباضی نے معرفت کے بارے میں فرمایا معرفت ایک ایسا اسم ہے جس کا معنی قلب میں وجودِ تعظیم کی صورت میں موجود ہوتا ہے۔ اور یہ سالک کو تشبیہ و تعطیل سے بچائے رکھتا ہے۔

۱) ذات حق تعالیٰ کا عاہری اشیاء میں تلہ تشبیہ کہلاتا ہے۔ اس کے مقابل کی اصطلاح متنزہ ہے جس

سے مراد ذات حق تعالیٰ کا صفات نقص یا صفات کمکات سے منزہ ہونا ہے۔

۲) تعطیل ایک مذہب ہے جس میں صفات الہی سے انکار کیا جاتا ہے۔ (مترجم)

اتوال مقامات

مقامات اور ان کی حقیقت

اللہ کے نزدیک، عبادات، مجاہدات، ریاضات اور اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہونے کے لحاظ سے بندے کا کیا مقام ہے تو اس کے جواب میں قرآن کے یہ الفاظ پیش کئے جاتے ہیں کہ
 ذٰلِكَ رِسْقٌ خَافَ مَقَارِجِي وَخُفَّ
 یہ اس کیلئے ہے جو میرے حضور کھڑے
 ہونے سے ڈرے اور میں نے عذاب کا
 جو حکم سنایا ہے اس سے خوف کسے

اور فرمایا :

وَمَا يَشَأْ اِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ
 اور فرشتے کہتے ہیں ہم میں ہر ایک کا ایک
 مقام معلوم ہے۔

ابوبکر واسلمی علیہ الرحمۃ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ”ارواح مجندہ“ کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ارواح اپنے مقامات کے مطابق جمع ہوں گی۔ اور مقامات یہ ہیں مثلاً توبہ، ورع، زہد، فقر، صبر، رضا اور توکل وغیرہ۔

منہوم احوال

مفتا: اذکار میں سے جو کچھ کینیات دلوں میں جاگزیں ہوتی ہیں یا دل اس میں مقام اختیار کرتے ہیں:

احوال کہلاتے ہیں۔

حضرت جنید علیہ الرحمۃ کا قول ہے: حال دل پر نفل کرتا ہے مگر ہمیشہ اس میں نہیں رہتا۔ اور

یوں بھی کہا گیا کہ حال ذکر خفی کو کہتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین ذکر ذکر خفی ہے^(۱)

حال مجاہدات، ریاضات اور عبادات کے طریق پر نہیں ہوتا بلکہ وہ مراقبہ، قرب، محبت، خوف، رجاء

شوق، انس، طمانیت، مشاہدہ اور یقین وغیرہ کی طرح ہے۔

ابوسلیمان دارانی علیہ الرحمۃ نے کہا جب معاملہ قلوب تک پہنچ جاتا ہے تو جوارح استراحت کرتے

ہیں۔

ابوسلیمان کا یہ قول دو معانی کا حامل ہے۔ ایک یہ کہ یہاں استراحت جوارح سے مراد مجاہدات نہیں

اور قلب کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دینے والے اشغال و خیالات مذکورہ سے جوارح مامون ہو جاتے ہیں

دوسرے یہ کہ بندہ مجاہدہ، اعمال اور عبادات میں اس قدر متکبر حاصل کرے کہ وہ اس کا تمکنا نہ بن

جائیں اور اس کا قلب ان سے لذت و ملاوت پائے۔ اور وہ پہلے کی طرح اب ان میں کرب و الم

کا کینیت سے چٹکا را حاصل کر لے جیسا کہ کسی نے کہا ہے اور میرا خیال ہے کہ محمد بن واسع نے کہا ہے

کہ میں برابر بیس برس تک ہر رات کرب کے عالم میں بسر کرتا رہا جس کے نتیجے میں مجھے مسلسل دس برس

کی راحت و آسائش نصیب ہوئی۔

میرا خیال ہے کہ مالک بن دینار نے کہا کہ میں لگاتار بیس برس تک قرآن مجید کو چباتا رہا تا آنکہ

دس برس تک تلاوت کی لذتوں سے کامیاب ہوا۔ جنید بغدادی کا قول ہے: تحفظ حقوق صرف سہرت

قلوب سے ملتا ہے اور جس کا باطن نہیں وہ گناہ پر اصرار کرنے والوں میں سے ہے۔

مقامات کے ضمن میں شیوخ عظام کے بے شمار اقوال و جوابات یہ ہیں اور اسی طرح احوال میں

بھی مگر ہم نے انحصار کی راہ اختیار کی ہے۔

مقامِ توبہ

ابو یعقوب یوسف بن حمدان السوسی علیہ الرحمۃ نے فرمایا: اللہ کی جانب متوجہ ہونے والوں کا پہلا مقام توبہ ہے۔ اور توبہ ہر اس چیز سے ہے جس کو علمِ شریعت نے برا بتایا ہو، سے۔ اس نئے کی طرف رجوع کرنے کو کہتے ہیں جسے شریعت نے اچھا قرار دیا ہو۔

سہل بن عبد اللہ علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: توبہ یہ ہے کہ گناہوں کو بھلیا نہ جائے۔

جنید علیہ الرحمۃ نے کہا: توبہ یہی ہے کہ تو اپنے گناہوں کو بھول جائے۔

ابو یعقوب السوسی علیہ الرحمۃ اور سہل بن عبد اللہ علیہ الرحمۃ نے توبہ کی جو تعریف فرمائی اس کا تعلق

مریدین، طالبین اور سائیکین کی توبہ سے ہے۔ اور جنید علیہ الرحمۃ کی تعریف توبہ کہ گناہوں کو بھلا دینا چاہتے اس کا تعلق متعین کی توبہ سے ہے۔ کیونکہ یہ وہ بندے ہوتے ہیں جن کے قلوب غفلتِ خدا اور اس کے دائمی ذکر کو غلبہ ہوتا ہے۔ تو وہ گناہوں کو بھول ہی جاتے ہیں۔ جیسا کہ رویم علیہ الرحمۃ نے فرمایا: توبہ سے توبہ کہنا ہی توبہ ہے۔ اور اسی طرح ذوالنون مصری علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ عوام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور خواص غفلت سے۔

نویس کے بارے میں ابوالیسین نور علیہ الرحمۃ نے جو کچھ کہا ہے وہ بلاشبہ توبہ کی خاص القیاس تعریف ہے۔ وہ فرماتے ہیں: توبہ یہ ہے کہ تو اللہ کے سوا ہر چیز سے توبہ کرے۔ اور اسی مضموم کی طرف ذوالنون علیہ الرحمۃ نے یوں اشارہ کیا ہے کہ مقربین کے گناہ ابراہیم کی نیکیاں ہوتی ہیں۔ مزید کہا کہ ربیعہ بن خثیمہ انھما مبررین ہیں۔

ساک جب طاعات و قرباتِ الہی کے ذریعے ابتدا میں اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے دوران ان طاعات و قرباتِ الہی میں قرار حاصل کرتا ہے۔ ان کی تصدیق کرتا ہے اور انوارِ ہدایت سے مالا مال ہو کر غایت و ربانیتِ خداوندی کا مزاج اٹھتا ہے۔ اس کا قلب غفلتِ اللہ کا شہدہ کرتا ہے منعبتِ صالح اور احسانِ قدیم پر خور و فکر کرتا ہے تو اپنی ارادت و ہدایات کی صورت میں، طاعت و اعمال اور قربتوں کی طرف التفات اور ملاحظہ و سکون سے تائب ہو جاتا ہے۔

ہمارے سامنے تین طرح کے توبہ کرنے والے ہیں۔ ایک وہ جو گناہوں سے توبہ کرتے ہیں دوسرے

وہ جو غفلتوں سے تائب ہوتے ہیں اھ تیسرے وہ جو اپنی طاقتوں اور نیکیوں پر نجاہ رکھنے سے توبہ کرتے ہیں۔

ورع

ورع پر ہر گامی ایک بندہ مقام سلوک ہے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ”تھارے دین کا سرمایہ ورع ہے“
 اہل ورع کے تین طبقے ہیں ایک وہ جو شہادت سے اعتقاد کرتا ہے اور یہ شہادت حلال و
 حرام کے واضح احکامات یا مبہم احکامات سے تعلق رکھتے ہیں۔
 ابن سیرین علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میرے لیے ورع سے بڑھ کر کوئی چیز آسان نہیں جب بھی مجھے کسی
 چیز میں شک ہو جائے اسے بلا تردد ترک کر دیتا ہوں۔

اہل ورع کا دوسرا طبقہ ہر اس شے سے اعتقاد کرتا ہے جس سے ان کا قلب دوری چاہے
 اور جسے اختیار کرنا انھیں ناگوار ہو۔ یہ مقام صرف اہل تصدیق اور اباب قلوب (اہل دل) کو حاصل ہوتا
 ہے۔ جیسا کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے۔
 ابوسعید خدری علیہ الرحمہ نے ورع کے بارے میں فرمایا، ورع یہ ہے کہ لوگوں پر تم سے ادنیٰ سا ظلم بھی
 نہ ہونے پائے اور یہ حال تک کہ کبھی کوئی تیرے خلاف ظلم یا کسی زیادتی کی دھائی نہ دے۔

حادث محاسبی علیہ الرحمہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا ہاتھ ساری زندگی کبھی ٹھکوک طعام
 کی طرف نہیں اٹھا۔ جعفر نعیمی کہتے ہیں کہ محاسبی علیہ الرحمہ مشتبہ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتے تو ان کی
 انگشت شہادت کی رگ زود زور سے پھرنے لگتی اور اس طرح وہ ٹھکوک طعام سے خبردار ہو جاتے۔

اسی طرح کا ایک واقعہ بشر حافی علیہ الرحمہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ انھیں کسی دعوت
 پر بلایا گیا اور جب ان کے سامنے کھانا پڑا تو باوجود کوشش کے ان کا ہاتھ کھانے کی طرف نہیں
 بڑھ سکا۔ انھوں نے تین بار کوشش کی مگر بے سود۔ ایک شخص نے جو اس راز سے آشنا تھا میزبان سے
 کہا: اس طرح کے بالکل صوفی کو حرام یا ٹھکوک طعام پر بلانا مناسب نہیں تھا۔ اس واقعہ کو سہل
 بن عبد اللہ کے اسی طرح کے ایک واقعے سے بھی تقویت ملتی ہے۔

میں نے بصرہ میں احمد بن محمد بن سالم کو یہ کہتے سنا کہ سہل بن عبد اللہ سے حلال کی تعریف بسیار کرنے کے لیے کہا گیا تو فرمایا: حلال کی تعریف یہ ہے کہ اس کے جوتے جوئے اللہ کی نافرمانی کا اندیشہ نہ ہو۔

جس چیز میں محصیت خدا کا اندیشہ نہ ہو اس کے بارے میں فقط اللہ کا قلب ہی سے جانا جاسکتا ہے اور اس کے لیے بطور دلیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول پیش کرتا ہوں: آپ نے حضرت والہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اپنے دل ہی سے پوچھ لیا کرو دوسرے لوگ تو جو چاہیں گے کہیں گے اور مزید فرمایا: گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھلے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ دونوں اقوال سے آپ کو بی جان سکتے ہیں کہ جائز اور ناجائز معلوم کرنے کے لیے قطعی اشارے کی طرف رجوع کرنے کی تلقین گئی۔

اہل ورع کا تیسرا طبقہ عارفین و امجدین کا ہے ان کے ورع کی کیفیت کے بارے میں ابوسلمان دارانی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ ورع یہ ہے کہ نوہر اس چیز کو برا سمجھے جو تجھے اللہ سے دور کرے۔ سہل بن عبد اللہ علیہ الرحمہ ورع کی تعریف یوں بیان کرتے ہیں: حلال یہ ہے کہ اس میں اللہ کی نافرمانی کا اندیشہ نہ ہو اور حلال خالص یہ ہے کہ اس میں اللہ کو بھلا دینے کا شائبہ تک نہ ہو۔

ورع سے متعلق ابوبکر شبلی علیہ الرحمہ نے فرمایا: تیرا قلب ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ رہے یہی ورع ہے۔

الغرض میں نے طبقات اہل ورع کی ورع کو اقسام میں ظاہر کیا جائے تو پہلی ورع عام دوسری ورع خاص اور تیسری خاص الخاص ورع ہے۔
ترجمہ

زہد مقامات تصوف میں سے وہ مقام ہے جو احوال و مقامات بلند کی اساس ہے۔ بلاشبہ اللہ

(۱) سنن دارمی، کتاب البیوع، باب ۲

(۲) زہد کا اصطلاحی مفہوم ذہنی خواہشات کو ترک کر کے خود کو عبادتِ خداوندی کے لیے فارغ کرنا ہے۔ اور ایسا

کرنے والے کو زاہد کہتے ہیں۔ (مترجم)

کا قریب حاصل کرنے والوں، اس پر توکل کرنے والوں اور ہر حال میں راضی رہنے والوں کے لیے جادۂ الفت کا پہلا قدم ہے جس نے اس مقام پر فائز ہوتے ہوئے اپنی بنیاد مضبوطی کی وہ بعد میں آنے والے مقامات کی طرف ترقی نہ پاسکا۔ چونکہ حب دنیا ہی تمام برائیوں کی جڑ ہے اور اس سے زہد اختیار کرنا ہی ہر بھلائی اور اعلیٰ صحت کی بنیاد ہے۔ کہتے ہیں کہ جو ذیوی جاہ و ثروت سے محبت کرنے والے کے نام سے مشہور ہوا تو گویا وہ ہزار بڑے ناموں سے موسوم ہوا اور جسے دنیا سے زہد یعنی کنارہ کشی، اختیار کرنے والے کے نام سے پکار جائے تو گویا اسے ہزار اچھے ناموں سے یاد کیا گیا۔ اور زہد کا حلال سے گہرا تعلق ہے کیونکہ حلال اختیار کرتے وقت مشکوک اور حسرام چیزوں سے پرہیز کرنا ہوتا ہے۔

طبقات زہاد

زہاد کے تین طبقے ہیں۔ پہلے طبقے کے زہاد کوئی ذیوی ملکیت نہیں رکھتے اور جس چیز سے ان کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں اس سے ان کے دل بھی خالی ہوتے ہیں یعنی وہ دل میں بھی کسی ذیوی ملکیت کی خواہش نہیں رکھتے۔ جیسا کہ بنیہ بغدادی علیہ الرحمہ کا قول ہے: زہد ہاتھوں اور دلوں کا طمع سے پاک ہونا ہے۔ سری سقطی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: جس چیزوں سے ہاتھ خالی ہوں ان سے دل بھی خالی ہوں تو زہد کی دولت حاصل ہوتی ہے۔

دوسرے طبقے میں وہ زہاد شامل ہیں جن میں انتہائی رسوم اور استقلال حاصل ہوتا ہے۔ زہدیم علیہ الرحمہ ان کے بارے میں کہتے ہیں: دنیا میں جو کچھ ہے اس کی خواہش سے نفس کو روکنا صرف زہد میں راسخ ذہابہ صوفیہ ہی کا حصہ ہے۔ کیونکہ خود ترک دنیا میں بھی زہاد کو ایک طرح کی نفسانی لذت محسوس ہوتی ہے وہ اس طرح کہ لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اس کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اور اسے شہرت حاصل ہوتی ہے۔ الغرض جس نے دل کی گہرائیوں سے ان تمام لذات سے کنارہ کشی یعنی زہد اختیار کیا وہی راسخ ذہابہ زہاد میں شملہ کیا جاسکتا ہے۔

زہاد کا تیسرا طبقہ ان صغیر پر مشتمل ہے جن کو اس بات کا علم اور یقین ہوتا ہے کہ اگر ساری دنیا ان کی ملکیت اور ان کے لیے حلال قرار دے دی جائے اور انہیں اس پر کسی طرح کے محاسبے کا بھی خطرہ نہ ہو اور وہ بھی جان لیں یہ کہ ایسی حالت میں اللہ کے ہاں ان کے مقام میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی تب بھی وہ دنیا میں زہد ہی کو اختیار کئے رکھیں۔ گویا ان کے زہد کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب

سے دنیا کی کوئی چیز پیدا کی گئی تب سے انھوں نے اس کی طرف نگاہ التفات نہیں کی۔ اور اگر اللہ کی نظر میں اس دنیا کی وقعت پر پیشہ کے برابر بھی ہوتی تو وہ اس دنیا سے زہا احتیاد کرنے کو ترک کر دیتے اور ایسا کرنے سے تائب ہو جاتے۔

ابو بکر شبلی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: زہد غفلت ہے کیونکہ یہ دنیا لاشیٰ ہے اور لاشیٰ سے کنارہ کشی یعنی زہد اختیار کرنا صوفی کی غفلت ہی ہے۔

یہ بھی بن معاذ علیہ الرحمہ نے فرمایا: دنیا ایک دھن کی مانند ہے جس نے ایک بار اس کا قرب حاصل کیا پھر اس سے دور نہیں ہوا مگر زہاد کی پہچان یہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ اس عروج جہاں کے چہرے کو متوجہ کرتا ہے، اس کے بال نہ چتا ہے اور اس کے کپڑے پھاڑتا ہے مگر ایک کامل و راستہ زہاد کا مقام یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب حقیقی جل جلالہ کی محبت میں اس قدر خود بے خبر ہوتا ہے کہ ۱۰۰ دنیا کی آراستہ و پرآستہ صورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔

مقام فقر کی اہمیت کا اندازہ اس آیت مبارکہ سے لگایا جاسکتا ہے۔
 يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰخَذُوْا رِفٰۤہٗۙ
 سَبِيْلَ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيعُوْنَ ضَرْبًا
 فِی الْاَرْضِ ۙ
 (تھارے صدقات، ان فقیروں کے لیے
 جس جو راہ خدا میں رکے ہوئے ہوں اور
 وہ زمین میں کا دربار کرنے کے لیے سفر
 کر سکتے ہوں۔)

اور ارشاد حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے: بندے کے لیے فقر کے گننے سے بڑھ کر کوئی خوبصورت گنتا نہیں۔

ابراہیم بن احمد قواص علیہ الرحمہ کا قول ہے:

فقر عزت کا لباس، انبیاء علیہم السلام کا پہناوا، صالحین کا پیراہن، متقیین کا تاج، مومنین کا جمال، عارفین کا سرمایہ، مریدین کی آرزو، اہل حق گنہاروں کا قلعہ، گنہگاروں کا زندان بگناہوں

کا مٹانے والا، نیکیوں کو بڑھانے والا، درجات بلند کرنے والا، منزل تک پہنچانے والا، اللہ کی خوشنودی کا باعث اور بندوں کی عزت کا باعث ہے۔

فقر

فقر تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جن کے پاس اسبابِ ذیوی میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا وہ کسی سے ظہر کچھ طلب کستے ہیں اور نہ باطنا کسی سے کسی چیز کے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور نہ ہی کسی سے کچھ لینے کی لاپرواہی رکھتے ہیں۔ یہ مقام فقرِ مزین کا ہے۔

فقر کے واسطے میں سہل بن عبد اللہ کا قول ملاحظہ ہو وہ فرماتے ہیں کسی کو یہ بات کہنا جائز نہیں کہ صوفیہ فقیر ہیں بلکہ وہ تو اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑھ کر غنی ہوتے ہیں۔

ابو عبد اللہ ابن جلاب علیہ الرحمۃ حقیقت فقر کے واسطے میں کستے ہیں، اپنی دونوں آستینوں کو دیوار پر مار کر کوہ میرا پروردگار اللہ ہے۔

ابوبکر زقاق علیہ الرحمۃ نے ابوالیٰ رودباری علیہ الرحمۃ سے پوچھا: کیا وجہ ہے کہ فقر ضرورت کے وقت بھی کسی سے کچھ لینے سے انکار دیتے ہیں۔ انھوں نے فرمایا: اس لیے کہ فقر عطا کے بجائے عطا کرنے والے پر ہی اکتفا کئے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ابوبکر زقاق نے یہ سن کر کہا یہ تو درست ہے مگر میرا خیال ہے کہ فقر اور وہ طائفہ جسے کسی کے عطا کرنے سے کچھ فائدہ بھی نہیں پہنچتا وہ فقط وصلِ یار کے بھوکے ہوتے ہیں۔ اور فاقدِ انھیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا کیونکہ ان کا مطلوب، مقصود تو صرف اللہ ہی ہوتا ہے۔

میں نے ابوبکر طوسی علیہ الرحمۃ کو یہ فرماتے سنا کہ ایک طویل عرصہ تک مختلف لوگوں سے یہ سوال پوچھتا رہا کہ آخر فقر اور ہر شے پر کیوں فقر اختیار کرتے ہیں مگر کہیں سے کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا اور بالآخر میں نے نصر بن الجمالی علیہ الرحمۃ سے پوچھا تو انھوں نے فرمایا: فقر ہر چیز پر اس لیے فقر اختیار کرتے ہیں کہ فقر، منازلِ توحید میں سے پہلی منزل ہے اور مجھے اس جواب نے مطمئن کر دیا۔

فقراء کے دوسرے طبقے کے صوفیہ کی حالت یہ ہوتی ہے کہ کچھ نہ رکھتے ہوئے بھی کسی سے کچھ نہیں مانگتے۔ وہ براہِ راست مانگتے ہیں اور نہ بالواسطہ۔ بن مانگے کوئی کچھ دے دے تو اسے

رو نہیں کرتے قبول کر لیتے ہیں۔

جنید علیہ الرحمہ نے فرمایا: پسے فقیہ کی نشانی یہ ہے کہ کسی سے کچھ مانگتا ہے اور نہ کسی سے مقابلہ کرتا ہے اگر کوئی مقابل ابھی جائے تو خاموش رہتے ہیں۔

سہل بن عبد اللہ سچے فقیہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: سچا فقیہ نہ کسی سے کچھ مانگتا ہے اور نہ ہی اپنے پاس کوئی چیز جمع رکھتا ہے۔

ابو عبد اللہ ابن الجلاء علیہ الرحمہ کا قول ہے: تجھے حقیقی فقیر تب حاصل ہوگا جب کہ تو نے غریبانہ نفس کی خاطر اختیار نہ کیا ہو۔ اور جب بھی فقر حقیقی تجھے حاصل ہوگا تو وہ ہرگز تیرے اپنے نفس کے لیے نہ ہوگا۔ اور اس حیثیت سے کہ تو نے اپنے لئے فقر اختیار نہ کیا ہوگا تو تو فقیر یعنی محتاج ہی نہ ہوگا بلکہ حقیقت غنی ہوگا۔ یہی مستغنی باللہ،

ابو اسیم الخراسانی فرماتے ہیں: فقیر صادق کی پہچان یہ ہے کہ وہ نسخائیت زبان پر نہیں لانا اور نصائے کے اثرات کو ظاہر نہیں کرتا۔ ایسے مقام پر صدیقین فائز ہوتے ہیں۔

فقراء کا میرا طبقہ وہ ہے جس کی ملکیت میں کچھ نہیں ہوتا اور جب کبھی کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو اپنے ہی جم مسک کی بھائی سے مانگ لیتے ہیں۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کا جم مسک بھائی اس کے ایسا کرنے سے خوش ہوگا۔ اور اس طبقے کے فقراء اپنے جم مسک بھائیوں سے کچھ طلب کرنے کا کفایت غلوس کی صورت میں ادا کرتے ہیں۔

جبریری علیہ الرحمہ کے مطابق حقیقی فقیر وہ ہے جو معدوم کو طلب کر کے خود کو موجود سے محروم نہیں کرتا۔

نذیم علیہ الرحمہ نے فرمایا: ہر ذی ہوشی کے عدم کا نام فقر ہے۔ اور فقیر اُسے کہتے ہیں جو ذی ہوشی اشیاء کو اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے حاصل کرے۔ فقر میں یہ مقام صدیقین کو حاصل ہوتا ہے۔

مقام صبر

صبر مقامات سلوک میں سے وہ اہم اور اعلیٰ مقام ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے:

اِنَّهَا يُوْنٰى الصَّابِرُوْنَ اَجْرَهُمْ
صابروں کو بھرپور اور بے حساب اجر دیا جائے گا۔
ربنیر حسا پا
بنید علیہ الرحمہ صبر کے بارے میں کہتے ہیں: تکلیف کا فقط اللہ کے لیے اس وقت تک برداشت کرنا کہ وہ ٹل جائے، صبر ہے۔

ابا یوسف خواص علیہ الرحمہ کا قول ہے: اکثر لوگ صبر کے بوجھ کو اٹھانے سے فرار اختیار کر کے ذیہوی اسباب کی طلب کا سہارا لیتے ہیں اور وہ ان اسباب پر اس طرح بھروسہ کر بیٹھتے ہیں کہ گویا وہی اُن کے رب ہیں۔

شبلی اور ایک اجنبی کا مکالمہ
کسی اجنبی شخص نے ابو بکر شبلی علیہ الرحمہ سے صبر کے موضوع پر ایک گفتگو کی جو اس طرح ہے:
اجنبی: کونسا صبر، صابرین کے لیے مشکل ترین جوتا ہے؟
ابو بکر شبلی: مفسر اللہ کی اطاعت میں صبر اختیار کرنا مشکل ترین ہے۔

اجنبی: نہیں!
شبلی: خالصتاً اللہ کے لیے صبر اختیار کرنا۔
اجنبی: نہیں!
شبلی: تو کیا وہ صبر کہ جس میں خصوصی انعامات عطا ہوتی ہیں مگر بندہ ادب کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔

اجنبی: نہیں!
شبلی: (غضب ناک ہو کر) تجھ پر فحش ہے پھر کونسا صبر ہے جو مشکل ترین ہے۔
اجنبی: مشکل ترین صبر یہ ہے کہ بندہ قرب الہی پانے کے بعد بارگاہِ ایزدی سے دور کئے جانے پر صابر رہے۔
یہ سن کر ابو بکر شبلی علیہ الرحمہ نے ایسی چیخ ماری کہ قریب تھا ان کی روح جسم سے جدا ہو جاتی۔

اصنافِ صابریں

بصرہ میں قیام کے دوران میں نے ابن سلا علیہ الرحمۃ صبر کرنے والوں کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا: صبر کرنے والے تین طرح کے ہوتے ہیں۔ متعبد، متکلف صبر کرتے ہیں دوسرے صابر جو فی الواقع صبر اختیار کرتے ہیں۔ اور تیسرے صبار جو بہت زیادہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ متکلف صبر کرنے والا اللہ کے ذریعے صبر کرتا ہے۔ وہ بعض اوقات تو صبر اختیار کرتا ہے اور

بعض اوقات اس سے عاجز ہوتا ہے۔ قنود علیہ الرحمۃ نے کہا کہ جن چیزوں سے منع کیا گیا ان سے باز رہنا اور بن کے اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ان پر نہایت قہر رہنا صبر ہے۔

صابر کی یہ علامت ہے کہ وہ للہ فی اللہ صبر اختیار کرتا ہے۔ وہ کسی حالت میں بھی مصائب پر غم کا اظہار نہیں کرتا۔ مگر اس سے یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ فریاد کرے، جیسا کہ ذوالنون مصری علیہ الرحمۃ کہتے ہیں کہ میں حالتِ مرض میں ایک صوفی کی عیادت کو گیا تو گفتگو کے دوران اس نے ایک دلہن پر حینِ ماری اس پر میں نے اس سے کہا کہ وہ شخص محبت میں صادق نہیں جس نے مصیبت و دکھ میں صبر نہ کیا۔ اس کے۔ میں اس نے کہا: نہیں بکریوں کہنے کہ وہ شخص سچا محب نہیں جس نے دکھ سے لذت حاصل نہ کی۔

اس ضمن میں شبلی علیہ الرحمۃ کا ایک واقعہ ہے کہ جب انھیں شفا خانے میں داخل کیا گیا اور اس کے بعد کچھ احباب بغرض عیادت گئے تو انھوں نے پوچھا، تم کون کون ہو؟ انھوں نے کہا: آپ کے چاہنے والے، اس پر شبلی نے جواباً ان کی طرف انہیں پھینکیں اور وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور آپ نے ان کو پکارا کہ اے محبت کے جھوٹے دعویدارو! کیا تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور میرے دینے ہوئے دکھ پر صبر تک نہیں کر سکتے۔

جہاں تک صابریں میں سے صنفِ متبدل کا تعلق ہے۔ تو یہ درجہ اسی کو حاصل ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے ذریعے، اللہ ہی کے لیے اور اللہ کو ہی اپنا جاننے پر صبر اختیار کر لیا ہو۔ صبار یعنی انتہائی درجے کا صبار وہ ہوتا ہے کہ اگر مصائب کے پہاڑ بھی اس پر ٹوٹ پڑیں تو بھی اس کے ہاتھوں سے صبر کا دامن چھوٹنے نہیں پاتا۔ اور وہ ظاہری باطنی دونوں لحاظ سے غیر متزلزل رہتا ہے۔

ابو بکرؓ علیہ الرحمہ صبر کی وضاحت میں اکثر یہ اشعار پڑھا کرتے تھے۔

عبوت خططن فی الخد سطرأ قد قرأها من لیس یحسن یقرأ
ان صوت المحب من العر الشوق وخوف الفراق یورث ضرأ

صابر الصبر فاستغاث به الصبر

مضاح المحب بالصبر صبر

(۱) آنسوؤں نے زساروں پر جو سطریں رقم کیں وہ اس نے بھی پڑھ ڈالیں جو آپس
طرح پڑھ نہیں جانتا۔

(۲) اس میں کوئی شک نہیں کہ وارثۃ الفت کی الم شوق و اندیشہ فراق میں ڈھیلی ہوئی صدا
زبوں حالی و تنگی سے خالی نہیں ہوتی۔

(۳) محب نے صبر کیا اور یہاں تک صبر کیا کہ خود صبر نے بھی وہائی دی اور محبت کا شیدائی
پکارا اٹھا کر اسے صبر صبر کر۔

صبر کا ایک مقام یہ بھی ہے کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام کے سر مبارک پر دشمنان خدا نے
آہ چلایا تو انھوں نے ایک دلدوز آہ نکالی اور اللہ نے وحی کی وساطت سے انھیں خبر دی کہ اے
زکریا! اگر تیری دوسری آہ مجھ تک پہنچی تو میں تمام زمینوں اور آسمانوں کو ایک دوسرے پر الٹا دوں گا۔

مقام توکل

کیا اعلیٰ مقام ہے توکل کا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ایمان کا ذکر کیا وہاں توکل کو بھی اس کے ساتھ

ہی بیان فرمایا:
وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ

اور فرمایا:
وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ

اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ
کرنا چاہیے۔

مذکورہ آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توکل متوکلین کو توکل متوکلین سے مخصوص کیا اور پھر ایک مقام پر خاص الخاص توکل کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا :

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس کے سوا کسی اور پر بھروسہ کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دیتا جیسا کہ
سید المرسلین و امام المتوکلین صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا :

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ
اور بھروسہ کرو اس زندہ پر جو کبھی نہیں مرے
گا اور اسے مرنا ہی ہونے اس کی پاک
و کفی بہ (۳۱)
بیان کرو اور وہی کافی ہے۔

اور فرمایا :

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ
اور اس پر بھروسہ کرو جو عزت والا مہربانی
الَّذِي يَرِثُ الثَّرَاتِ تَقْوَمُ (۳۲)
والا ہے جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم نماز
کے لیے اٹھو گے تو وہی تم سے

درجات توکل

توکل کے تین درجے ہیں۔ توکل عام، توکل خاص اور توکل خاص الخاص۔
پہلے درجے کی تشریف ابوتراب نخعی علیہ الرحمہ کے الفاظ میں یوں ہے کہ توکل جسم کی عبودیت کا
عادی بنانے اور قلب کو ربوبیت و کفایت پر مطمئن رکھنے کا نام ہے۔ یعنی بندے کو کچھ عطا ہو تو فیکر
خداوندی یا مالائے اور اگر محروم رکھا جائے تو قضا و قدر پر سہم و فیکر کر کے اطمینان سے بیٹھا رہے۔

توکل عام سے متعلق اقوال صوفیہ

ذوالنون مصری علیہ الرحمہ : تدبیر نفس کو ترک کرنے اور ہر طرح کے خوف و قوت سے بے نیاز رہنا
ہی توکل ہے۔

ابوبکر ذائق علیہ الرحمہ: توکل یہ ہے کہ ساری زندگی کو فقط ایک دن سمجھ لیا جائے تاکہ کوئی آنے والا دن رہے اور نہ اس کا غم۔

زکیم علیہ الرحمہ: توکل یہ ہے کہ اللہ کے بندے سے وعدے کا اعتبار کیا جائے۔
سہل بن عبد اللہ علیہ الرحمہ: تمام معاملات اللہ پر چھوڑ دینا ہی توکل ہے۔

توکل خاص اقوال صوفیہ کے آئینے میں

ابو الباس ابن عطاء علیہ الرحمہ: جس نے اللہ پر اس کے ماسوا کے لیے توکل کیا تو اس نے اللہ پر ہرگز توکل نہ کیا۔ توکل خاص تو یہ ہے کہ وہ اللہ پر اسی کے لیے اور اسی کے ذریعے ہو۔ اور اللہ پر توکل کو صرف مقابہ توکل پانے کی خاطر ہی اختیار کیا جائے۔

ابو یقوب نہر چوری علیہ الرحمہ: توکل اسباب دنیا و آخرت کی لذتوں سے محرومی اور نفس کی موت کا نام ہے۔

ابوبکر واسطی علیہ الرحمہ: توکل کی اصل فقر و فاقہ ہے۔ متوکل کو چاہئے کہ انتہائی خواہشات اور آرزوؤں کے عالم میں بھی توکل کو ترک نہ کرے۔ اور ساری زندگی، ایک لمحے کے لیے بھی اپنے توکل کی جانب متوجہ نہ ہو۔

سہل بن عبد اللہ علیہ الرحمہ: توکل کی مثال اس چہرے کی مانند ہے کہ جس کے ظاہر ہی صمد و خال نہ ہوں اور توکل فقط ان لوگوں کا حصہ ہے جو اپنے نفس کو مار چکے ہوں اور عجز و انکساری کی ایسی کیفیت کے حامل ہوں کہ گویا وہ جیسے ہی اہل قبور ہیں۔

توکل خاص الخاص اور اقوال صوفیہ

ابوبکر شبلی علیہ الرحمہ: اللہ کے لیے خود کو اس طرح وقف کر دو کہ تیرا اپنا وجود باقی نہ رہے اور فقط ذات اللہ ہی باقی رہ جائے جس کو زوال نہیں۔

بعض صوفیہ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کوئی بھی حقیقت توکل کے اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچ سکتا کیونکہ کمال میں کمال حاصل کرنا فقط ذات حق تعالیٰ کا حصہ ہے۔

جنید علیہ الرحمہ: ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرنا توکل ہے۔

احمد بن ابی النجاری علیہ الرحمۃ سے ان کی شیخ نے فرمایا : اے احمد آخرت کے کئی راستے ہیں جن میں سے اکثر سے تیرے شیخ کو واقفیت ہے مگر ایک راستہ ایسا ہے کہ جس سے تیرا شیخ محروم ہے اور وہ ہے راہ توکل۔

بعض صوفیہ کا کہنا ہے کہ جس شخص نے توکل کو کاملاً حاصل کرنا ہوئے چاہئے کہ ایک قبر کھود کر خود کو اس میں دفن کر دے اور دنیا و مافیہا کو بھول جائے۔ اور جہاں تک حقیقت توکل بجا کر جاننے کا تعلق ہے۔ تو اسے خلق میں سے کوئی بھی نہیں پاسکا۔

مقام رضا اور اہل رضا

مقام رضا کا ذکر قرآن میں اس طرح کیا گیا ہے :

وَفِي اللَّهِ غَنَوُكُمْ وَرِضَا عَنْهُ
الَّذِينَ سَعَى رَاضِيًا وَرِضَا عَنْهُ رَاضِيًا

اور فرمایا :

وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ (۱)

مذکورہ آیات مبارکہ میں اللہ جل جلالہ نے بندوں سے راضی رہنے کے ذکر کو بندوں کے اس سے راضی رہنے کے ذکر پر اولیت دی اور اس طرح اسے اہم ٹھہرایا۔

رضا اللہ کی جانب ایک دروازہ ہے اور دنیا میں ایک جنت کے برابر ہے۔ رضایہ ہے کہ بندہ اللہ کے ہر حکم پر راضی رہے۔

رضا اور اقوال صوفیہ

جفید بغدادی علیہ الرحمۃ : رضا اپنے اختیار سے دستبردار ہونے کا نام ہے۔

قناد علیہ الرحمۃ : اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر سکون و اطمینان اختیار کرنے کو رضا کہتے ہیں۔

ذوالنون مصری علیہ الرحمۃ : اللہ کی قضا پر قلب کا مسودہ ہو جانا رضا ہے۔

ابن حطا علیہ الرحمہ: مضایہ ہے کہ بندہ قلب کو اللہ تعالیٰ کے دائمی اختیار کی طرف متوجہ رکھے کیونکہ وہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے جو کچھ نتائج اپنے بندے کے لیے منتخب فرمائے ہیں وہ اس کے لیے مفید ہیں۔ اس لیے بندے کو ہر حال میں اپنے رب سے راضی رہنا چاہئے۔
ابوبکر واسطی علیہ الرحمہ: اپنی جدوجہد میں رضا کو حاکم بناؤ۔ ایسا نہ ہو کہ رضا کو خود پر مسلط کر کے اس کی لذتوں اور حقیقتوں سے محروم رہ جاؤ۔

طبقات اہل رضا

اہل رضا کے تین طبقے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ وہ اپنے دکھ درد کے اظہار کو یکسر ختم کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ان کے دل اللہ کی طرف سے ہر دکھ، غم، آزمائش، آسائش اور منع و عطا کو خوشی سے قبول کرتے ہیں۔

اہل رضا کا دوسرا طبقہ اللہ سے راضی رہنے کے احساس کو چھوڑ کر اللہ کے اس سے راضی رہنے کو ترجیح دیتا ہے۔ اور وہ ایسی خواہش اللہ کے اس قول کے مطابق کرتے ہیں کہ ”رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ“ اور چاہتے تنگ و تنگی، خوشحالی اور منع و عطا کے حالات اس پر آجائیں تو بھی وہ اللہ کے اس سے راضی رہنے پر اپنی رضا کو ترجیح نہیں دیتا۔

تیسرا طبقہ اہل رضا کا مذکورہ حدود سے بھی کہیں آگے بڑھا ہوا ہے۔ اس طبقے کے صوفیہ نے اللہ کی دائمی عنایت کو رضائے عباد اور رضائے الہی کی بنیاد ٹھہرایا۔

ابو سلیمان دارانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں خلق کے اعمال ہی اللہ کو راضی یا ناراض نہیں کرتے بلکہ وہ جس سے راضی ہو جائے پھر اس سے ایسے کام لیتا ہے کہ وہ اس کی رضا کا باعث بن جاتے ہیں

احوال صوفیہ عظام علیہم الرحمہ

مراقبہ^(۱)

حال مراقبہ کا ذکر ذیل کی ان آیات مبارکہ میں موجود ہے۔

وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا
مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ
أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ
اس کے پاس ایک عافذ تیار نہ بیٹھا ہو۔
کراشہ ان کے دل کی پوشیدہ بات اور
سرگوشی کو جانتا ہے۔

وَيَعْلَمُ مَا تُسْرَوْنَ وَمَا
تُعْتَنُونَ ۝۵۱
اور جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے اور ظاہر
کرتے ہو۔

مذکورہ بالا آیات کے علاوہ بھی کئی دیگر آیات قرآن میں حال مراقبہ کا ذکر موجود ہے۔
حضور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

(۱) مراقبہ کا مفہوم: دل کی ماسوا سے تنجیاتی، دل میں مقصود کے تصور کی محافظت کرنا، بندہ کا اپنے علم کو بغیر فیضانِ علمِ قدسی حق تعالیٰ کی جانب رجوع کرنا۔

(۲) ق ۱۸۱

(۳) الاعزاب ۵۲

(۵) التغابن ۴

(۴) التوبہ ۸۰

”اللہ کی بندگی اس طرح بجالو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر تم اسے نہیں دیکھ پاتے تو یہی سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے“

بندہ کا مراقبہ یہ ہے کہ وہ اس بات کا یقین کرے کہ اس کا رب اس کے باطن کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اور اس کے ان تمام خیالات و تصورات سے بھی بخوبی آگاہ ہے جو اسے اپنے مالک حقیقی کی یاد سے دور رکھتے ہیں۔

ابو سلیمان دارانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: اللہ سے دلوں کا حال کیسے پوشیدہ رہ سکتا ہے جب کہ دلوں میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی جانب سے دلنغین کیا ہوا ہوتا ہے۔

جنید علیہ الرحمہ کا قول ہے: مجھ سے ابراہیم آتیری علیہ الرحمہ نے کہا: اے لڑکے! اگر تو اپنے ارادے سے ذرا برابر بھی اللہ کی طرف لوٹا دے تو یہ سارے عالم سے بہتر ہے۔

حسن بن علی دامغانی علیہ الرحمہ کہتے ہیں اپنے باطن کی حفاظت کر کیونکہ تمہارے باطن کے معاملات سے اللہ تعالیٰ بھی طرح بانبر ہے۔

اہل مراقبہ کے طبقات

اہل مراقبہ کے تین طبقے ہیں۔

پہلے طبقے کے لوگ جس طرح کے حال مراقبہ پر فائز ہوتے ہیں اس کا حال گذشتہ سطروں میں حسن بن علی دامغانی کے قول میں بیان ہو چکا ہے۔

دوسرا گروہ اہل مراقبہ کا وہ ہے جس کے بارے میں احمد بن حنبل علیہ الرحمہ نے فرمایا: تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جس نے ماسومی اللہ کو فنا کر کے حق کو حق پر مراقبہ انگبان، ٹھہرایا اور اپنے اخلاق و اعمال اور آداب میں جناب ختم الرسل علیہ التیمۃ والسلام کی اتباع کی۔

تیسرے طبقے میں اکابر صوفیہ شامل ہوتے ہیں جو اللہ ہی پر اپنی توجہ مرکوز رکھتے ہیں اور اس عمل میں اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اور اللہ نے اس طرح کے اپنے مخصوص بندوں کو اس کرم سے نوازنا ہے کہ تمام حالات میں وہ انھیں ان کے نفوس کے حوالے کرے گا اور نہ ہی انھیں کسی اور کا

محتاج فرمائے گا۔ اور وہی ان کے تمام معاملات کی نگہبانی کرتا ہے جیسا کہ ارشاد فرمایا:
 وَهُوَ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلِينَ ۱

اور وہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے۔

ابن عطاء علیہ الرحمہ نے خراسان کے کسی دانشور سے جو کہ بہالت کا شیدائی اور تقشف کو اپنائے ہوئے تھا یہ کہا: کیا تجھے معلوم نہیں کہ جو کچھ تو نے اپنے تن میں پرسلط کر رکھا ہے وہ تیرے پہلو میں ایک میل ہے جو برابر تیرے دل پر چڑھتا چلا جا رہا ہے اور تو اپنے باطن میں اس میل کی نگہبانی کر رہا ہے۔ تجھے تو چاہئے کہ اپنے ظاہر و باطن پر اپنے رب کو نگہبان بنائے کیونکہ اعمال و عبادات انجام دے کر انھیں اپنے ظاہر و باطن میں گنجد دے کر ان کی نگہبانی سے تو کہیں بہتر ہے کہ تو اپنے محبوب حقیقی جل جلالہ کو اپنے دل میں بسکا کر اسی کام آفہ کرتا رہے۔

حالِ قرب

حالِ قرب کا ذکر مختلف آیات قرآنی میں اس طرح ہوا ہے۔

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۲

اور اسے محبوب! جب تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں نزدیک ہوں۔

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِمْ مِنْ حَبْلٍ ۳

اور ہم شہ رگ سے بھی اس سے زیادہ قریب ہیں۔

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِمْ مِنْكُمْ ۴

اور ہم اس کے زیادہ پاس تم سے مگر تمہیں نگاہ نہیں۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ ۵

وہ مقبول بندے جنہیں یہ کافر پوجتے ہیں وہ آپ ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ قریب ہے۔

(۲) البقرة: ۱۸۶

(۱) الاعراف: ۱۹۶

(۳) الواقعة: ۸۵

(۴) ق: ۱۶

(۵) بنی اسرائیل: ۵۷

آخر الذکر آیت مبارکہ میں وسیلہ سے مراد قرب ہے۔ اور اس سے ماقبل کی آیت میں اللہ نے اپنے سے بندوں کے قرب ہونے کا ذکر کیا۔ اور پھر بندوں کے اس سے قریب ہونے کو ویسے کے معنی میں بیان فرمایا :

مشاہدہ کرنے والے بندے کے حالِ قرب کی کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ سے اس کا قلب قریب ہوتا ہے۔ اور یہ قرب اسے اطاعتِ خداوندی اور ظاہراً و باطناً بارگاہ رب العزت میں جوقوت اس کا ذکر کرتے ہوئے اپنے ارادے پیش کرنے کے باعث حاصل ہوتا ہے۔

درجاتِ قرب

قرب کے تین درجے ہیں۔

پہلا درجہ یہ ہے کہ بندہ طرہ طرح کی اطاعتیں کر کے اور یہ جانتے ہوئے کہ اللہ اس سے بہت قریب اور اس پر قادر ہے، قربِ الہی کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے۔

متقربین میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں مذکورہ حالت پر استقامت حاصل ہوتی ہے۔ جیسا کہ عامر بن عبد اللہ فرماتے ہیں : میں نے کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی کہ جس سے اپنے بچائے اللہ کو قریب تر نہ دیکھا ہو۔ ملاحظہ ہوں اسی ضمن میں چند اشعار

وَتَعْقُتُكَ فِي السَّرِّ فَلْجَالِ لَسَانِي فَاجْتَمَعْنَا لِمَعَانِ وَافْتَرَقْنَا لِمَعَانِ

اِنْ يَكُنْ غَيْبُكَ التَّعْظِيمُ عَنِ لِحْظِ عِيَانِي

فَلَقَدْ مَسِيرْتُ الْوَجْدَ مِنْ الْإِحْشَاءِ دَانِي

(۱) میں نے تجھ کو اپنے نہانہ خزانہ دل میں پایا تو میری زبان نے تجھ سے سرگوشیاں

کیں۔ گویا ہم کچھ اوصاف میں لکھنے ہو گئے اور کچھ میں جدا۔

(۲) اگرچہ میری غیبتِ شان نے تجھ کو میری نظروں سے اوجھل رکھا تاہم وجہ نے تجھے میری

آنکھوں یعنی باطن کے قریب کر دیا۔

قرب کے دوسرے درجے کے بارے میں جنید بغدادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں : واضح رہے

کہ اللہ اپنے بندوں کے قلوب سے اسی قدر قریب ہوتا چلا جاتا ہے کہ جس قدان کے قلوب اس سے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ لہذا تو اس جانب دھیان کو کہ تیرے قلب کے قریب کیا ہے؟

ایک صوفی کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ہیں کہ وہ ان سے اسی قدر قریب ہوتا ہے جتنا کہ وہ اس سے قریب ہوتے ہیں۔

قرب کے تیسرے درجے میں اکابر صوفیہ شامل ہوتے ہیں۔ اور اس کی وضاحت ابوالمحسن نعیمی علیہ الرحمہ کے اس قول سے ہوتی ہے جو انھوں نے ایک ملاقاتی سے بیان فرمایا، ملاقاتی سے آپ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا بغداد سے۔ آپ نے کہا: بغداد میں کس کی صحبت میں رہے ہو۔ وہ بولا: ابو حمزہ کی صحبت میں، آپ نے اس سے فرمایا جب تو بغداد جائے تو ابو حمزہ سے کتنا کہ جسے ہم قرب القرب سمجھتے رہے ہیں وہ دراصل بعد البعد ہے۔

اسی مفہوم کو ابو یوسف السوسی علیہ الرحمہ یوں بیان کرتے ہیں: جب تک بندے کو قرب کا احساس رہتا ہے قرب باقی نہیں رہتا۔ اور جب وہ قرب کی کیفیت پر فائز ہوتے ہوئے خود کو قرب سے منفی کر دیتا ہے تب اسے قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور وہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔

محبت

اقوال صوفیہ میں سے محبت ایک اہم حال ہے جس کا ذکر مختلف آیات مبارکہ میں کیسا کیا ہے۔

قول عز وجل:

فَإِن يَدْعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَأَجِبْهُمْ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَأَنتُمْ عَلَيْهِمْ بِكُلِّ شَيْءٍ عَوَّلُونَ
فَإِن يَدْعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَأَجِبْهُمْ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَأَنتُمْ عَلَيْهِمْ بِكُلِّ شَيْءٍ عَوَّلُونَ

اور فرمایا:

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ
فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ
اے محب تم فرما دو لوگو! اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرمانبردار ہو جاؤ اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔

اور فرمایا :

يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ
آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ (۱)
وہ ان (موجودوں) کو اللہ کی طرح محبوب
رکھتے ہیں اور ایمان والوں کو اللہ کے
برابر کسی سے محبت نہیں۔

پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بندوں سے اپنی محبت کا ذکر بندوں کی اس سے محبت کے
ذکر سے پہلے فرمایا۔

دوسری آیت کریمہ میں بندوں کی اس سے محبت اور اس کی بندوں سے محبت بیان کی
گئی ہے۔

تیسری آیت مبارکہ میں بندوں کی اس محبت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔

جو بندہ حال محبت پر فائز ہوتا ہے وہ اللہ کے عطا کردہ انعامات کا اپنی چشم بھیرت سے ادراک
کرتا ہے۔ قرب مجود کو ہمہ وقت قلب میں موجود پاتا ہے اور قلب میں اس کی عنایت و حفاظت ،
ہدایت اور قدیمی محبت کو محسوس کرتا ہے جس بندے کو اس طرح کی کیفیات حاصل ہوں بلاشبہ
اس نے کما حقہ اللہ جل جلالہ سے محبت کی۔

اہل محبت کے احوال تین قسم کے ہیں۔ پہلا حال محبت عام کا ہے جو اللہ کے احسان اور مہربانی کے
کی نتیجے میں رونما ہوتا ہے۔ سید المرسل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

”وَلِكُلِّ يَجِبَلْتِ بِنَ كَرَجِسْ نَ اِسْ كُورَاضِي رَكْهَ اِسْ سَ عَجَبْتِ كِي اَدْرَجِسْ نَ نَارَاضِ
کیا اس سے نفرت کی“

مذکورہ حال محبت کی شرط حضرت سمون علیہ الرحمہ نے یوں بیان کی کہ دائمی ذکر محبوب ہی سے
محبت خالص حاصل ہوتی ہے کیونکہ جس نے واقعی محبت کی اس نے ذکر حبیب کی کثرت کی۔

سہل بن عبد اللہ محبت کے بارے میں کہتے ہیں۔ محبت، اللہ کی جانب سے ہر چیز پر راضی
رہنے، کیفیت کو ہمیشہ کے لیے اختیار کرنے، اتباع رسول اور اللہ کے حضور مناجات و فریاد کی

شیرینی و حلاوت کے باوصف ذکر خداوندی میں دوام پیدا کرنے کا نام ہے۔
 سید الشہداء حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما نے محبت کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا،
 بندہ اس کی محبت میں اپنی سی پوری کوشش کرے پھر جو حبیب کی منشا ہو وہ کرے، یہی محبت
 ہے۔

کسی نامعلوم صوفی کا قول ہے کہ شنائے محبوب سے والہانہ شوق، اس کی اطاعت اور ہر حال
 میں اس کے حضور سر تسلیم خم کرنے کو محبت کہتے ہیں جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے
 لو کان حبیب صادقاً لا طعتہ
 ان المحب لمن یحب مطیع

ترجمہ: اگر تیری محبت سچی ہوتی تو اس کی اطاعت اختیار کرتا، کیونکہ جو محبت کرتا ہے وہ
 اپنے محبوب کا مطیع ہوتا ہے۔

محبت کا دوسرا حال اللہ جل جلالہ کی شان بے نیازی، رعب جلال و عظمت، علم اور قدرت پر
 چشم دل کو دا کرنے سے ظہور پذیر ہوتا ہے۔ محبت کی یہی مذکورہ کیفیت فقط صادقین (پسے چاہنے والوں)
 اور متحققین کو نصیب ہوتی ہے۔ اسی حال محبت کی توضیح میں جناب ابوالحسن نورانی فرماتے ہیں: محبت
 کیا ہے؟ حجابات کا اٹھنا اور راز ہائے سرسبز کا ظاہر ہونا۔
 ابراہیم خواص علیہ الرحمہ یوں گویا ہیں کہ محبت اپنے جملہ ارادوں کی نعمتی اور تمام صفات و حاجات
 کو ہلا کر اکھ کروینے سے حاصل ہوتی ہے۔

ابوسعید خدری محبت کی سرمدی لذتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں سادات و خوش بختی
 ہے اس بندے کے لیے جس نے اس پیکرِ حسن لم یزل کی محبت کا جام نوش کیا۔ اور اس طرح رب
 جلیل کے حضور مناجات اور اس کے قرب و محبت کی نعمتوں سے شاد کام ہوا کہ قلب محبت کی
 لازوال دولت سے مالا مال ہو گیا اور امتیاق و الفت کے سرمدی کیف سے سرشار ہو کر جھوم اٹھا۔
 اللہ اشہر! کیا خوب عاشقی ہے ایسا بندہ کہ جو حب حبیب میں ہر دم محاسن کا جویاں اور اس کے سوا
 بے قرار و بے چین ہے۔

محبت کی تیسری کیفیت (حال) ان صدیقین و عارفین سے متعلق ہے جو اللہ کی اپنے بندوں

سے الفت قدیم وہ علت کو جانتے اور محسوس کرتے ہیں۔ اور اسی طرح پاکیزہ وہ بے داغ محبت کا رشتہ ان کے اور محبوب حقیقی کے درمیان قائم ہوتا ہے۔ محبت کی اسی قسم کے باسے میں ذوالنون مصری علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں: خلاص بے داغ محبت، وہ ہے جس میں قلب اور دیگر تجارح سے محبت اس طرح سا فط ہو جائے کہ تمام اشیاء اور بندے کا وجود بھی صرف اللہ کے لیے ہی وقف ہو کر رہ جائے۔ اگر کیا تو محبت کو اپنے دل میں محسوس کرنا بھی ماسوا اللہ کے وجود کو فی سب کوٹنے کے مترادف ہے تو اونچے درجے کے صوفیہ کا خلاصہ نہیں۔

ابو یقوب السوئی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: کہ محب اپنی محبت میں اس وقت تک سچا نہیں ہو سکتا جب تک وہ احساس محبت سے احساس محبوب تک نہ پہنچ جائے۔ اور اس کو اپنی محبت تک کا علم بھی نہ رہے جب محب محبت محبوب میں یہاں تک رسائی حاصل کر لے تو بچہ لکڑ اس کی محبت مکمل ادب کے کدورت ہے اور وہ محب ہے بغیر محبت کے۔

جنید بغدادی علیہ الرحمہ کا کہنا ہے: محبت، صفات محب کا صفات محبوب سے بدل جائے کہتے ہیں۔ شیخ ندکد کی یہ وصاحت دراصل اللہ کے اس قول سے مستفاد ہے جس میں فرمایا گیا کہ ایک مقام ایسا بھی ہے جس میں اللہ فرماتا ہے کہ میں ہی بندے کی آغوش بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ بکڑتا ہے۔

خوف

ہم نے حال قرب کے بیان کے بعد حال محبت و خوف کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ قرب دو حالتوں کا تقاضا کرتا ہے اور وہ یہ ہیں کہ صوفیہ کے قلوب پر احساس قرب کے دوران خوف طاری ہوتا ہے یا محبت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ وہ تقسیم ہے جس کے تحت اللہ نے ہر دل کو تصدیق حقیقت یقین اور خشیت کی دولت عطا فرمائی ہے۔ اور اس کا تعلق کثرتِ غروب سے ہے۔

اگر بندے کے قلب نے قرب محبوب کے دوران اس کی عظمت، ہیبت اور قدرت کا مشاہدہ کیا تو وہ خوف و حیا کی جانب بڑھے گا اور اگر اس کے قلب نے قرب کے دوران شفقت و محبت اور مہر و احسان کا مشاہدہ کیا تو وہ محبت، شوق، قلق، سوز و دل، اللہ کے قدیمی لطف و احسان

اور ایک دائمی تنگی کی کیفیت سے دوچار ہو گا۔ اور یہ سب کچھ صرف اللہ کی مشیت ہی سے ہوتا ہے اور یہی خدا نے علیم و عزیز کا وہ مقررہ انداز ہے جس کا تعین اس نے خود فرمایا ہے۔

اقسامِ خوف

خوف کی تین قسمیں ہیں۔

مخصوص بندوں کا خوف، متوسط بندوں کا خوف اور عام بندوں کا خوف،
مذکورہ تینوں اقسامِ خوف کا ذکر مختلف آیات مبارکہ میں بالترتیب یوں کیا گیا ہے :
فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا إِن كُنتُمْ
مُؤْمِنِينَ^۱ تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔

وَلَيْسَ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ
بِحِسَابٍ^۲ اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جہتیں ہیں۔
يَخَافُنَ يَوْمًا تَتَعَلَّقُ رِجُلُهُ
الْعُقُوبَۃَ ۚ اِنَّهٗ بَصَّارٌ^۳ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں۔

عام بندے اللہ کے غضب و مذابت ڈرتے ہیں اور بطورتِ معبود سے مطلع ہونے کے سبب ان پر خوفِ خدا طاری ہو جاتا ہے۔
وہ بیانے درجے کے بندوں کا خوف اللہ سے دوری اور معرفتِ خالص کے مکدر ہونے کے تشویش سے پیدا ہوتا ہے۔

ابو بکر شہلی علیہ الرحمہ خوف کے بارے میں فرماتے ہیں: خوف کا مطلب اللہ سے اس حد شے کے تحت ڈرتے رہنا ہے کہ کہیں وہ بندے کو اپنے سے دور نہ کر دے۔

السید غرازی علیہ الرحمہ نے فرمایا: میں نے ایک ماریف سے خوف کی تعریف پوچھی تو فرمایا: میں تو خود اس تلاش میں ہوں کہ کوئی مجھے خوف کی تعریف سے آگاہ کرے۔ پھر مزید فرمایا کہ اگر خوف کنزِ نوا

اس بات سے اللہ کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں وہ اپنے نفس پر شفقت نہ کر بیٹھیں اور اس بات سے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ کوئی ایسا عمل نہ کر بیٹھیں جو انہیں حکم خداوندی سے دورے جائے۔ ابن خبیب علیہ الرحمہ نے کہا: میرے نزدیک خوف خدا رکھنے والا وہ ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ خوف و امن کی حالت میں رہے جیسا کہ ایک وقت میں مخلوق اللہ کا خوف رکھتی ہے تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اللہ اسے مطمئن اور مومن قرار دیتا ہے۔

قناد علیہ الرحمہ کا قول ہے: علامت خوف یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کو کسی نیک کام کے زمانہ حال میں کرنے کے بجائے مستقبل قریب میں انجام دینے کی بیماری نہ لگائے۔

بعض صوفیہ کا خیال ہے کہ یہ جان قلوب اور ترہیب سے خوف رکھنا ہی علامت خوف ہے۔ ابن خبیب علیہ الرحمہ نے کہا: میرے نزدیک خلاف وہ ہے جو شیطان سے اس قدر خوف نہ کرے جس قدر کہ خود اپنے نفس سے ڈرے۔

خوف خدا رکھنے والوں میں جو لوگ طبقہ خواص سے تعلق رکھتے ہیں ان کے خوف کی کیفیت اسلین عبد اللہ علیہ الرحمہ کے اس قول سے معلوم ہوتی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں: اللہ کا خوف رکھنے والے بندوں کے خوف میں سے ایک ذرہ بھی سارے عالم کے لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے تو یہ ان کی نجات کا سامان ہو جائے۔ ان سے اس بارے میں جب سوال کیا گیا کہ اس درجہ کا خوف رکھنے والوں کے پاس کس قدر خوف خدا ہوتا ہے تو فرمایا: برابر۔

ابن ہلّال علیہ الرحمہ نے فرمایا: خوف خدا رکھنے والا اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ ابوبکر واسلمی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ خوف کے اعلیٰ درجے پر فائز بندے فراق محبوب سے لکڑیاں بہتے ہیں جب کہ نچلے درجے والے پر خوف عذاب طاری ہوتا ہے۔ اور اعلیٰ درجے کا خوف پانا تو بہت دور کی منزل ہے کیونکہ جب تک نفس میں کسی طرح کی بھی رعنائیں باقی رہیں خوف کا یہ مقام حاصل ہونا ممکن نہیں۔

نفس کی رغبتوں سے مراد نفس کی تدبیریں، دعویٰ کرنا اور اپنی عبادت گناہیوں پر نظر رکھنا ہے۔

رجاء

جن آیات قرآنی میں رجاء (امید) کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہیں :

نَعْدُكَ لَكَ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ
اَسُوَّةَ حَسَنَةً لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا
اللّٰهُ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ۱۱

اس کی رحمت کی امید رکھتے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ
عَمَلًا صَالِحًا ۱۲

رجاء (امید) کی تفسیر میں کہا گیا کہ اللہ کی جانب سے اچھا بدلہ پانے کی توقع کرنا ہی احوال تصوف میں وہ حال ہے جسے رجاء (امید) کہا جاتا ہے۔

حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : اگر مومن کے خوف اور رجاء (امید) کا وزن کیا جائے تو برابر نکلیں گے ۱۳

بعض صوفیہ کا قول ہے کہ خوف و رجاء عمل کے دو پرہیز جن کے بغیر وہ فضائے قبولیت کی جانب پرواز نہیں کر سکتا۔

ابوبکر و ذائق علیہ الرحمہ نے فرمایا : اللہ کی جانب سے رجاء (امید) ہی اس کا خوف رکھنے والوں کے لیے وہ فرحت بخش نعمت ہے کہ جو حاصل نہ ہو تو دل سکڑ جائیں اور عقلیں جاتی رہیں۔

اقسامِ رجاء

رجاء امید کی تین اقسام ہیں۔

اللہ سے فقط اسی کی امید رکھنا، وسعتِ رحمت کی امید اور ثواب پانے کی امید۔
 حصولِ ثواب و وسعتِ رحمت کی امید یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے انعامات کا ذکر سنے اور ان کے عطا ہونے کی امید رکھے۔ اور جب اس کو اپنے رب کے کرم و جود اور بخشش و عطا کا علم ہو جائے تو اس کا دل اپنے معبود کے فضل و کرم کا امیدوار ہو جائے جیسا کہ ذوالنون مصری علیہ الرحمہ سے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی دعائیں اللہ کے حضور عرض کیا کرتے تھے :

اللهم ان سعة رحمتك أرجاء
 لنا من اعمالنا عندنا واعتقادنا
 على صفوتك أرجاء عندنا من
 امید افزا ہے۔ اور ہم تیرے عذاب سے
 عقابٹ۔ بڑھ کر تیری عفو و درگزر کے امیدوار ہیں۔

اسی جن کسی نے یوں کہا، اے میرے رب! جس نے تیری ذات ہی کو اپنے املا و دل کا محور بنایا اور مصائب کی گھڑیوں میں تجھے پکارا بے شک تو نے اس پر اپنے لطف و کرم کے خزانے کھول دیئے۔

اے آرزو بھرے دلوں کی منزل! ہمیں ایسی آسائش سے نواز جو ہمیں بار بار تیری رضا کے چشموں سے سیراب کرے اور تیری قربت سے قریب کر دے۔

اللہ سے واقفیتاً امید رکھنے والا دراصل اس کی ذات سے امید رکھنے میں اس قدر ثابت قدم ہوتا ہے کہ سوائے اس کے کسی اور کی تمنا ہی نہیں کرتا۔ گویا وہ اللہ سے اللہ کے قرب ہی کا تمنا ہی ہوتا ہے جیسا کہ ابو بکر شبلی علیہ الرحمہ نے امید کے بارے میں کہا : اللہ سے امید رکھنے کا منہم یہ ہے کہ تیرے نہاں خاں میں اسی کی آرزو کا گدڑ ہے۔

ذوالنون مصری علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں ایک وادی میں گھوم رہا تھا کہ ایک عورت سے ملاقات ہو گئی۔ وہ کہنے لگی : آپ کون ہیں؟ میں نے جواب دیا : مسافر۔ کہنے لگی : کیا قربت محبوب میں بھی مسافری کے غم موجود ہوتے ہیں؟

مفہوم خوف و امید رجا

اہل صوفیہ کرام و اہل تصوف نے خوف و رجا کے اصل مفہوم سے تعلق اپنی اپنی آراء دی ہیں جن میں سے احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کا قول ہے کہ یوں تو لوگ خوف و رجا کو جانتے ہیں مگر ان کی حقیقت تک پہنچنے کا طریق صرف یہی ہے کہ ان دونوں کے حصول کے لئے کھڑے کیا جائے اور ان دونوں کے حاصل کرنے ہی کو اپنا مقصود نہ سمجھ لیا جائے بلکہ ان کے ذریعے ذات باری تعالیٰ سے صرف اسی کی ذات کے لئے خوف کیا جائے اور اس سے اسی کی تمنا کی جائے۔

اس بارے میں مزید کہا گیا کہ خوف و امید دونوں اس وقت تک نفس کے تابع رہتی ہیں جب تک دل سے غیر پر بھروسہ آرزوئے امن اور یاس و حراماں کے جذبات خارج ہو کر صرف اور صرف للہ فی اللہ خوف و رجا باقی نہ رہ جائیں۔

ابوبکر الواسطی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ خوف کے ساتھ کئی تائیدیاں بھی ہیں جن میں خوف کرنے والا ہمیشہ حیران و پریشان رہتا ہے تا آنکہ رجا (امید) اپنی روشنیاں لے کر آتی ہے تو سانس اٹھ کر چھٹ جاتے ہیں اور بندہ مقاماتِ راست تک پہنچ جاتا ہے۔ ایسے میں قوتِ ارادہ اس پر غالب ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ دل کا حسی ظلمتِ شب سے ہے۔

خوف و رجا میں صلاح کائنات موجود ہے۔ جب دل خوف کے اندھیروں میں مصدوم ہو اور رجا کے راستوں پر چل نکلے تو وہ امیر ہوتا ہے۔

الغرض محبت، خوف اور رجا (امید) تینوں احوال باہم دگر مربوط ہیں۔

کسی ماحول میں کسی کا قول ہے کہ جس محبت میں خوف شامل نہ ہو یا جس خوف میں امید کا عنصر نہ ہو وہ آفت زدہ ہے۔ اور اسی طرح جس امید میں خوف نہ ہو وہ بھی آفت زدہ ہے۔

جذب و شوق

سید المرسل صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

لوگ جنت کے مشتاق ہوتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم کہ جنت ایک ہوائے مطہرہ ہے جو مسرت بخشتی ہے، ایک نہر ہے جو لداں ہے اور ایک بیوی ہے جو حسین ہے۔

حضرت سرور کائنات علیہ السلام اپنی دعائیں فرماتے تھے :

اسئلک لذّة النظر الى وجهک اے میرے رب میں تجھ سے لذت دید

والشوق الى لقاءک اور شوق لبنا کا طالب ہوں۔

یہاں لذت دیدار سے مراد آخرت میں دیدار الہی ہے جب کہ شوق لبنا کا منہم اس دنیا میں اس کے وصال کا شوق رکھنا ہے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ جس نوبت کا اشتیاق ہوا اس نے نیکیوں میں جلدی کی۔

مزید فرمایا کہ جنت علی، عمار اور سلمان رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مشتاق ہے۔

کسی بندے کا شوق سے سرشار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لقائے محبوب میں اپنے وجود

سے بھی بے پروا ہو جائے۔

کسی نامعلوم صوفی نے شوق کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہا، دل کا وارفتہ، ذکر یار ہو جانا

ہی شوق ہے کسی اور کا کہنا ہے کہ شوق وہ آگ ہے جو اشرنے اپنے عشاق کے دلوں میں لگا رکھی

ہے تاکہ ماسوا اللہ تمام خواہشات و خیالات اور جملہ ارادوں کو محسوس کر دے۔

ابو محمد جریری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، اگر شوق میں فائدہ نہ ہوتا تو اس کی صورتوں کو کوئی نہ اٹھاتا۔

ابوسعید خدری علیہ الرحمہ کا قول ہے کہ اہل شوق کے دل اس کی محبت میں وارفتہ اور بے قرار ہوتے

ہیں۔ اور کیا ہی عجیب کیفیت ہوتی ہے ان بے قراروں کی جن کو اس کے بغیر چین نہیں سولے اس کے

ان کا کوئی ٹھکانہ ہوتا ہے اور نہ کسی سے وہ مانوس ہوتے ہیں۔

مقامات اہل شوق

اہل شوق، شوق کے تین مقامات میں سے کسی ایک پر فائز ہوتے ہیں۔ پہلا مقام یہ ہے کہ اس

میں اہل شوق اللہ تعالیٰ کی جانب سے مقربین کو دینے جانے والے انعامات و اکرامات ثواب فضل

اور رضاء کے طالب و مشتاق ہوتے ہیں۔

دوسرے مقام میں بندہ شوق لغتاً محبوب میں خود فراموشی کی حد تک صرف و صبل یار کا طالب

ہوتا ہے۔

تیسرے مقام پر وہ اہل شوق غائب ہوتے ہیں جو قرب محبوب کا اس طرح مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ گویا وہ ان کے سامنے ہے غائب نہیں اور اسی کیفیت میں وہ اس کے دگر سے دل کو فرحال و نشاط پا رہے ہیں۔

مقام مذکور کے اہل شوق کہتے ہیں کہ شوق تو غائب کے لیے ہوتا ہے جب کہ اللہ عزوجل کی ذاتِ اقدس حاضر ہے غائب نہیں۔ تو ایسے میں احساس شوق نہیں رہتا۔ گویا ایسے لوگ مشتاق ہیں بلا شوق کے اور احساس شوق کا کھو دینا ہی انہیں دوسرے اہل شوق سے ممتاز کرتا ہے۔

انس

اللہ سے انس رکھنے کا مضمون اس پر اعمیٰ و کرنا۔ اس سے خوش ہونا اور اس سے اعانت طلب کرنا ہے۔ اس کے علاوہ انس کی مزید کوئی تشریح نہیں کی جاسکتی۔

ایک خبر میں ہے کہ مطرف بن عبد اللہ بن الشحر رحمۃ اللہ علیہ (یہ کبار تابعین میں سے تھے) نے حضرت عمر بن عبد العزیز علیہ الرحمہ کو لکھا: تجھے فقط اللہ ہی کے ساتھ انس رکھنا چاہئے۔ اور اسی کی صحبت میں رہنا چاہئے۔ کیونکہ جو اللہ کے بندے میں وہ اللہ ہی کے ساتھ انس رکھتے ہیں مگر وہ اپنی جلوت میں جلوت سے بڑھ کر اللہ سے انس رکھتے ہیں۔ اور جو لوگ بہت زیادہ نفرت کرنے والے ہوں وہ انتہائی انس رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ انتہائی انس رکھنے والے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ نفرت کرنے والے ہوتے ہیں۔

کسی نامعلوم عارف علیہ الرحمہ نے انس کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیچکے بندے ایسے ہیں جنہیں اس نے حقیقی انس کے مقام پر فائز کرنا چاہا تو انہیں اپنے ماسوا کے خوف سے باز رکھا۔

اللہ کے ساتھ انس رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ بندے کی طہارت مکمل ہو اور اللہ کا ذکر غافل طہ پر کرتا ہو وہ ہر اس شے سے نفرت کرتا ہو جو اسے محبوب سے غافل کرے اور اس کے نتیجے میں اللہ اس سے انس رکھتا ہو۔

احوال اہل انس

اہل انس کے تین احوال ہیں۔

پہلا یہ کہ بندہ صرف ذکر حبیب میں محو رہے اور محبوب سے غافل کر دینے والی ہر چیز سے نفرت کرے، اطاعت کو عزیز جانے اور گناہ سے اجتناب کرے جیسا کہ سہل بن عبد اللہ علیہ الرحمہ نے کہا بندے کے اللہ سے انس رکھنے کی پہلی منزل یہ ہے کہ اس کے جوارح اور نفس بمقتل سے مانوس ہو جائیں۔ اسی طرح عقل نفس علم شریعت سے مانوس ہو جائے، پھر مجموعی طور پر عقل نفس اور جوارح خالصتاً اللہ کے لیے عمل صالح کرنے سے مانوس ہو جائیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندہ پوری طرح اپنے رب سے مانوس ہو کر اسی سے خوشی پاتا ہے۔

انس کا دوسرا حال یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے انس رکھے اور اس کے علاوہ جملہ خیالات و اسباب و مصروفیات سے دوری اختیار کرے جیسا کہ ذوالنون مصری علیہ الرحمہ سے کہا گیا کہ اللہ سے انس رکھنے کی علامت کیا ہے؟ تو فرمایا: جب تو یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنی مخلوقات سے مانوس کر رکھا ہے تو سمجھ لے کہ وہ تجھے اپنی ذات سے دور کر رہا ہے۔ اور جب تجھے یہ محسوس ہو کہ وہ تجھے اپنی خلقت سے دور کر رہا ہے تو یقین کرے کہ وہ اپنی ذات سے تجھے انس رکھنے کی توفیق بخش رہا ہے۔ بنید بغدادی علیہ الرحمہ نے انس باللہ سے متعلق کہا: اللہ کا خوف رکھتے ہوئے بندے کا اپنی حسرت و عزت کو خود سے منفی کر دینا انس ہے۔

ابراہیم مارتانی علیہ الرحمہ نے کہا: محبوب ہی سے قلبی مسرت کو وابستہ رکھنا انس ہے۔ انس کا تیسرا حال یہ ہے کہ اللہ کے قرب، تعظیم اور ہیبت کی وجہ سے احساس انس کا کھودینا ہی انس ہے جیسا کہ کسی عارف کا قول ہے: بلاشبہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں اس نے اپنی ہیبت میں لے رکھا ہے۔ اور اسی ہیبت نے انھیں ماسوا اللہ سے انس رکھنے سے باز رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح ذوالنون مصری علیہ الرحمہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انھیں کسی نے کبھی بھیجا کہ: اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے قرب سے نا مانوس فرمائے؟ آپ نے جواباً لکھا: اللہ تعالیٰ تجھے اپنے قرب سے نا مانوس فرمانے کو کبھی جب اس نے تجھے اپنے قرب سے مانوس کیا تو یہ تیرا ارادہ اور تیری چاہت تھی اور جب اس نے تجھے اپنے قرب سے نا مانوس کیا تو یہ اس کی مشیت تھی نا مانوس کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بندے کو

اپنے قرب سے ہمیت زدہ فرما دے۔
ابوبکرؓ کی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس یہ ہے کہ تو اپنی ذات اور سارے جہاں سے مافوس
ہو جائے۔

اطمینان

ارشاد باری تعالیٰ ہے:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ تَقِيًّا
اے اطمینان والی جان!
مذکورہ آیات مبارکہ میں مطمئنہ سے مراد مطمئنہ بالایمان یعنی ایمان کے ساتھ مطمئن رہنے والی
جان ہے۔

اور فرمایا:
الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ
بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ
تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (۲۱)
وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ
کی یاد سے چین پاتے ہیں۔ سن لو! اللہ
کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔

اور قصہ ابراہیم علیہ السلام میں ارشاد فرمایا:
وَلَكِنْ يَتَطْمَئِنُّ قَلْبِي
مَکَرٍ يَاجُنَّاهُ هُوَ کَمِیرِ دَل کَو قَرَار
آجائے۔

سہل بن عبد اللہ علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ جب قلبِ مومن کو اللہ دولت سکون سے غوازیتا ہے
اور وہ اس کے ساتھ قرار پکڑ لیتا ہے تو قلبِ مومن قوی ہو جاتا ہے اور جملہ اشیاء اس سے مانوس
ہو جاتی ہیں۔

حسن بن علی دامغانی علیہ الرحمہ قولِ خداوندی: الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا
کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: پہلے قلوب بالترتیب معرفتِ حلالِ کبریا سے نرم معرفت

رحمتِ رحیم سے خوش معرفت حفاظت و کفایت خداوندی سے پرسکون اور معرفتِ عطف و کرمِ کریم سے مانوس ہوتے ہیں، تب کہیں حجاب اٹھتے ہیں۔

ابو بکر شلی علیہ الرحمہ سے ابوسلیمان دارانی علیہ الرحمہ کے اس قول کہ ”جب قلب اپنی قوت اکٹھی کر لیتا ہے تو مطمئن ہو جاتا ہے“ کی تشریح کے لیے عرض کیا گیا تو فرمایا: اس کا مفہوم یہ ہے کہ قلب تب اطمینان حاصل کرتا ہے جب اسے قوت بخشنے والے کی معرفت حاصل ہو جائے۔

حال اطمینان پر صرف وہ بندہ فائز ہوتا ہے جس کی عقل رسا، ایمان قوی، علم راسخ اور ذکر خالص ہونے کے ساتھ اسے اپنی حیثیت سے بھی اُگا جی جوتی ہے۔

اقسام اطمینان

اطمینان کی تین اقسام ہیں۔

پہلی قسم کا اطمینان اُن عام لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو صرف اللہ کے ذکر سے ہی مطمئن ہو جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ان کی وسعت و رزق اور دیگر نعمتوں کے ٹل جانے کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ جیسا کہ قول خداوندی ہے :

”النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ“

یہاں مطمئنہ سے مراد مطمئنہ بالایمان (ایمان کی دولت پاکر مطمئن) ہے یعنی اللہ کے سوا کوئی ذات و مانع نہیں۔

اطمینان کی دوسری قسم وہ ہے جو خواص کو حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ لوگ اللہ کے فیصلوں پر راضی اس کی طرف سے آنے والی ہر مصیبت پر صابر، مخلص، متقی، پرسکون اور مطمئن ہوتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم گویا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا
وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ

بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو ڈرتے
ہیں اور جو نیکیاں کرتے ہیں۔

اور فرمایا :

ان اللہ مع الصبرین^(۱) بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔
 الغرض مذکورہ درجے پر فائز موقیہ اللہ کے قول 'مع الصابرين' کے ذریعے مطمئن ہو گئے گویا ان کی
 طمانیت اور احساس اطاعت لازم و ملزوم ہیں۔
 اطمینان کی تیسری قسم وہ ہے جس سے خاص انخاص بندگان خدا بہرور ہوتے ہیں۔ انھیں علم ہوتا ہے
 کہ ان کے باطن اللہ سے اس کی ہیبت و تعظیم کے طاری ہونے کے سبب مطمئن نہیں ہو سکتے۔ اور بلاشبہ
 اللہ کی کوئی انتہا نہیں کہ اسے پایا جاسکے اس کی مثال محال ہے اور کوئی نہیں جو اس کا ہمسر ہو سکے۔
 خلاصہ یہ نکلا کہ جس کا دل اس طرح کی دولت سے مالا مال ہوا ہے کسی اور چیز سے کیا اطمینان و
 سکون مل سکتا ہے اور جو شخص اس طرح کی مزید دولت پانے کا تشنہ رہا وہ ایسے سمندر میں غوطہ زن
 ہو جس کی کوئی انتہا نہیں۔

مشاہدہ

خدائے لم یزل کا ارشاد ہے :

إِنِّي فِي ذَلِكْ كَذِبٌ كَرِيْهُ لَيْتَ كَأَنَّ
 لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْفَى السَّمَاءَ وَهُوَ
 شَهِيدٌ (۲)

یہاں شہید سے مراد حاضر القلب ہے۔

اور فرمایا :

وَشَٰهِدٌ وَمَشْهُودٌ (۳)

(قسم ہے) اور اس دن کی جو گواہ ہے اور

ابو بکر واسطی علیہ الرحمہ کہتے ہیں : شاہد خود ذات حق تعالیٰ ہے۔ اور مشہود کون، (جو جو عالم) اور
 اسی کی ذات برحق نے کل موجودات کو معدوم کیا پھر انھیں وجود عطا کیا۔

ابوسعید خدری علیہ الرحمہ نے فرمایا: جس نے اپنے قلب سے ذاتِ حق کا مشاہدہ کیا۔ اس سے ماسوا اللہ سب کچھ منفی ہو گیا۔ اور عظمت و جود باری تعالیٰ کے سامنے کسی اور سے کا وجود معدوم ہو گیا اور قلب میں نقطہ وجود حق ہی باقی رہ گیا۔

عمر بن عثمان مکی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: جو پیرِ قلوب کو غیب سے غیب کے ذریعے حاصل ہوا اور اسے نہ تو عیاں کیا جاسکے اور نہ وجد سمجھا جاسکے اسے مشاہدہ کہتے ہیں۔ مزید فرمایا کہ مشاہدہ قلب کے ذریعے رویتِ حق کو حاصل کرنے اور رُت عیاں کے اتصال کو کہتے ہیں کیونکہ قلب کے ذریعے رویت تو کشفِ یقین کی کثرت کے سامنے فقط ایک توہم ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے فرمایا تھا کہ ”اللہ کی عبادت اس طریقت کو یا تم اسے دیکھ رہے ہو“

آیت مبارکہ کے الفاظ ”وہو شہید“ کی وضاحت میں صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ شہید سے پچھم عبرت اشیاء کا مشاہدہ کرنے والا اور پچھم غور و فکر ان کا معائنہ کرنے والا مراد ہے۔

عمر مکی علیہ الرحمہ نے فرمایا، مشاہدہ قلبی سے غائب اور اللہ کے حضور حاضر رہنے کو کہتے ہیں اور اسی حضور کو قرب الہی سے تعبیر کیا جاتا ہے جیسا کہ اللہ جل ذکرہ نے فرمایا:

وَسَمِعُوا عَنِ الْقَوِيَّةِ الْمَتَّى كَانَتْ
حَاضِرَةً لِّلْبَحْرِ (۳)

آیت کریمہ میں ”حاضرة البحر“ کا معنی ”قریبتہ البحر“ دریا سے قریب ہے اور ”قریبتہ البحر“ کا مطلب ”شاہدہ البحر“ دریا کا مشاہدہ کرنے والی ہے۔

(۱) اصطلاح صوفیہ میں جس عالم کی طرف اللہ تعالیٰ انسان کے واسطے کے بغیر نظر کرتا ہے۔ غیب

کہلاتا ہے (مترجم)

(۲) وجد: ایسی خفگی کیفیات جو اس وقت قلب پر وارد ہوں جب کہ قلب نمود (مشاہدہ حق تعالیٰ)

میں فانی ہو۔ (مترجم)

(۳) الاعراف ۱۶۳

عمر کی علیہ الرحمہ نے مشاہدے کے بارے میں مزید کہا کہ مشاہدہ زواید یقین کا نام ہے اور یہ زاویہ حضور کے مکاشفات کے ساتھ جلوہ گزرتے ہیں۔ جو دائرہ قلب سے کسی طرح خارج نہیں ہوتے۔ اور کہا کہ مشاہدہ حضور کو کہتے ہیں جب کہ یہ حضور بمعنی قرب ہے، جو کہ علم یقین اور اس کے حقائق سے متصل ہوتا ہے۔

احوال اہل مشاہدہ

احوال اہل مشاہدہ تین طرز کے ہیں۔

پہلے حال پر جو لوگ اصاغ کہلاتے ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں جن کے بارے میں ابوبکر واسطی علیہ الرحمہ نے کہا کہ اشیاء کو عبرت و فکر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔

دوسرے حال پر جو لوگ فائز ہوتے ہیں وہ درمیانی درجے والے کہلاتے ہیں۔ ان کی حالت وہی ہوتی ہے جس کی طرف ابوسعید خازن علیہ الرحمہ نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: کہ جملہ مخلوقات اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اور اسی کی ملکیت ہیں۔ جب اللہ اور بندے کے مابین مشاہدے کا تعلق استوار ہوتا ہے تو اس کے وہم و خیال میں بھی ماسو اللہ کچھ نہیں ہوتا۔

اہل مشاہدہ کے تیسرے حال کے متعلق عمرو بن عثمان مکی علیہ الرحمہ نے اپنی تصنیف کتاب المشاہدہ میں لکھا ہے کہ عارفین کے قلوب مشاہدہ حق تعالیٰ اس حال میں کرتے ہیں کہ نہ تو حق ظاہر ہوتا ہے اور خلق مخفی گویا وہ ہر شے میں اسی کو دیکھتے اور جملہ کائنات کا اسی کی آنکھ سے مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس طرح وہ بیک وقت حاضر بھی ہوتے ہیں اور غائب اور دونوں حالتوں میں صرف اللہ ہی کو موجود پاتے ہیں الغرض وہ اللہ کو ظاہر و باطن اور اول و آخر دیکھتے ہیں جیسا کہ ارشاد رب العزت ہے :

هُوَ الْوَكَّلُ ۚ اَلَمْ يَخْلُقْ وَ اَنْظَاهُ ۚ وَ لَآ يَلِيْهُ
هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝۱۲
وہی اول و ہی آخر وہی ظاہر و ہی باطن اور
وہی سب کچھ جانتا ہے۔

(۱) کتاب المشاہدہ کے مصنف ابوسعید خازن و بن عثمان مکی علیہ الرحمہ ہیں۔ یہ ابوسعید غراز کے ہم عصر ہیں۔

۲۹۱ھ میں بغداد میں انتقال کیا (مترجم)

مختصر یہ کہ مشاہدہ ایک بلند کیفیت اور حقائق یقین کی ایک نورانی کرن ہے۔

یقین

کتاب اللہ میں یقین کی تین اقسام بیان کی گئی ہیں۔ علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ سے حضور، عافیت اور دنیا و آخرت میں یقین عطا کرنے کی دعا مانگو۔

اور آپ نے مزید فرمایا کہ اگر میرے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کا یقین کچھ اور بھی بڑھا ہوتا تو وہ فتنائیں چلتے۔

عامر بن قیس کہتے ہیں اگر میرے سامنے سے حجابات اٹھا دیتے جائیں تو میرا یقین کم ہو جائے گا کیونکہ میں تو غیب پر ایمان لایا ہوں جب کہ رفع حجابات کا تعلق وجہ تحقیق سے ہے۔ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے: خلق کو بعد الموت اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس پر ان کی موت واقع ہوئی ہوگی۔

تجربہ مشاہدہ سے پوری مشابہت نہیں رکھتا لہذا بہت ممکن ہے عامر بن قیس کے قول میں میرا یقین سے مراد علم الیقین ہو۔

ابو یعقوب نہر جوری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: جب بندہ یقین کے تمام حقائق کو پالے تو آزمائش اس کے لیے نعمت اور خوشی مصیبت بن جاتی ہے۔

یقین سے مراد مکاشفہ ہے جس کی تین اقسام، پہلی قسم وہ معنی مشاہدہ ہے جو روز قیامت حاصل ہوگا دوسری قسم میں حقیقی ایمان و ایقان کے ساتھ بلا مد و کیف جو مکاشفہ قلوب کو حاصل ہو شامل ہے۔ اور تیسری قسم کا مکاشفہ انبیاء کو معجزات کے ذریعے قدرت خداوندی کے ساتھ حاصل ہوتا ہے۔ اور دوسروں کو کرامات سے۔

کئی چیز کثرت ذکر کی وجہ سے قلب پر اس قدر غالب آجائے کہ خود بخود عیاں ہو جائے مکاشفہ کہلاتا ہے (مترجم)

طبقات اہل یقین

بلند ترین احوال سوک میں، سلی و رتہ کا حال ہے اور اس پر نافرمانیوں کے یقین طبقے ہیں۔
پہلے طبقے والے اصناف کھلتے ہیں۔ اور اس میں مریدین اور عوام شامل ہوتے ہیں اور اس
کی تعریف کے بارے میں جیسا کہ کسی نے کہا ہے کہ یقین کا پہلا درجہ یہی ہے کہ بندہ اللہ کے بقدر
قدرت میں ہر چیز پر یقین کر لے اور جو کچھ بندوں کے ہاتھ میں ہو اس سے لافعلی و مایوسی اختیار
کرے۔

اسی ضمن میں جنید بغدادی علیہ الرحمہ کا قول ہے : یقین شک کے اٹھ جانے کو
کہتے ہیں۔

ابو یعقوب علیہ الرحمہ نے کہا : جب بندہ اللہ کی جانب سے ہر فیصلے پر راضی ہو تو جان
لیں کہ یقین کی کیفیت اس میں راسخ ہو گئی۔

رویم بن احمد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں : قلب کا اپنے مقصود کے بارے میں ثابت قدمی کے
ساتھ یقین کر لینا ہی یقین ہے۔

دوسرے طبقے کے اہل یقین درجہ دہانے والے کھلتے ہیں۔ یہ اللہ کے خاص بندے ہوتے
ہیں۔ ان کے یقین کی کیفیت کا اندازہ ابن عطاء علیہ الرحمہ کے اس قول سے لگایا جاسکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں
یقین وہ حالت ہے جس میں تمام عوارض ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائیں۔
ابو یعقوب نرجوری علیہ الرحمہ کا قول ہے :

جب بندے میں کیفیت یقین راسخ ہو جائے تو وہ یقین کے ایک درجے سے
دوسرے درجے کی طرف برابر ترقی کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ یقین ہی اس کا اوٹھنا بچھونا
ہو جاتا ہے۔

ابو الحسین نوری علیہ الرحمہ نے فرمایا : یقین مشاہدہ ہے۔

اہل یقین میں سے تیسرے طبقے لوگوں کو اکابر کہا جاتا ہے۔ یہ مخصوص ترین بندے ہوتے ہیں۔
ان کی کیفیت سے متعلق عربوں عثمان مکی علیہ الرحمہ کہتے ہیں : یقین کامل، اللہ کی تمام صفات سمیت
اس کی ذات کے مکمل اثبات کو کہتے ہیں۔ اور کہا کہ یقین کی تعریف یہ ہے کہ بندے کا قلب یقین

کے ذریعے حاصل ہونے والے الہام کے ذریعے پوری طرقت اللہ کی طرف منسوب ہو جائے۔
ابریقوب علیہ الرحمہ کا قول ہے :

بندہ یقین کو نہیں پاسکتا تاوقتیکہ عرش سے لے کر پاؤں تک کے تمام اسباب و
عوارض سے منقطع نہ ہو جائے جو اس کے اور اللہ کے درمیان حائل ہوں۔ اس کے
پیش نظر صرف اللہ کی ذات ہو اور وہ اسے جملہ موجودات پر ترجیح دے۔

یقین ایک ایسی حالت ہے جس کی اعلیٰ ترین صورتوں کی کوئی حد نہیں، بس اتنا ہی جان لینا
چاہئے کہ جوں جوں سالک، دین کی حقیقت سے قریب تر ہوتا جاتا ہے اس کا یقین بھی مابین
ترقی طے کرتا جاتا ہے۔

یقین تمام احوال سلوک کی بنیاد ہے۔ یہی وہ لفظ ہے جس پر اگر احوال ہوتے ہیں اور
یقین ہی تمام احوال کا باطن ہے۔ اور باقی تمام احوال اس کا ظاہر۔ یقین کی اصل غیب کی تصدیق
کے ثبوت کا نام ہے۔ بشرطیکہ شک و شبہ درمیان نہ رہے اور اللہ کی بارگاہ میں سرخداشت سے
بندے کو لطف و مسرت اور ملاوت حاصل ہو۔ مزید یہ کہ بندہ پاکیزہ و پر خلوص لگا ہوں سے قلب
کے ذریعے اپنے محبوب ازل کی نگارہ کمرے اور تمام اسباب و علل اور دیگر عوارض سے اس
کا دل پاک ہو۔

ارشاد رب العالمین ہے :

إِنِّي فِي ذَلِكَ لَآيَاتٌ لِّمَنْ يُّعِينُ ۝۱۱۱

بے شک اس میں نشانیاں ہیں فراست
دلوں کے لیے۔

وَفِي الْأَدْنَىٰ أَيْتٌ لِّمَنْ يُّؤْتِيهِ ۝۱۱۲

ابوبکر واسطی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جب یقین منہی لحاظ سے قلب میں جاگزیں ہو جائے تو بندہ
مشاہدہ احوال سے بہرہ ور ہوتا ہے یقین کے منہی حقائق کو جان لینے کے بعد بندہ تفکرات عالم
سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اور یہ کیفیت مقام صدیقیت میں سے ایک کشف ہے۔ اس پر فائز لوگوں

سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ
اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ بَنِيْٓ اٰدَمَ
وَالصّٰلِحِيْنَ
وَالَّذِيْنَ اٰتٰنَا مِنْ قَبْلُ
وَالصّٰلِحِيْنَ

و انہیں ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے
فضل کیا یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء
نیک لوگ۔

شہداء انہیں کہتے ہیں جو اپنی جانیں رب کے ہاتھ پہنچ ڈالیں اور صالحین سے مراد وہ بندے
ہیں جو اپنی امانتوں اور وعدوں کے محافظ رہتے ہیں۔

قرآن فہمی اتباع قرآن میں مقرب صوفیہ کا مقام

اتباع کتاب اللہ

قول باری تعالیٰ ہے :

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ
مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ
الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ۚ

وہی ہے جس نے تم پر کتاب اتاری اس
کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھنی ہیں وہ کتاب
کی اصل ہیں اور دوسری وہ جن کے معنی میں
اشتباہ ہے۔

اور فرمایا :

وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شَفَاءٌ
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۚ

اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز ایمان
والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔

اور فرمایا :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُرْاَنَ الْعَزِيْزِ

محکمات واسلہ قرآن کی قسم۔

اور فرمایا :

حِكْمَةً بَّالِغَةَ ۝۱۱۱

استہکوک پہنچی ہوئی حکمت۔

سرور کائنات بناب ختم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
 ”قرآن کریم اللہ جل شانہ کی ایسی مضبوطی ہے کہ اس کی عجیب و غریب نادر حکمتیں
 ختم ہونے میں آتی ہیں اور نہ کثرت تکرار سے اس کی علادت اور معنوی اعجاز میں بوسگی
 پیدا ہوتی ہے۔ جس نے اس کے مطابق کہا اس نے درست کہا جس نے اس پر عمل کیا
 وہ ہدایت پالیا جس نے اس کے مطابق فیصلہ سنا اس نے عدل قائم کیا جس نے اسے
 ٹھام لیا وہ راہ راست پر چلا“

”نہت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جس کو علم حاصل کرنے کا شوق ہو
 وہ قرآن حکیم کی تلاوت کرے کہ اس میں ساری نسل انسانی کا علم موجود ہے۔“

قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا :
 كَذَّبَ وَتَوَلَّى اَكَلَتْ اُمُّ يَتِيْمٍ
 هَا هِيَ تَسْتَفْتِنُ الْاَمْسِيْنَ يَوْمُئِذٍ
 بِالنَّفِيْثِ ۝۱۱
 وہ بد مذہب کتاب و فرقہ کوئی نیک کی
 جگہ ہیں اس میں ہدایت سے ڈر والوں کو
 د۔ ب۔ و بچہ ایمان لائیں۔

مذکورہ آیت مبارکہ کی تفسیروں سے ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل علم سے مخاطب ہو کر فرمایا
 کہ یہ کتاب جسے سید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ مؤمنین کے لیے ہر طرف کے شک و شبہ سے
 خالی ہے۔ بلاشبہ یہ اللہ ہی کی جانب سے ہے اور اس میں مؤمنین کے لیے امور دینی کے سلسلے میں
 بین آنے والے ان تمام الحکامات کا حل موجود ہے جو انھیں ایمان بالغیب کے بعد لاحق ہوں۔
 ایمان بالغیب دراصل ان تمام باتوں کی تصدیق ہے جو مؤمنین کو قرآن حکیم کے ذریعے بتائی گئیں
 مگر وہ ان کی آنکھوں سے غائب ہیں۔

اور ایک آیت مبارکہ میں یوں فرمایا :
 وَمَنْ نَّكَاهُ عَلَيْنَا اَكَلَتْ
 رِيْحُ شَيْءٍ وَهَدَى وَصْحَةً وَ
 اللہ ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا کہ ہر چیز کا رتوں
 بیان ہے۔ اور ہدایت اور رحمت اور ہدایت

مسلمانوں کو۔

بُسْرٰی لِّلْمُسْلِمِیْنَ ۱

گویا آیت مذکورہ میں اہل قوم کے لیے ایمان یا الغیب کے بعد یہ افادہ موجود ہے کہ وہ اس کے بہ حرفت میں پرشیدہ علوم کے خزانوں میں سے اسی قدر حاصل کر سکتے ہیں جو ان کے لیے مقدر ہے۔
 فترانِ کریم کے اتنی سرسبز خزانِ قوم و اوراک سے متعلق صوفیہ نے ذیل کی آیات مبارکہ کا حوالہ دیا ہے :

ارشادِ باری تعالیٰ ہے :

مَا قَدْ طَلَّٰتِی الْکُتُبُ مِنْ شَیْءٍ ۲
 وَ کُلُّ شَیْءٍ اَحْصِیْنٰهُ فِیْ اَعْمَامِیْنِ ۳
 ہم نے اس کتاب میں کچھ اٹھا نہ رکھا۔
 اور ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے ایک بتانے والی کتاب میں۔

وَ اِنْ مِنْ شَیْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا حِزَابٌ ۴
 وَمَا نَسْرَلْنٰهُ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ۵
 اور کوئی چیز نہیں جس کے ہمارے پاس
 تزانے نہ ہوں اور ہم اسے نہیں ناسرتے
 مگر ایک معلوم انداز سے۔

مذکورہ بالا آیت مبارکہ میں من شئیء سے مراد علمِ دین اور اللہ تعالیٰ اور خلق کے مابین واقع ہونے والے احوال کا علم ہے۔

اور فرمایا :

اِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ یَهْدِیْیْ لِلسَّلٰتِ
 هِیَ اَقْوَمُ ۶
 بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو
 سب سے سیدھی ہے۔

مذکورہ آیت مبارکہ کی وضاحت یہ ہے کہ بے شک یہ قرآن اسی مفہوم کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو صحیح ترین ہو۔

(۲) الانعام : ۳۸۱

(۴) الحجر : ۲۱

(۱) النمل : ۸۹

(۳) یس : ۱۲

(۵) بنی اسرائیل : ۹۱

اہل فہم نے صوفیہ کرام سے بات اخذ کی ہے کہ قرآن جس صحیح ترین بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس کا حصول فقط اسی صورت میں ممکن ہے کہ کلام الہی کی آیات کو حضور قلب نصیحت گیری و ذکر و فکر اور کمال تدبر کے ساتھ تلاوت کیا جائے۔ اور یہی بات اس آیت میں واضح ہے جس میں ارشاد فرمایا:

رَكِبْنَا أَنْزَلْنَاهُ رَأَيْنَاهُ مُبَارَكٌ
رَبِّكَ تَبَرُّوا إِلَيْهِمْ وَلْيَتَذَكَّرُوا
الْأَنْبَاءَ (۱)

یہ ایک کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف
تاری برکت والی تاکر اس کی آیتوں کو پڑھیں
اور عقل نصیحت مانے۔

علم باطن (صوفیہ کرام) نے ذیل کی ایک اور ایت مبارکہ سے یہ مفہوم اخذ کیا کہ تدبر، تفکر اور عورت فقط حضور قلب ہی سے حاصل ہوتا ہے۔

اللہ نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ
لَهُ قَلْبٌ أَدَّ الْقَى السَّمْعَ وَهُوَ
شَهِيدٌ (۲)

بے شک اس میں نصیحت ہے اس کے
بیلے جو دل رکھتا ہو یا کان لگائے اور متوجہ
ہو۔

یہاں آیت مذکورہ میں شہید سے مراد حاذق القلب ہے۔ اور اسی طرح ایک اور آیت کریمہ میں قلب کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا نَفْسٌ إِلَّا
مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (۳)

جس دن دمال کام آئے گا نہ بیٹے مگر
وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل
لے کر۔

ایک اور مقام پر ذات باری تعالیٰ نے قلب سلیم ہی کو خلق کا امام ٹھہرایا:

وَرَأَى مِنْ شَيْعَتِهِ لِبِئْرٍ أَيْمُونٍ
إِذْ جَاءَتْ تَرِيْدُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

اھد بے شک اسی کے گروہ سے براہیم ہے
جبکہ اپنے رب کے پاس حاضر ہوا فیر سے
سلامت دل ہو کر۔

اہل فہم کہتے ہیں کہ قلبِ سلیم سے مراد وہ دل ہے جس میں بجز ذاتِ لم یزل کے کچھ نہ ہو۔
 سہل بن عبد اللہ علیہ الرحمہ لکھتے ہیں: اگر بندے کو قرآنِ حکیم کے ہر حرف کے ہزار مطالب عطا کئے
 جائیں تو بھی وہ قرآنِ کریم کی کسی ایک آیت کے معانی کو پوری طرح نہیں جان سکتا اس لیے کہ قرآن
 کلامِ الہی ہے اور اس کی صفت۔ جس طرح اس کی کوئی انتہا نہیں اسی طرح اس کی صفت کی بھی کوئی حد
 نہیں۔ کلامِ الہی کا علم اولیاء اللہ کو اسی قدر عطا ہوتا ہے جس قدر ان کا رب چاہتا ہے۔
 اقدہ کا کلام غیر مخلوق ہے اور اس کے معانی و مطالب کا کامل حصول خلق کے بس میں نہیں کیونکہ
 ان کے اذنانِ سادات اور مخلوق ہیں۔

دُعوتِ واصطفاً

سہل بن عبد اللہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: دعوتِ عام ہے جب کہ ہدایتِ خاص اور آپ نے اس
 ضمن میں اس آیت مبارکہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے:
 وَٱللّٰهُ يُدْعُوْا اِلٰی دَارِ السَّلٰمِ وَیَبْدِیْ
 مِّنْ یَّشَآءُ اِلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ
 اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف پکارتا ہے اور جسے چاہے سیدھی راہ چلاتا ہے۔
 اوپر کی سطور میں مذکور آیت مبارکہ میں دعوتِ عام ہے اور ہدایتِ خاص کیونکہ ہدایت سے
 مراد اللہ کی جانب بڑھنا ہے۔ اور وہ لوگ جنہیں اللہ نے چن لیا اور انہیں عزیز جاننا وہ ان لوگوں سے
 بلند مقام رکھتے ہیں جنہیں اس نے پکارا یا اپنی جانب دعوت دی۔
 اصطفا کا ذکر جن آیات مبارکہ میں آیا ہے وہ ذیل میں درج کی جاتی ہیں۔

قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلٰمٌ عَلٰی
 عِبَادِهِ ٱلَّذِیْنَ اصْطَفٰی اللّٰهُ
 تم کو سب خوبیاں اللہ کو اور سلام اس
 کے چنے ہوئے بندوں پر کیا اللہ برتر ہے،

(۱) کسی شخص کے حادث ہونے سے مراد اس کا اپنی عباد میں ایک موجدِ باری کا اعتداج ہونا ہے (مترجم)
 (۲) دعوتِ انہوی معنی پکارنا، بلانا اصطفا، انہوی معنی چنا، منتخب کرنا۔ اصطلاحِ صوفیہ میں اللہ تعالیٰ کا کسی کو
 صرف اپنی طرف راغب کر لینا اور بلانا دعوت کہلاتا ہے جب کہ کسی بندے کو چرن لینے کو اصطفا کہتے ہیں

حَيُّوْا اَنَا شَرِكُوْیَ
یا ان کے ساتھ شریک؟
آیت مذکورہ میں اسلام سے اشارہ ہے ان بندوں کی طرف جنہیں اللہ نے چن لیا مگر یہ
نہیں بیان فرمایا کہ وہ کون اور کیسے ہیں۔

اور فرمایا :
اللّٰهُ يَنْطِقُ مِنَ الْمَنۡكِبِ ذِكۡرًا
اللہ تعالیٰ تمہارے سر سے رسول
وہم اذۡناب۔ اور آدھوں میں سے۔

مفسرین نے من الناس کی تفسیر میں کہا ہے کہ اس سے مراد صرف انبیاء علیہم السلام ہی ہیں۔ مگر
اس کا معنوم یہ نہیں کہ بندوں میں سے انبیاء علیہم السلام کے علاوہ کوئی چنا ہوا بندہ ہوتا ہی نہیں۔ کیونکہ
ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ اس بات کو واضح کر کے ہوئے فرمایا ہے :

مَّا اَوْدُنَا۟ اِلَیۡکَ الْاِدۡنَیۡ اَصۡطَفٰیۡ
پھر ہم نے کتاب کا وارث کیا اپنے چنے
مِنۡ عِبَادِنَا مِنْہُمۡ عَلٰمٌ لِّنَفْسِہِ
ہوئے بندوں کو تو ان میں کوئی اپنی جان پر
وَمِنْہُمۡ مَّقۡصَدٌ وَّ مِنْہُمۡ
ظلم کرتا ہے اور ان میں کوئی میانچال پر
سَابِقٌ بِالۡحُبِّ بِرَاتٍ بِاِذۡنِ اللّٰہِ
اور ان میں کوئی دوسرا اللہ کے حکم سے بھلا ہوا
میں سبقت لے گیا۔

الغرض سابقہ دونوں آیات میں انبیاء علیہم السلام اور دیگر بندوں کے انتخاب میں فرق قائم کر دیا
گیا ہے۔ اور وہ بندے کہ جنہیں کتاب اللہ کا وارث ٹھہرایا گیا ہے ان کے یہی معنی ہیں مزید یہ کہ انبیاء علیہم
السلام اور دیگر مومنین کے احوال باہم کیاں نہ ہونے کے بارے میں بھی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا :
فَمَنۡہُوۡ طٰلِمۡ لِّنَفْسِہِۭ

گویا اصطفیٰ کو دو اقسام میں بیان فرمایا : اصطفیٰ انبیاء جس کی بنیاد عصمت، تائید، وحی اور
جیلنگ پر ہے۔ اور دیگر تمام مومنین کا انتخاب جس میں محاکمی، مجاہدات اور خالق و مآذیٰ پر قائم ہے۔

ایک مقام پر فرمایا:

تَبٰرَكَ الَّذِي جَعَلَنَا مِنْكُمْ شُرْعَةً وَدَلًّا
سَاءَ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً
لٰكِنْ يَسْئَلُوْكُمْ فِيمَا اَنْتُمْ قَائِلُوْنَ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ ۱۱

ہم نے تم سب کے لیے ایک ایک شریعت
اور راستہ رکھا اور اللہ چاہتا تو ہم سب کو
ایک ہی امت کر دیتا۔ مگر منظور ہے کہ
جو کچھ تمہیں دیا اس میں تمہیں آزمائے تو

بھلائیوں کی طرف بہت چاہو۔

مندرجہ بالا آیت کریمہ میں فقیر بتایا گیا کہ مومنین بھلائی کی جانب بہت کریں تب کر یہ دینا
کہ بھلائی کیا ہے؟ دیگر آیات میں بیان فرمائی:

لاحظہ ہوں اسی ضمن میں چند آیات:

۱. "مِنْهُ هُدًى لِّلْمُسْتَقِيْمِيْنَ" ۲۱
۲. "مَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ" ۳۱
۳. "رَّايَاتِيْ ذَا تَقُوْبِ" ۴۱
۴. "رَّايَاتِيْ ذَا دُحُبُوْبِ" ۵۱
۵. "فَلَا تَعَادُوْهُمُ وَحَاقُوْبِ" ۶۱
۶. "فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ" ۷۱
۷. "فَاذْكُرُوْنِيْ اَذْ كُرْتُمْ" ۸۱
۸. "وَعَلَى اللّٰهِ فِتْنُوْكُمْ" ۹۱

اس میں ہدایت ہے ڈروالوں کو۔
اور پرہیزگاروں کو نصیحت ہے۔
اور مجھ سے ڈرو۔
اور خاص میرا ہی ڈر رکھو۔
تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔
تو ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو۔
تو میری یاد کرو میں تمہاری چرچا کروں گا۔
اور اللہ ہی پر مجھ سے کرو۔

۲۱	البقرہ : ۲۱	۴۸	المائدہ : ۴۸
۳۱	البقرہ : ۳۱	۱۳۸	آل عمران : ۱۳۸
۴۱	آل عمران : ۴۱	۴۰	البقرہ : ۴۰
۵۱	البقرہ : ۵۱	۳۱	المائدہ : ۳۱
۶۱	البقرہ : ۶۱	۲۳	المائدہ : ۲۳

”وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ“
 ”وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا“
 ”وَمَنْ شَكَرْنَا تَمَّ شُكْرُهُ لِنَفْسِهِ“
 ”إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُصْبِرِينَ“
 ”وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لَعْنَةُ اللَّهِ الْخَالِصِينَ“
 لَهُ الدِّيسُ
 ”مِنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا“
 مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ“

حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا۔
 اور جو جہاد میں ہماری راہ میں کوشش کی۔
 اور جو شکر کرے وہ اپنے جتنے کوشش کرتا ہے۔
 اور صبر والے اللہ کو محبوب ہیں۔
 اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ کی بندگی
 کریں۔ مگر اسی پر عقیدہ لائے۔
 کچھ مرد ہیں جنہوں نے سچا کر یا جو عہد شد
 سے کیا تھا۔

اس کے علاوہ اور کئی آیات ہیں اللہ کی جانب رجوع کرنے والوں، جاہدوں، اللہ کا خوف رکھنے والے مردوں اور عورتوں، توبہ، رجوع الی اللہ پر ہی مجبور نہ کرنے والوں، تسلیم، قناعت اور ترک اختیار کو بیان کیا گیا جیسا کہ ذیل کی چند آیات مبارکہ سے واضح ہے۔

”قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى“
 ”ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حَسْبُ الْآبَاءِ“
 ”وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ“
 ”وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ الْفُرُورِ“

تم فساد دو کو دنیا کا برتنا تصور ہے۔
 اور دُروالوں کے لیے آخرت اچھی۔
 یہ جتنی دنیا کی پونجی ہے۔ اور اللہ ہے جس
 کے پاس اچھا ٹھکانا۔
 اور دنیا کی زندگی نہیں مگر کھیل کود۔
 اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا مال ہے۔

(۲) النکبوت : ۶۹

(۳) آل عمران : ۱۴۶

(۶) الاحزاب : ۲۳

(۸) آل عمران : ۱۴

(۱) النساء : ۵۹

(۳) النمل : ۴۰

(۵) البینہ : ۵

(۷) النساء : ۷۷

”مَنْ كَانَ يَرْيِدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ فَرَدَلَهُ
فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يَرْيِدُ حَرْثَ
الدُّنْيَا لَوَيْتِيهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ
مِنْ نَصِيبٍ“

اور شیطان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

”إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ
عَدُوًّا“

اور فرمایا :

”أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَ
أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِهِ وَحَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ
وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً“

”فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا“

وہی۔

اسی طرح کی کئی دیگر آیات بھی ہیں جن میں نیکیوں کی جانب بہت نصیحت کرنے اور بھلائی کو جزو زندگی بنانے کی تلقین کی گئی۔ اور ان میں صدق و اخلاص کا بھی بکثرت ذکر کیا گیا ہے۔

جہاں ہمک نیکیوں کو قبول کرنے کا تعلق ہے تو اس میں تمام مومن یکساں ہیں مگر ان کے حقائق اور اصل منزلت سے آگاہی میں وہ ایک جیسے نہیں۔ اور اسی طرح خطاب بھی سب سے یکساں ہو رہا ہے۔ یہ مگر فیطین کے درجے جدا جدا ہیں جن کا ذکر الگ باب میں ہو گا۔

مخاطبین کلام الہی کے درجات اور قبول خطاب میں ان کا باہمی تفاوت

مخاطبین کے تین درجات ہیں پہلے درجے میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے خطاب الہی کو سنا اُسے قبول کیا اور اس کا اقرار کیا مگر عمل کرتے وقت دنیوی مفادات، اتباع نفس اور غفلت ان کے راستے میں ٹکاوٹ بن کر کھڑی ہو گئی۔ وہ دشمن، شیطان، کے جھانے میں آگئے اور خواہشات و نبا پر مر گئے۔ انہی لوگوں کے بارے میں قرآن کریم کی مختلف آیات یوں گویا ہیں :

”أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ
وَأَصْلَحَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ“
بھلا دیکھو تو وہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا
خدا ٹھہرایا۔ اور اللہ نے باوصف عباد کے
مگر اسے کیا۔

”وَلَا تَطِعْ مَنْ أَغْلَى قَلْبَهُ عَلَى
ذِكْرِ اللَّهِ وَاسْمَ هَوَاهُ“
اور اس کا کہنا نہ مانو جس کا دل ہم نے
اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش
کے پیچھے چلا۔

”حَدِّ الْعَصَا وَأَمْرًا يُصَوِّرُ“
اے محبوب! معاف کرنا اختیار کرو۔ اور
بھلائی کا حکم دو۔

”ذَرَيْنِ لِلنَّاسِ حَتَّى الشَّلَوبِ مَرَى“
لوگوں کے لیے آماستہ کی گئی ان خواہشوں

النِّسَاءَ وَالْبَنِيَّ وَالْعَقَاتِرَ اللَّقَطَرِ
مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ
الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْبِ
قُلْ أَوْ نَبِّئْكُمْ بِغَيْرِ ذَلِكَ
لِلَّذِينَ آمَنُوا إِعْتَدُوا لَهُمْ جَنَّاتُ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ
مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ يُبَصِّرُ بِالْإِبَادِ

کی محبت عورتیں اور بیٹے اور تلے اور سونے
چاندی کے ڈھیر اور نشان کئے جوتے گھوڑے
اور چرواہے اور کھیتی۔
تم فرماؤ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتا دوں
پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس
جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں، وہاں ہمیشہ
ان میں رہیں گے اور ستھری یہ بیاں اور اللہ
کی خوشنودی اور اللہ جندوں کو دیکھتا ہے

دور رابطہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے خطاب الہی کو سنا، قبول کیا، تائب ہوئے۔ اللہ کی جانب
رجوع کیا، عمل اطاعت اختیار کی احوال و منازل کی حقیقت کو جاننا، معاملات میں سچے ثابت ہونے
اور مقامات میں خالص نکلے۔ ایسے ہی لوگوں کا ذکر قرآن نے انعامات و اکرامات کی نوید لیے یوں
کیا ہے :

”الَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ
يُوقِنُونَ“ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى
مِّن رَّبِّهِمْ ۚ

وہ جو نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں اور
آخرت پر یقین لائیں وہی اپنے رب کی
ہدایت پر ہیں

”إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ
نَزْلًا“

بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام
کئے، فردوس کے باغ ان کی مہمانی
ہے۔

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثِيَ

جو اچھا کام کرے مرد ہو یا عورت اور

وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰٓةً
طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمُ ۝۱۱
ہو مسلمان تو ضرور ہم اسے اچھی زندگی چلائیں
گے۔ اور ضرور انہیں ان کا نیک دیں گے
آیت مذکورہ میں اکابر صوفیہ نے حیات طیبہ کا مفہوم قناعت اور رضا بیان کیا ہے۔
ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا :

”قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ
هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ
مُعْرِضُونَ“ ۝۱۲
بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی
نماز میں گڑگڑاتے ہیں، اور وہ جو کسی بے
جودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے۔
مُعْرِضُونَ“ ۝۱۲

عرومکی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں : ماسوائے، دلوں میں موجود ہر شے لغو و بے معنی ہے۔ آپ نے
بتایا کہ اللہ کو ایک جاننے والے، اللہ کے سوا ہر شے سے منہ موڑے ہوتے ہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۝ الَّذِينَ
يَرِثُونَ الْغُرُورَ ۝ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ۝۱۳
یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میراث
پائیں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
خَالِدُونَ“ ۝۱۳

اوپر کی آیت کریمہ میں جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کے بارے میں اور بھی کئی آیات قرآن کریم
میں موجود ہیں۔ اور یہی وہ خوش بخت بندے ہیں جن کو خداوند قدوس نے باقی لوگوں پر فضیلت بخشی اور
انہیں ثواب بے حساب عطا کرنے کا وعدہ فرمایا :

غالبین کلام الہی کے تیسرے درجے میں وہ لوگ شامل ہیں جن کے ذکر کو اللہ نے علم اور حسن
نشیئت جیسے اوصاف سے مزین فرمایا :

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ
الْعَلَمَاءُ ۝۱۴
اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں
جو علم والے ہیں۔

”شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
الْمَلِكُ الْمَنَّانُ وَأَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ
بِالْعَقْدِ“^(۱)
”هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ
الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ“^(۲)

اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود
نہیں اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف
کے ساتھ قائم ہو کر۔
کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان۔

اور تیسرے درجے پر فائز بندوں کی بھی مزید تخصیص فرمائی تو یوں انشاء فرمایا :
”وَمَا يَعْلَمُ شَاوِيْلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالْكَافِرُونَ“
”لِيَعْلَمَ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ
عِنْدِ رَبِّنَا“^(۳)

اور اس کا ٹھیک پہلو اللہ ہی کو معلوم ہے
اور پختہ علم والے کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے
سب ہمارے رب کے پاس سے ہے۔
اور اس آیت کے ذریعے ان تیسرے درجے کے بندوں کو مزید عنایات سے نوازتے ہوئے ان
کی خصلت میں ایک اور خصوصیت کا اضافہ فرمایا :

ابوبکر واسلمی علیہ الرحمہ نے فرمایا : ”والرسخون فی العلم“ سے مراد وہ لوگ ہیں جو غیب الغیب
کی اتھاہ گہائیوں میں اپنی رحوں کے ساتھ اتر گئے اور سر السر کو جان لیا۔ گویا ان کے رب کیم نے جو
چاہا انھیں بتا دیا۔ اور آیت کریمہ کا جو مفہوم و معنی انھیں عطا کیا وہ دوسروں کو نہیں دیا۔ اس طرح یہ
بند گان خاص مزید کچھ حاصل کرنے کی غرض سے فہم کی روشنی لے کر بحر علم میں غوطہ زن ہو گئے، جس
کے نتیجے میں ان پر بے بہا ترائن معرفت کے منہ کھول دیئے گئے۔ اور کلام اللہ کے ہر حرف و آیت
میں پنہاں، متلاطم بحر معانی نے ان کا رخ کیا۔ اور انھوں نے اس مقام پر پہنچ کر نفس قرآنی سے بیش
قیمت مطالب اخذ کئے اور نادر و روزگار حکمتوں کا پتہ دینے لگے بعض تو ان بند گان خدا میں سے
ایسے بھی ہیں جن کے علمی مبلغ کے سامنے سمندروں کی حیثیت ایک قطرہ کے برابر ہے۔ بلاشبہ علم کی یہی
وہ نادر قسم ہے جس سے خدا نے علیم و خبیر نے انبیاء علیہم السلام، مقرب اولیا کرام اور اہل بنیاد کو نوازا۔ اور
یہی وہ مقرب بندے ہیں جنہوں نے اپنے باطن کی معافی و ذکر خالص اور حسن و قلب کے ساتھ بحر ادراک کی

پہنائیاں سر کی تو ایک جو ہر نیاب کو پایا۔ اور انھیں یہ بھی علم ہو گیا کہ خود مصداق کلام کا سرچشمہ کہاں ہے۔
 عرفان واگہی کے اسی پر معنی سفر میں وہ ایک ایسے منبع تک پہنچ گئے جس نے انھیں بحث و تمحیص
 اور غور و فکر کے ذریعے مطالب و معانی کے حصول سے آزاد کر دیا۔

اب ہمیں ہے ابو بکر واسطی کی مذکورہ بالا گفتگو کی شرح، ابو سعید خدری علیہ الرحمہ کی زبانی :
 آپ نے فرمایا : قرآن حکیم کا ابتدائی فہم، اس پر عمل کرنے سے حاصل ہوتا ہے کیونکہ عمل ہی کے
 دائرے میں علم فہم اور استنباط موجود ہے جیسا کہ قرآن کریم گویا ہے :

”إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرًا لِّمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ“
 بے شک اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جو دل رکھتا ہو یا کان لگائے اور متوجہ ہو۔
 ”فَيَسْتَرْعِبُوا الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ“
 تو خوشی سناؤ میرے ان بندوں جو جو کان لگا کر بات نہیں پھر اس کے بہتر پر چلیں۔

مذکورہ بالا آیت مبارکہ میں جہاں اتباع احسن کے لیے کہا گیا ہے تو اس کی شرح یہ ہے کہ قرآن کریم
 سارا احسن ہے مگر اتباع احسن سے مراد وہ مفہوم ہے جو قلب و ذہن پر قرآن کی سماعت سے منکشف
 ہو اور اسی آیت سے ماقبل کی آیت میں القاء سمع سے مراد سمجھنے اور احکام اخذ کرنے کی نیت سے
 اپنی سماعت کو قرآن کریم کی طرف مبذول کرنا ہے۔

سماعت قرآن حکیم کے ذریعے اخذ اسرار و معانی

سماعت قرآن کے تین طریقے

یہ ذہن نشیں رہے کہ پوری توجہ سے قرآن مجید کو سننے کے تین طریقے ہیں جو مجسمہ بروسید خراز علیہ الرحمۃ سے پہنچے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو اس طرح سنا جائے کہ گویا خود حضور رسالت مآب علیہ التیۃ والسلام تلاوت فرما رہے ہیں اور بندہ سن رہا ہے۔

دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اسے اس طرح سنا جائے کہ گویا جبریل علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رو برو تلاوت کر رہے ہیں جیسا کہ ارشاد حق تعالیٰ ہے :

”وَأَنشَأْنَا نَزِيلًا رَبِّ الْعَالَمِينَ
نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى
قُدُّسٍ“

تیسرا طریقہ یہ ہے کہ تو اس طرح سنے کہ گویا خود ذات حق تعالیٰ سے براہ راست سن رہا ہو جیسا

کہ ارشاد فرمایا :

”وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ“^(۱)
”نَزَّلْنَا الْكِتَابَ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ
الْعَلِيمِ“^(۲)

اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایما
والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔
کتاب آمانہ ہے اللہ عزت و حکمت والے
کی طرف سے۔

حُمَ تَسْمِعُنَا نَكْتُابَ مِنَ اللَّهِ
یہ کتاب آمارا ہے اللہ کی طرف سے جو دعوت

والاعلم والا ہے۔

الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۱۰

جب بندہ اس مقام پر پہنچ جائے کہ براہ راست حق تعالیٰ سے قرآن کریم کی سماعت کرے تو اس وقت فہم انسانی سے ماسوا اللہ ہر شے خارج ہو جاتی ہے اور وہ اپنی قوت مشاہدہ، ذکر خاص پوری قوت، ارادی، حسیں آؤب اور صفا باطن کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے اور اس غیب تک پوری سرعت کے ساتھ پہنچتا ہے جس کے بارے میں قرآن مطلق ہے۔

”الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ“ (۲۱) وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں۔

ابو جہاد ابن ابراہیم علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ (اس تیسرے طریق پر حامل صوفیہ) اللہ کے غیب میں غائب ہوتے ہیں اور وہ کامل غیب پر ایمان رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور باوجودیکہ اللہ کی ذات غیب ہے، ان کا ایمان کامل بالغیب انہیں کسی ذات حق تعالیٰ کے بارے میں کسی شک میں مبتلا نہیں ہونے دیتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :

”قُلْ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَكْثَرُ يُهْدِي

إِلَى الْحَقِّ أَكْثَرُ أَنْ يَتَّبِعَ أَهْلَهُ

يَهْدِي إِلَى اللَّهِ أَنْ يَهْدِي ۱۱

تم فرماؤ کہ اللہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ تو کیا جوتی

کی راہ دکھائے اس کے گم رہ جانا چاہئے یا

اس کے بخود ہی راہ نہ پائے جب تک راہ نہ

دکھایا جائے۔

”فَمَا أَغَدَّاهُ إِلَّا الْغُلُّ كَأَنِّي

نَفْسُ مَوْتٍ ۱۲

پھر حق کے بعد کیا ہے مگر گمراہی پھر کہاں پھر

جلتے ہو۔

ابو سعید خدری علیہ الرحمہ نے فرمایا : جب بھی کسی بندے نے رب سے کوئی چیز پائی تو گویا اس نے اس غیب کو پایا جو کہ صفا متعلق حق میں سے خارج ہے۔۔۔ اور بغیب وہی ہے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا :

”الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ“ وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں۔

غیب کیلئے ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قلوب کو اپنی مجلہ صفاً و اسماء کے اثبات کا مشاہدہ کرایا اور انہیں کچھ معاملات بھی عطا فرمائے، اسی صفاً و اسماء اور معلومات کو قلوب نے قبول کر لیا اور ان کا حلقہ کیا۔ یہی غیب ہے۔ جن بندوں نے اس مقام کو پایا انہوں نے بھی کاملاً اس غیب کو پانے کا دعویٰ نہیں کیا۔ اس ضمن میں یہ آیت مبارکہ ملاحظہ ہو۔

”وَكُذِّبَتْ آلُ مُوسَىٰ مِنْ شَجَرَةٍ
اَقْلَامُ وَ الْبَحْرِ يَمْدُ هُنَّ اَبْعَدُ
سَبْعَةً اَبْعَدُ مَا نَعِدْتُ لِكُلِّتُ اللّٰهُ“

اور اگر زمین میں جتنے پیرائے سب قلیں بن
جائیں اور سمندر اس کی سیاہی جو اس کے
پہنچے سات سمندر اور تو اللہ کی باتیں ختم نہ

ہوں گی۔

جب اللہ کے کلام کی تعریف و توصیف اور اس کا فہم حاصل کرنے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا تو اس کی صفات کی حقیقت اور اس کی اصلیت ذات تک کیونکر رسائی ہو سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ اہل بصیرت و فہم نے بالاتفاق اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ہر چیز جس کی طرف، محققین، واعدین، عارفین اور موعیدین نے اشارہ کیا یا اسے کسی بھی چیز سے تعبیر یا اسے کسی شے سے بھی عبارت نہیں کیا جاسکا یا اس کی طرف دلیل کے ساتھ کوئی اشارہ کیا نہ ہو سکا یا صدقہ کرام نے اپنی دانست کے مطابق اسے جس طرح سے بھی بیان کیا وہ تمام سوائے اس غیب کے کچھ نہیں جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا: ”الَّذِينَ يَدْعُونَ بِالْغَيْبِ“

صوفیہ کرام اور قرآن فہمی

اللہ تعالیٰ نے جملہ صوفیہ کرام، اہل حقیقت، مریدین، عارفین، صاحبان ریاضات و مجاہدات کے بارے میں قرآن کریم کے ذریعے بہت کچھ بیان فرمایا ہے۔
 ملائکہ کا ذکر اس طرح فرمایا :

”أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ
 إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَنَّهُمْ أَقْرَبُ“
 وہ مقبول بندے جنہیں یہ کہہ رہے تھے ہیں وہ
 آپ ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے
 ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے۔

ذکر مومنین :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
 وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ۖ (۱۶)
 اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو۔ اور اس کی
 طرف وسیلہ ڈھونڈو۔

مذکورہ آیت مبارکہ میں اللہ نے غیب پر ایمان لانے والوں کو اپنی طرف وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا پھر ایک اور مقام پر نیز تفصیل بیان کرتے ہوئے مومنین کو بھلائی کی طرف تیز می سے بڑھنے کا حکم فرمایا :

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
 مِنْ قُلُوبِكُمْ وَزَيْتُونِ كُنُوزِكُمْ
 کیلئے خیال کر رہے ہیں کہ وہ جو ہم ان کی مدد
 کر رہے ہیں مال اور بیٹوں سے۔ یہ جلد جلد

الْخَيْرَاتِ بَلَّ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۱﴾ ان کو بھلائیاں دیتے ہیں بلکہ انھیں خبر نہیں
اہل دانش و نبی نے اس آیت سے یہ مفہوم اخذ کیا کہ بھلائی کی طرف بڑھنے کی سب سے پہلی
کوشش یہ ہے کہ دنیا کے مال و دولت میں قلت پسندی برقی جائے فقط حصولِ رزق کے پیچھے پڑ
جائے کہ ترک کیا جائے، جمع و منع سے دوری اختیار کی جائے، کثرت پر قلت اور ذیوی رغبت پر دنیا
کے کم لگاؤ کو ترجیح دی جائے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جن کو بھلائی کی طرف ہدایت فرماتا ہے۔
إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُتَّقُونَ ﴿۲﴾ بے شک وہ جو اپنے رب کے ڈر سے
سنے ہوئے ہیں۔

آیت گذشتہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں کا ذکر خشیت (ڈر) اور اشتقاق (سم جانا) کے
ساتھ کیا خشیت اور اشتقاق فقط خوف کرنے کے معنی میں نہیں بلکہ یہ دونوں باطنی اسما ہیں جن کا
تعلق اعمالِ قلب سے ہے۔ فرق دونوں میں یہ ہے کہ خشیت، خوف کی وہ صورت ہے جو دل کی
گہرائیوں میں ایک سربستہ راز ہے۔
اور اشتقاق خوف کی وہ صورت ہے جو خشیت سے پیدا ہوتی ہے۔ لہذا یہ قلب کے پوشیدہ ترین
رازوں میں سے ایک ہے۔

جیسا کہ فرمایا:
فَإِنَّهُمْ يُعَلِّمُوا الْبَتْرَ وَآخْفَىٰ ﴿۳﴾ تو وہ بھید کو بھناتا ہے اور اسے جو اس سے بھی
زیادہ چھپا ہے۔

خشیت کے بارے میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ خشیت انکسارِ قلب کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے حضور
و انہی حضور سے حاصل ہوتا ہے خشیت و اشتقاق کے مقام بلند کا ذکر کرنے کے بعد کی آیت ملاحظہ ہو۔
وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ كَرِيمُونَ ﴿۴﴾ اور وہ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لائیں

مذکورہ دونوں آیات کو سامنے رکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو خشیت و اشفاق کا ذکر فرمایا ہے اور دوسری آیت میں ایمان کا ذکر ہے۔ اس سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ خشیت و اشفاق کی کیفیت ایمان سے پہلے تھی بلکہ اس کیفیت سے پہلے وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور ان کے دلوں میں یہ خیال موجود تھا کہ اللہ تعالیٰ خشیت و اشفاق کی کیفیت سے نواز کر انھیں ایمان میں اور بہت کم کرنا چاہتا ہے۔

جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کے ذکر کے بعد ان کے ایمان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

”فَأَمَّا رِأْيَا اللَّهِ وَرَهْمُولِهِ الْيَقِينِ الْإِيمَانِ
تو ایمان اللہ کے رسول اور بے پڑے غیب
الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ
بتانے والے پر کہ جو اللہ اور اس کی باتوں
پر ایمان لاتے ہیں۔

اہل دانش (صوفی کرام) نے مذکورہ آیت کریمہ سے یہ مفہوم اخذ کیا ہے کہ ایمان کے بڑھنے کی کوئی حد نہیں اور اہل حق اپنے آغاز سے انجام تک ایمان کی حقیقتوں کو پاتے رہتے ہیں مگر ان میں سے کوئی اس کی آخری حد تک نہیں پہنچا کیونکہ اس کی کوئی آخری حد ہی نہیں۔

پھر فرمایا:

”وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ رَبِّهِمْ لَا يَشْعُرُونَ“
اور وہ جو اپنے رب کا کوئی شریک نہیں کرتے
اللہ نے اپنے بندوں کو خشیت، اشفاق اور ایمان سے متصف کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ وہ اپنے رب کے ساتھ کبھی کوئی شریک نہیں ٹھہراتے۔

شرکِ خفی

مذکورہ بالا آیت میں شرک سے مراد شرکِ خفی ہے۔ اور یہ وہ شرک ہے جو بندے کے دل میں اپنی عبادات اور ریاضات کی طرف متوجہ ہو جانے اور ان کا غرض پانے کے خیال کے جگر گھرنے سے پیدا ہوتا ہے اور اگر بندہ ایمان کی واضح صورت کا حامل ہونے اور یہ جانتے ہوئے کہ اللہ کے سوا کوئی نفع و ضرر پہنچا لا

نہیں کے بعد بھی خیال مذکورہ کو دل میں جگہ دے تو وہ شرکِ خفی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مختصر آیت کا مفہوم یہ ہو گا کہ ایسی صورت میں اس کے خاص بندے ہر وقت اپنے رب سے اخلاص کی دولت عطا ہونے کے طلب گزار رہتے ہیں۔ کیونکہ اخلاص ہی ایک ایسی دوا ہے جو اس مرضِ خفی کا مداوا ہو سکتی ہے جانا چاہیے کہ شرکِ خفی گھٹنا ٹوپ تاریک رات میں ایک سیاہ پتھر پوچھوٹے سے ریگھنے والے کپڑے سے بھی پھوٹا ہوتا ہے یعنی اس کا سراغ بہت مشکل سے لگایا جاسکتا ہے۔

جہالتِ علم اور عمل کی اچھوتی تشریح

سہل بن عبد اللہ علیہ الرحمہ نے فرمایا: لا ادر الا اللہ کمنے والے تو کئی ہیں مگر مخلص موحّد کم ہوتے ہیں یہ ساری دنیا جہالت کی تاریکی سے مشابہ ہے جس میں کچھ قصہ علم کا بھی ہے۔ اور ظلم فقط استدلال و دلائل کی صورت باقی رہ جاتا ہے اگر اس پر عمل نہ ہو۔ پھر یہ عمل بھی اگر دو غبار کے اڑتے ہوئے منتشر ذرات ہیں اگر اس میں اخلاص شامل نہ ہو جب کہ اہل اخلاص ہر وقت ایک نازک موڑ پر کھڑے ہوتے ہیں کہ ذرا سی لغزش بھی انہیں دولتِ اخلاص سے محروم کر سکتی ہے۔

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مَا آتَوْا قُلُوبُهُمْ
وَجَدَهُ اِلٰهُهُمْ اِلٰی رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ

پھر نا ہے۔

اس آیت سے صوفیہ کرام نے یہ مفہوم لیا ہے کہ صاحبِ اخلاص بندوں کے دلِ غوفزدہ ہوں گے باوجودیکہ وہ ان احوالِ بلند پر فائز ہوں گے جن کا جو صفاتِ گذشتہ میں ذکر کر آئے ہیں۔ اور یہ خوف جس کا ذکر آیت مذکورہ میں آیا ہے ایک ایسا خوف ہے کہ جس پر سے پروہ نہیں اٹھایا جاسکتا کیونکہ اس معاملے کا تعلق عاقبت سے ہے جس کا علم سوائے ذاتِ علیم و خیر کے کسی کو نہیں۔ اور یہ صاحبِ اخلاص نیکو کار غوفزدہ ہیں کہ خدا جانے ان کی عاقبت کیسی ہوگی۔ اور ان کے اعمال قبولیت پائیں گے یا نہیں۔ اسی کیفیت کو قرآن نے لفظِ وجدة یعنی ایک انجانے خوف سے تعبیر کیا ہے۔ اسی وجہ سے ایسے بندے ہر وقت اللہ کے حضور عاقبتِ بالغیر ہونے کے متقی ہوتے ہیں مزید یہ کہ آیت کریمہ نیکو کاروں سے متعلق

ہے مذکوروں سے۔ اس کے ثبوت میں ہم جناب سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ کیا والذین یؤتوں ما آتوا میں جن لوگوں کا ذکر ہے ان سے مراد وہ اشخاص ہیں جو زنا، چوری اور شراب نوشی کے مرتکب ہوں۔ آپ نے جواباً فرمایا، نہیں۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز، روزہ اور صدقہ و خیرات کمنے میں پابندی کرتے ہیں مگر اس کے ساتھ انھیں یہ فکر بھی لاحق ہوتی ہے کہ ان کے اعمال قبولیت پائیں یا نہ پائیں۔

پھر رب العزت نے اپنے نیکو کار بندوں کو نیک اعمال کی جانب بہت کر نے پر انھیں سابقین کے درجے سے نوازتے ہوئے فرمایا:

۴ وَلَئِذَا يَسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ
وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ۱۱
یہ لوگ بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں۔ اور یہی
سب سے پہلے انھیں پہنچے۔

مقامِ سابقین مقررین اور ابراہار قرآنی آیات کے آئینے میں

ارشاد باری تعالیٰ :

”الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هُمْ يُقَرِّبُونَ“ اور جو بہت لے گئے وہ تو بہت ہی لے

گئے وہی مغربِ بارگاہ ہیں۔

ایک اور آیت میں ابراہار و سابقین پر مقررین کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا :

”وَمَا آذَنَّا لَهُمْ لَئِنْ كُتِبَ إِلَيْكَ الْوَعْدُ فَجِئْتَهُمْ يَكْفُرُونَ“
ہاں ہاں بے شک نیکوں کی لکھت سب
اوپر عملِ طہتین میں ہے۔ اور تو کیا جانے
علین کسی ہے۔

اور فرمایا :

”وَمَا آذَنَّا لَهُمْ لَئِنْ كُتِبَ إِلَيْكَ الْوَعْدُ فَجِئْتَهُمْ يَكْفُرُونَ“
بے شک نیکو کا ضرور پھین میں ہیں جنہوں
پر دیکھتے ہیں۔

ابار سے متعلق اللہ نے قرآنِ حکیم میں وہ تمام شرف اور نعمتیں بیان فرمائی ہیں جن کے لیے انہیں
مستحق گردانا۔ اس کے علاوہ مقامِ علیین میں ان کے درجات کا بیان بھی فرمایا۔ انہی کی پہچان کے بارے
میں یوں ارشاد فرمایا :

(۲) التلخیص : ۱۸ - ۱۹

(۱) الواقعة : ۱۰ - ۱۱

(۳) التلخیص : ۲۲ - ۲۳

تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ
التَّعْيِيرِ^(۱) تو ان کے چہروں میں چین کی تازگی پہچانے

یعنی اہل جنت میں سے ابراہم اپنی پیشانیوں پر ایک تازگی و شکستگی لئے ہوئے ہوں گے جس کے ذریعے وہ باقی اہل جنت سے ممتاز نظر آئیں گے۔

اور فرمایا :

يَسْعَوْنَ مِنْ دُجَيْنٍ مَخْمُومٍ^(۲) نتمہری شراب پلائیں گے جو ہر کی ہر کی کچھ ہے۔
واضح رہے کہ باقی اہل جنت کو حقیقی مخموم نوش کما ئے جانے کا کہیں ذکر نہیں فرمایا ؛
پھر فرمایا :

مَوْزَا جَدُّ مِنْ تَسْنِيمٍ عَيْتًا
يَشْرَبُ بِهَا الْمُتَّقُونَ^(۳) اور اس کی طوفی تسنیم سے ہے وہ چشمہ جس
سے مقرران بارگاہہ پیتے ہیں۔

آیات گذشتہ سے واضح ہوا کہ ابراہم کو اللہ نے حقیقی مخموم سے نوازا اور باقی اہل جنت کی شراب پر ان کی شراب کو چشمہ تسنیم کی شراب ملائے جانے کے ساتھ فضیلت بخشی۔ اور یہ تسنیم ایک چشمہ ہے جنت میں جس سے مقررین پئیں گے۔ الغرض ابراہم کی شراب جس کے ذریعے انھیں باقی اہل جنت کی شراب پر فضیلت دی گئی خود اس لحاظ سے علت سے خالی نہیں کہ اس میں مقررین کے چشمے تسنیم کی شراب ملائی گئی ہے جب کہ مقررین کی شراب خالصتاً تسنیم سے آتی ہے جس کی ملاوٹ ہی سے ابراہم کی شراب باقی اہل جنت کی شراب پر فوقیت رکھتی ہے^(۴)

(۱) : التطفیف : ۲۴ (۲) : التطفیف : ۲۵ (۳) : التطفیف : ۲۴-۲۸

(۴) : یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ کسی شراب میں دوسری شراب اس لیے ملائی جاتی ہے کہ اس کے نشے کو دہ بالا اور اس کے لطفت کو دہ چنڈ کیا جائے گویا پہلی شراب میں ایک طرح کی کمی باقی رہ گئی ہوتی ہے جسے دوسری کی ملاوٹ سے پورا کر دیا جاتا ہے۔ مگر کیا کہنے اس شراب ناب کے کہ جس میں خود اس قدر لطفت و مستی ہو کہ دوسری کی ملائے کی ضرورت ہی نہ رہے بعینہ یہی کیفیت ابراہم و مقررین کی شراب کی کہ ابراہم ملاوٹ والی پیتے ہیں جب کہ مقررین خالص۔ (مترجم)

یہاں پر یہ کلمہ پیش نظر رہے کہ اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت انداز میں فرماتا ہے کہ ابراہار اپنی چمکتی پھیانی اور اپنی شراب میں چشمہ تسنیم جیسے مبارک ترین چشمے کی شراب کی تلاوٹ کے باعث باقی اہل جنت سے تو ممتاز ہیں مگر وہ مقربین کے مقام سے آگے نہیں کیونکہ وہ اسی تسنیم سے سدا پیسے رہیں گے۔
اسی ذکر کو احادیث میں بیان کرتے ہوئے فرمایا :

رَأَتْ الْاَبْرَارَ اَشْبَعُونَ مِنْ كَأْسِ كَانِ
مَزَاجُهَا كَالْفُودِ ۱۱
بے شک نیک نہیں گے اس جام میں سے
جس کی طوفی کا فورہ ہے۔

اور فرمایا :

وَيَسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانِ مَزَاجُهَا
زُجْجِيَّةً عَيْنًا فِيهَا تَسْمَى سَنِينًا ۱۲
اور اس میں وہ جام پلائے جائیں گے جس
کی طوفی اور ک ہوگی وہ اور ک کیا ہے جنت
میں ایک چشمہ ہے جسے سبیل کہتے ہیں۔

انعاماتِ اہل جنت کے باب میں فرمایا :

وَإِذَا رَأَيْتَ شَوْءًا أَمْتَ لِعَيْنًا وَ
مَلَكًا كَيْسًا ۱۳
اور جب تو ادھر نظر اٹھائے ایک چمن دیکھے
اور بڑی سلطنت۔

آیت مذکورہ میں انعاماتِ جنت کا ذکر فرماتے ہوئے ان کا وصف بیان نہیں کیا گیا وہ ایسی نعمتیں
ہیں جن کی کوئی صفت بیان ہی نہیں کی جاسکتی۔ اور فرمایا :

وَسَقَلُّوا زَهْرًا شَرَابًا طَهُورًا ۱۴
اور انہیں ان کے رب نے ستھری شراب پلائی

یعنی جہاں کہیں بھی ابراہار کے پینے کا ذکر آیا تو تلاوٹ والی شراب پینے کے ساتھ انہیں مخصوص کیا مگر
جب بھی مقربین کے پینے کا ذکر فرمایا تو اس میں تلاوٹ کا تذکرہ نہیں کیا۔

اور اک حقائق اور استقامتِ مومنین

فرمایا : وَلَهُ كُنُفٌ مِّنْ اَنۡفُسَاۗءٍ وَّسُحُفَاۗءٍ ۱۵
اور ہم کسی جان پر وجہ نہیں رکھتے مگر اس کی

طاقت بحر۔

اس آیت سے واضح ہوا کہ مؤمنین کو ان کی طاقت کے مطابق یہ استطاعت عطا کر دی گئی ہے کہ وہ تھاق، منازل اور احوال تک رسائی حاصل کر سکیں کیونکہ جس قدر تھاق انبیاء علیہم السلام یا ان کے علاوہ مؤمنین کو عطا کئے گئے ہیں وہ تمام اللہ کے اس قول سے باہر نہیں۔

فرمایا :
 ”فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ“
 تو اللہ سے ڈرو جہاں تک ہو سکے۔

قرآن اور تاکید اعمال

یہ امر ذہن نشین رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قول ”فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ“ (تو اللہ سے ڈرو جہاں تک ہو سکے) میں یہ بات ظاہر فرمادی ہے کہ اگر کوئی بندہ تمام فرشتوں، انبیاء کرام اور صدیقین کے اعمال کے برابر اعمال لے کر بھی اس کے حضور میں پیش کرے تو بہت ممکن ہے کہ یہ اس مقدار سے کہیں کم ہو جس کے انجام دینے کا حق تھا کیا آپ نہیں دیکھتے کہ فرشتے جن کی فطرت میں عبادت و ولایت کی گئی ہے وہ بھی اس کی بارگاہ میں یہی عرض کرتے ہیں

”سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا بِمَا عَرَفْنَا“^(۱) پاک ہے تجھے ہمیں علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں

سکھایا۔

گویا ملکنے مشاہدہ حقیقت کے بعد اپنے علم و عبادات سے برأت ظاہر کی۔

اللہ تعالیٰ کے فرمان ”اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ“ (اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے) کا منہم اس کے قول ”فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ“ سے متعلق ہے کیونکہ تقویٰ ہی تمام احوال کے آغاز و انجام کی اصل ہے اور اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اسی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ گذشتہ سطور میں قرآن کریم کی دونوں آیات میں منہم کے اعتبار سے باہمی ربط ہے اور یہاں ”فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ“ میں تاکید اعمال موجود ہے کیونکہ اگر آپ نے ایک ہزار رکعت نفل ادا کئے اور ابھی ایک رکعت اور

ادا کرنے کی استطاعت موجود تھی جس کی ادائیگی آپ نے دوسرے وقت پر اٹھا رکھی تو اس طرح آپ نے استطاعت کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح اگر آپ نے ہزار بار اللہ کا ذکر کیا مگر ایک بار اور بھی فکر کرنے کی استطاعت باقی تھی مگر آپ نے اسے دوسرے وقت کے لیے ملتوی کر دیا تو آپ نے اپنی استطاعت کو چھوڑ دیا۔

اگر آپ نے کسی سائل کو ایک درہم بطور خیرات دیا اور ایک درہم مزید خیرات کرنے کی گنجائش تھی جو آپ نے خیرات نہ کیا تو اسے استطاعت سے روگردانی کہا جائے گا۔ اسی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قول ”مَا اسْتَطَعْتُمْ“ میں تاکید عمل موجود ہے۔

تاکید عمل سے متعلق کچھ مزید آیات یہ ہیں :

تو اسے محبوب ! تمہارے رب کی قسیم	مَلَا وَرَبَّيْكَ لَا يَفْزَحُونَ حَتَّىٰ
وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے	يُحْكِمُونَ فِيمَا شَهِدَ بَيْنَهُمْ
اپس کے جھگڑے میں تمہیں حکم نہ بنائیں پھر	بَشَرٌ لَا يَجِدُوا فِيْ اَلْقُسْبِهِمْ حَاجَةً
جو کچھ تم حکم فرماؤ اپنے دلوں میں اس سے	مِمَّا قَضَيْتَ وَيَسْئَلُوكَ اَمْرًا
روکاوت نہ پائیں اور جی سے مان لیں۔	

آیت گذشتہ میں عمل تاکید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسیم یہ فرمایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکم بنائے بغیر مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ اور اگر ان کے دلوں یا زبانوں میں کسی طرح کی کوئی کجی ناپسندیدگی یا عدم تسلیم کی کیفیت باقی رہی تو وہ دائرہ ایمان سے خارج ہیں۔ چاہے وہ حکم ان کو قتل کرنے کا ہی کیوں نہ ہو۔

یہاں یہ بات واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان سے خارج ہو جانے کی قسم کھائی۔
الغرض اگر طور گذشتہ میں مذکور تمام احوال کو پیش نظر رکھ کر ان پر اس حکم کو قیاس کریں جس کے مطابق ہم سب پابند ہیں کہ اللہ کے فیصلوں پر صبر کریں اور جمادات، نمناں، رزق، اجل اور اعمال اس نے ہمارے لیے مقدم فرمائے انہیں بھان و دل تسلیم کریں، تو ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی

کبھی یا کسی ضرور باقی رہے گی اور اس لحاظ سے ہم اور ہمارے ساتھ بے شمار لوگوں کے پاس ایمان کا ایک ذرہ بھی باقی نہ رہے اور ایسی جگہ میں اگر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمتوں کا سہارا نہ رہے تو وہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں۔

مطالبِ حروف و اسماء

وہ تمام الحکام و نتائج جن تک علوم و اذہان نے رسائی حاصل کی ہے قرآن کریم کے دو جملوں بسم اللہ اور الحمد للہ سے نکلے ہیں۔ اور ان دونوں جملوں کا مفہوم بالترتیب "اللہ کے ذیلے، اور اللہ کے لیے" ہے اس مفہوم میں یہ اشارہ موجود ہے کہ جو کچھ ذہن انسانی کے دائرے میں ہے وہ خود سے قائم نہیں بلکہ اللہ ہی سے اور اسی کے لیے ہے۔

بابِ بسم اللہ کی صوفیانہ تشریح

ابو بکر شبلی علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھا کہ بسم اللہ کی باریک کس طرف اشارہ ہے۔ تو فرمایا : تمام ارواح و اجسام اور حرکات خود اپنی ذات میں قائم نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ قائم ہیں۔ ابو العباس ابن عطار علیہ الرحمہ سے دریافت کیا گیا کہ عارفین کے دلوں کو کس چیز سے سکون ملتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا : اللہ کی کتاب کے پہلے حرف بار بسم اللہ سے کیونکہ اس بار کا معنی ہے کہ اللہ ہی کے ذریعے اشیاء کا ظہور ہوتا ہے اور اسی سے وہ فنا ہوتی ہیں۔ اس کے جلوے سے آراستہ مادہ اسی کے عدمِ تمکلی سے قیام ہو جاتی ہیں۔

اس کے نام اللہ میں ہیبت و کبر پائی الرحمن میں محبت و مودت اور الرحیم میں اس کی مدد اور فتح ہے بے شک اس کی ذات اعلیٰ صفات پاک ہے جس نے اپنے اسماء میں جدا جدا لطیف نکات پوشیدہ رکھے ہیں۔

نیکی و بدی کیا ہے؟

ابو العباس ابن عطار علیہ الرحمہ کے قول "اسی کے جلوے سے آراستہ" کا مطلب یہ ہے کہ کسی

عمل کا نیکی میں شمار ہونا صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ عمل عند اللہ مقبول ہوا۔ گویا اسی کی قبولیت سے نیکی نیکی کہلاتی ہے۔ اور ابن عطاء کے قول "اسی کے علم تجلی سے قیح" کا مفہوم یہ ہے کہ اس عمل کو اللہ نے پسند نہیں فرمایا۔ اور اس سے منہ پھیر لیا۔ اسی بنیاد پر برائی کو برائی کہا جاتا ہے ورنہ برائی بذات خود برائی نہیں صرف قبولیت عند تعالیٰ سے محرومی ہی اس کو گناہ یا برائی کا نام دیتی ہے۔

ابوبکر واسطی علیہ الرحمہ کہتے ہیں: اللہ کے تمام اسماء کی خصوصیات سے اپنے کدے دار کو سنوارا جا سکتا ہے مگر دو نام اللہ اور الرحمن ایسے ہیں کہ جو فقط اس لئے ہیں کہ بندہ ان سے فقط تعلق قائم رکھے اور اسی طرح اس کی صفت حمدیت بھی اور اک کی رسائی سے باہر ہے جیسا کہ اللہ فرمایا:

"ذَٰلَٰلَٰئِیۡنَ یَّحۡفَظُوۡنَہٗ بِہٖ عِلۡمًا" اور ان کا علم اسے نہیں گھیر سکتا۔

اکم ذات اللہ ہر صورت میں باہمی ہے

خالق باطن و ظہر کا ذاتی نام اللہ ہے جو کہ تمام اسماء الہیہ میں سب سے بڑا ہے۔ اس اکم کی خصوصیت ہے کہ اگر اس سے پہلا حرف الف ہٹا دیا جائے تو اللہ (اللہ کے لیے) باقی رہ جاتا ہے۔ دوسرا حرف لام دور کر دیا جائے تو لا (اس کے لیے) رہ جاتا ہے۔ اور اگر تیسرا حرف یعنی دوسرا لام حذف کر دیا جائے تو حرف حاذی رہ جاتا ہے اور جملہ اسرار و رموز اسی حای میں پوشیدہ ہیں کیونکہ اسی حاکم کا معنی ہو یعنی وہ ہے جب کہ باقی اسماء کی صورت یہ ہے کہ اگر ایک حرف طبعی الی سے حذف کر دیا جائے تو وہ بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسم اعظم یعنی اسم اللہ سے کسی اور کو موسوم نہیں کیا جاسکتا۔

سہل بن عبد اللہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: الف تمام حروف میں سے پہلا حرف ہے۔ اور جملہ حروف سے بڑا بھی۔ اس حرف سے اشارہ ہے کہ اللہ کی طرف جو کہ تمام اشیاء کا جامع ہے اور ان سے جدا بھی۔

ابوسعید خدری علیہ الرحمہ کا قول ہے: کہ جب بندہ اللہ کے ساتھ کامل تعلق قائم کر لیتا ہے تو ملاوت کلام اللہ کے دوران اسے ان منافیہم و مطالب سے آگاہی حاصل ہوتی رہتی ہے جن سے عام لوگ بے خبر رہتے ہیں۔ یہی وہ بندگان خاص ہیں جنہیں کوئی شے اللہ سے دور نہیں بے جا سکتی۔ اور آپ نے مزید فرمایا: ہر حرف قرآن میں ایک جہاں صافی پہنا ہوتا ہے جو بندے کے مقام کے مطابق اس پر آشکار ہوتے رہتے ہیں۔ اکم کے پہلے حرف الف میں جو علوم پوشیدہ ہیں وہ دوسرے حرف لام میں پوشیدہ علوم سے بالکل

مختلف ہیں۔ اور سمجھنے والے ان سے جو مفہوم اخذ کرتے ہیں وہ ان کے حسن و قلوب اور صفاء و ذکر کے اعتبار سے باہمی طور پر مختلف ہوتے ہیں۔

ابو سلیمان دارانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، میں نے اکثر ایک ہی آیت پر مسلسل پانچ راتیں صرف کیں مگر کوئی مفہوم اخذ نہ کر سکا اور اگر یہی غور و غوض جاری رکھتا تو شاید ساری زندگی اسی طرح نہ سمجھنے میں کٹ جاتی۔ مگر کئی بار ایسا ہوا کہ ادھر میں نے تلاوت شروع کی اور میرا ذہن نہایت تیزی کے ساتھ مطالب اخذ کرنا رہا اور میرے ذہن کی پرواز بدستور اس قدر تیز ہوتی گئی کہ اللہ ہی نے اپنی قدرت کا حل سے اسے لوٹایا۔

وہیب بن ورو علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، ہم نے بہت باتیں، اقوال اور کتابیں پڑھیں مگر قرآن حکیم کی تلاوت اور اس کے معنی کو سمجھنے سے بھٹ کر دلوں پر برقت طاری کر دینے اور سوز قلب عطا کرنے والی کوئی چیز نہیں پائی۔

قرآن کریم سے استنباط کرنے کا اور سمجھنے کے غلط اور صحیح اصول

قرآن کریم سے صحیح استنباط کرنے اور اس کے پوشیدہ لطیف اشارات و رموز سمجھنے کا پہلا صحیح اصول یہ ہے کہ اس چیز کو مقدم نہ کیا جائے جسے اللہ نے مؤخر کیا ہو اور اس چیز کو مؤخر نہ کیا جائے جسے اس نے مقدم کیا ہو۔

دوسرا اصول یہ ہے کہ ان حدود کو پامال کرنے کی کوشش نہ کی جائے جن کی ایک اطاعت گزار بند و پابندی کرتا ہے تاکہ کہیں اس طرح کا عمل بندے کے لیے دائرہ بندگی سے خارج ہونے کا سبب نہ بن جائے۔

تیسرا اصول یہ ہے کہ شارح، قرآن کریم میں تحریف کا مرتکب نہ ہو جیسا کہ ایک شخص نے کسی نے اس قول کی وضاحت چاہی :

”ذُیُوبٌ اِذَا نَادَى رَبَّهُ رَاِئِیْ“ اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب

مُسَبِّحُ الْعَصْرِ ۱۱ کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی۔

تو اس شخص نے تحریف کرتے ہوئے کہا کہ منی العصر ۱۱ مجھے تکلیف پہنچی، کا مفہوم ہے ماسآفی العصر

(مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی)

اسی طرح ایک شخص نے قول باری تعالیٰ :

”اَلَمْ یَجْعَلْ لَّکُمْ سِتْرًا فَاَوَیْ“ ۱۲ کیا اس نے تمہیں مقیم نہ پایا۔ پھر مگر دی۔

کی تشریح اس طرح کی کہ قیم سے مراد درجہ قیم یعنی بے مثال موقی ہے۔

اور کسی نے قول خداوندی :

”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“

تم فرماؤ ظاہری صورت بشری میں تو میں تم

جیسا ہوں۔

کی وضاحت یوں کی کہ انا بسنور مثلاً عندک ہے۔ یعنی میں تمہارے نزدیک تم جیسا بشر ہوں، الغرض مذکورہ تمام مثالیں اور اس طرح کی دیگر تشریحات بلا لکھ و شبہ غلط اور اللہ پر بہتان باندھنے کے مترادف ہیں۔

اب ہم قرآنی آیات کی چند ایک ایسی صوفیانہ تشریحات پیش کرتے ہیں جو معنی ہیں۔

الوہو کہ تانی علیہ الرحمہ نے قول خداوندی :

”إِلَٰهٌ مِّنْ أَمَلٍ اللَّهُ بِتَعْلُوبٍ سَلِمْ“

مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل

لے کر۔

کی توجیح کرتے ہوئے فرمایا : قلب سلیم تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو اس طرح اللہ سے داخل ہو کر اس میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک موجود نہ ہو۔ دوسرے وہ جس میں اللہ کے ساتھ مشغولیت کا احساس تک بھی نہ ہو اور اس کے سوا کسی اور کا ارادہ بھی نہ ہو۔

تیسرے اس شخص کا دل جو اللہ سے داخل ہو مگر اس میں سوائے اللہ کے کوئی اور شے موجود نہ ہو اور اللہ سے اللہ کے ساتھ فنا ہو چکا ہو اور اللہ سے اللہ کے ساتھ فنا ہو جانے سے مراد بندوں کے دل سے اطاعت، فکر الہی اور ذکر خدا سے محبت تک کا احساس ختم ہو چکا ہو۔ اور اس کے دل میں موجود محبت الہی، اللہ کی جانب سے اس کو یاد کرنے میں فنا ہو جائے اور بندوں سے اللہ کی محبت عالم خلق سے پہلے کی ہے اور یہی وجہ ہے کہ انھوں نے اللہ کا ذکر اس لیے کیا کہ خود اللہ نے انھیں پہلے یاد کیا۔ اور اگر انھوں نے اللہ سے محبت کی تو اس لیے کہ پہلے اللہ نے ان سے محبت کی۔ اور اگر انھوں نے اطاعت کی تو اس لیے کہ پہلے اللہ نے ان پر عنایت کی۔

ارشاد فرمایا :

”الَّذِي خَلَقَنِي فَلَوْ يُدِيرُهُ الْشَّيْءُ
هُوَ يُعْصِمُنِي وَيُنْقِضُ وَإِذَا أَمَرْتُ
فَلَوْ يَنْفَعُنِي“^(۱)

وہ جس نے مجھے پیدا کیا وہ مجھے راہ دے گا۔
اور وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اور جب میں
بیدار ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔

مذکور بالا آیت کو میری تشریح کرتے ہوئے شاہ کمانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ آیت میں یہ فرمایا گیا کہ جس نے مجھے پیدا فرمایا وہی میری اپنی جانب رہنمائی کرتا ہے اور غیر کی طرف نہیں جاتے دیتا۔ اور وہی ذات وعدہ لاشریک ہے جو مجھے اپنی رضا سے کھلاتا اور اپنی الفت کا جام پلاتا ہے۔ اور جب میں اپنے مشاہدہ نفس کے نتیجے میں بیمار پڑ جاتا ہوں تو وہ مجھے اپنے مشاہدے کے ذریعے شفا عطا فرماتا ہے۔ وہی ہے جو مجھے میرے نفس سے ہٹاتا اور اپنی ذات کے ساتھ زندہ کرتا ہے۔ گویا میں اسی کے ساتھ قائم ہوں نہ اپنی ذات کے ساتھ اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ مجھے اس روز شرمندہ نہیں فرمائے گا جب میں اس کے حضور اس حال میں کھڑا ہوں گا کہ میری نظر اپنے اعمال پر ہوگی اور پوری طرح اسی کا محتاج ہوں گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حقیقت مکشوف تھی کہ انھوں نے جو کچھ پایا وہ فقط اپنے رب کے فضل سے پایا۔ اور وہ جو کچھ سمجھتا کہیں گے صرف اسی کی رحمت بے پایاں ہی سے پائیں گے اسی کنیت میں آپ نے یہ وہ عافرائی تھی۔

”يَا رَبِّ جَعَلْهُ لِي حِكْمَةً وَالْحَقُّنِي يَا تَلْحِيْمُنِ“^(۲)
یا رب مجھے حکمت و علم عطا کر اور مجھے
ان سے ملا دے جو میرے قرب خاص کے
مزا دار ہیں۔

قول ہادی تعالیٰ ہے :

”الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ
يَذْكُرُوا اللّٰهَ“^(۳)

وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی
یاد سے چین پاتے ہیں۔

مذکورہ آیت کی تفسیر میں ابو بکر واسطی علیہ الرحمہ نے فرمایا: قلب مومن اللہ کے دکر سے مطمئن ہو جاتا ہے مگر قلب عارف سوائے اس کے کسی اور شے سے مطمئن نہیں ہوتا۔

قول باقی تعالیٰ ہے :

”قُلْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنِيْنٌ يَعْصُوْا مِٔنْ اَبۡصَارِہِمۡ“
 مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نہ پھریں۔

ابو بکر شبلی علیہ الرحمہ مذکورہ آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں: ابصار ہم سے ظاہری و باطنی دونوں آنکھیں مراد ہیں۔ یعنی سر میں لگی ہوئی آنکھیں اللہ کی حرام اور منوع کی ہوئی چیزوں کو نہ دیکھیں۔ اور دل کی آنکھوں سے اللہ کے سوا کسی اور شے کو نہ دیکھے۔

ارشاد ربانی ہے :

”اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَیۡذِکۡرٰیۤ لِّمَنۡ کَانَ لَہٗ“
 بے شک اس میں نصیحت ہے اس کے لیے
 قَدۡبٌۢ ۚ اَوْ اَلۡفَعٰی السَّعۡمَ وَہُوۡنَ سٰہِیۡنَہٗۤ ۙ“
 جو دل رکھتا ہو یا کان لگائے اور متوجہ ہو۔

ابو بکر شبلی آیت مذکورہ کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں لمن کان لا قلب سے مراد وہ بندہ ہے کہ اللہ ہی اس کا قلب ہو پھر آپ نے یہ شعر پڑھا ہے

لیس منی الیٹ قلب معنی

کل عضو منی الیٹ قلوب

(ترجمہ: میرے جسم میں تیرے لئے کوئی ایک متعین دل نہیں بلکہ میرا ہر عضو دل ہے اور یہ سارے دل

فقط تیرے لئے ہیں)

مذکورہ بالا تمام تفصیلات کا تعلق قرآن کریم کو براہ راست فہم و ادراک کے حوالے سے سمجھنے سے متعلق تھیں اور اب ہم ان اشارات کا ذکر کرتے ہیں جن کے ذریعے بالواسطہ آیات قرآنیہ کی تفسیر ہوتی ہے جیسا کہ ابو العباس بن مطا علیہ الرحمہ نے اپنے اس قول کہ لغزشوں کے ساتھ اللہ کا کوئی تعلق نہیں کے ذریعے اس آیت کی طرف اشارہ کیا اور اس سے استدلال کیا۔

وَمَنْ بَعَثَهُ مَا جَاءَ مِنْكَ
الْبَيِّنَاتِ فَلَعَلَّكُمْ إِنْ أَلَّفَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ۝

اور اگر اس کے بعد بھی بچو (پھسلو) کہ تمہارے
پاس روشن حکم آچکے تو جان لو کہ اللہ زبردست
حکمت والا ہے۔

اسی طرح ابن عطاء علیہ الرحمہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ مجب سے اس کے صفات بشری سمیت عذاب
اور سزا کی کیفیت ساقط کر دی جاتی ہے اور اس آیت مبارکہ سے استدلال کرتے تھے۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ
أَحِبُّهُ إِلَى اللَّهِ أَحَبَّ إِلَهُكُمْ
يَذْكُرُكُمْ بَلْ أَسْتَوُ بَيْنَهُمْ
خُلُقٍ ۝

اور یہودی اور نصرانی بولے کہ ہم اللہ کے
بیٹے اور اس کے پیارے ہیں تم فرما دو پھر
نہیں کیوں تمہارے گناہوں پر عذاب
فرماتا ہے۔ بلکہ تم آسمی ہوا اس کی مخلوق تھے۔

ابو یزید بسطامی علیہ الرحمہ سے معرفت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے اس آیت مبارکہ
کی طرف اشارہ کیا۔

إِنَّ الْمَوْتِ إِذَا دَخَلُوا فَزَيَّةٌ
أَفْسَدُوا وَلَمَّا دَجَلُوا أَعَزَّةٌ أَهْلِيهَا
أَوْ لَعْنَةٌ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ۝ ۳۱

بے لمحہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتا
ہے اسے تباہ کر دیتے ہیں اور اس کے عزت
والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور ایسا ہی
کرتے ہیں۔

آپ نے آیت مذکورہ کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ بادشاہوں کی علوت ہے کہ جب کسی آبادی
میں داخل ہوتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ وہاں کے رہنے والوں کو غلام بنالیں اور انھیں ذلیل و خوار بنا کر رکھیں۔
اور وہ ان کے حکم سے سر مو انحراف نہ کریں اسی طرح معرفت جب کسی کے دل میں جاگزیں ہوتی ہے تو دیگر
تمام چیزوں کو نکال باہر کرتی ہے اور اس میں ہر متحرک شے کو جلا ڈالتی ہے۔

جنید بغدادی علیہ الرحمہ نے سماع کے دوران اپنے سکون اور قلب اضطراب کے بارے میں پوچھے

جانے کے بعد اس آیت کی طرف اشارہ فرمایا:

”وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْبِبًا لِّجَمَادَا
وَهِيَ تَمُوتُ مَوْتًا شَدِيدًا
الَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْكَ بِشَيْءٍ“

اور تو دیکھے گا پہاڑوں کو خیال کرے گا کہ وہ

جے ہوئے ہیں۔ اور وہ چھٹنے ہوں گے بادلوں

کی چال۔ یہ کام ہے اللہ کا جس نے حکمت سے

بنائی ہر چیز۔

ابوعلیٰ رودباری علیہ الرحمہ جب اپنے رفقا کو اکٹھا دیکھتے تو یہ آیت تلاوت کیا کرتے تھے۔

وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۴۱ اور وہ ان کے اکٹھا کرنے پر جب چاہے قادر

نہی علیہ الرحمہ نے اپنے قول کہ ”انسان وہ جو بولے تو ایک لمحے کے لیے اور خاموش رہے تو سارا دن“

پر اس آیت کو دلیل بنایا:

”وَلَا تَنْفَعُكُمْ دِينُكُمْ فَلَعَنَ قُلُوبُهُمْ
يَسْمِعُونَ وَلَعَنَ قُلُوبُهُمْ فِي الْحَقِّ الْقَوْلِ ۝۴۲“

اور اگر ہم چاہیں تو تمہیں ان کو دکھا دیں کہ تم ان

کی صورت سے پہچان لو اور ضرور تم انہیں بات

کے اسلوب میں پہچان لو گے۔

مذکورہ اقوال اور ان کی طرح کی دیگر امثال قرآن حکیم کی صریح تشریحات ہیں مزید اللہ ہی بہتر جانتا ہے
قارئین اگر قرآن حکیم کی تفسیر سے متعلق کوئی اشارات یا اقوال کہیں بھی مطالعہ کریں تو انہیں چاہئے کہ سطور گزشتہ
میں بیان کردہ معنیات پر انہیں ضرور پکھلیں تاکہ غلط اور صحیح کا اندازہ ہو سکے۔

اتباع اسوۂ رسالت ﷺ

صوفیہ کی قرآن فہمی اور اتباع اسوۂ حسنہ

اللہ جل جلالہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:
 "قَدْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ
 أَلَيْسَ جَمِيعًا" اور
 اللہ کا رسول ہوں۔

آیت مبارکہ میں ہمیں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ انھیں تمام مخلوقاتِ عالم کے لیے جامع بنا کر بھیجا گیا۔

اور فرمایا:

وَأَنْتَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
 صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَآرِفُ
 السَّمَوَاتِ وَمَعَالِ الْأَرْضِ" اور
 اور بے شک تم مزدور سیدھی راہ بتاتے ہو
 اللہ کی راہ کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں
 ہے اور جو کچھ زمین میں۔

آیت مبارکہ میں اللہ نے اس بات کی تصدیق فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقط سیدے
 راستے ہی کی جانب رہنمائی فرماتے ہیں۔

اور فرمایا:

وَمَا يَتَّبِعُ عِى الْكَلْبِ" اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے۔

یعنی ہم ان کے ہر قول کو خواہشات سے پاک سمجھیں اور مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کی تشریح میں فرمایا :

مَهُوَ الَّذِي يَخْتَرُ فِي الْأَمْتَيْنِ
رَسُولُهُ مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهُمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ
الْحِكْمَةَ ۚ^(۱)
وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک
رسول بھیجا کہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں
اور انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور
حکمت کا علم دلاتے ہیں۔

اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ قرآن ہم تک پہنچا
انہیں سے ہم نے قرآن اور حکمت سیکھی۔ یہاں حکمت سے مراد ان کی سنت، آداب، اخلاق، افعال، تعلقات
اور احوال ہیں۔ آپ نے ہمیں وہ سب کچھ پہنچایا جو آپ پر نازل ہوا اور جس کے پہنچانے پر آپ کو مامور
کیا گیا۔

جیسا کہ قرآن حکیم گویا ہے :
يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ
رَأَيْتَ مِنْ شَيْءٍ^(۲)
اے رسول پہنچا دو جو کچھ آماراتہیں تمہارے
رب کی طرف سے۔

اور اللہ نے تمام غلطی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیتے ہوئے فرمایا :
فَقُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ^(۳)
تم فرماؤ حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو
رسول کا۔

اسی ضمن میں ایک اور مقام پر فرمایا :
مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ^(۴)
جس نے رسول کا حکم مانا ہے شک اس نے
اللہ کا حکم مانا۔

امت کے ہر فرد کو چاہئے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائیں وہ بلا چون و چرا قبول

کر لیں اور جس سے وہ منع فرمائیں اس سے باز رہیں۔ اسی مفہوم کی ایک آیت مبارکہ :

”وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا“^(۱)
اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائیں وہ لو اور جس سے منع فرمائیں باز رہو۔

قرآن کریم نے آپ کی پیروی کو شرط ہدایت ٹھہراتے ہوئے کہا :
”وَأَتَّبِعُوا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوا“^(۲)
اور ان کی عطا کی کہ تم راہ پاؤ۔

اور فرمایا :

”وَإِنْ يَظْهَرْ لَكَ تَهْتَادُوا“^(۳)
اور اگر رسول کی فرمانبرداری کرو گے راہ پاؤ گے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے پر فتنہ و عذاب میں مبتلا ہو جانے سے متعلق فرمایا :
”لِيُعَذِّبَ الَّذِينَ يَخْلَعُونَ عَنِّي الْأَقْرِبَ“^(۴)
تو ڈریں وہ جو رسول کے حکم کے خلاف کرتے
”أَنْ تَمِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ“^(۵)
ہیں کہ انہیں کوئی فتنہ پہنچے یا ان پر دردناک
عذاب آئے۔^(۶)

اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ایک اور جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ مومنوں کے لیے اللہ اور اللہ کے لیے مومنوں کی محبت صرف اسی امر میں پوشیدہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو لاندہر حیات بنائیں۔

فرمایا :

”قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ“
”فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ“^(۷)
اے محبوب تم فرما دو لوگو! اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرمانروا رہو جاؤ۔ اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔

(۲) الاعراف : ۱۵۸

(۳) النور : ۶۳

(۴) الحشر : ۷

(۵) النور : ۵۲

(۶) آل عمران : ۲۱

ہوں۔ دینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بعض افعال و احوال میں ہم سے مختلف ہے لہذا ایسے افعال و احوال کی اتباع ہم پر لازم نہیں۔

اور قربانی سے متعلق حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بردہ بن نضر سے فرمایا، قربانی کرو اور تیرے بعد ایسا کرنا کسی کے لیے جائز نہ ہوگا۔

اور اسی طرح کی کئی صورتیں ایسی ہیں جن میں استنثار کا پہلو موجود ہے مگر شرط یہ ہے کہ دلیل نص قرآنی اور احادیث سے لائی جائے۔

جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئیں حدود، احکام، عبادات، فرائض سنن، امر و نہی، مباہات، رخصت اور توسیع کا تعلق ہے تو یہ جہد علماً و فقہار نے مدون کر چھوڑے ہیں۔ اور ان کے ہاں باقاعدہ مشہور و مروج ہیں۔ کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو ائمہ دین کو ملاتے ہیں یہ اللہ کی حدود و محافظہ، سنت رسول سے تمسک کرنے والے، دین الہی کی تائید کرنے والے، لوگوں کے لیے دین کو محفوظ رکھنے والے۔ اور ان کے لیے حلال و حرام اور حق و باطل کو الگ الگ دکھانے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو خلق کے لیے اللہ کی حجت ہیں اور حق کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں۔ بلاشبہ یہی لوگ خواص ہیں جنہیں علوم میں سے انتخاب کیا گیا۔ پھر ان میں سے بھی خاص افراد چنے جاتے ہیں جو اصول دین کے استحکام حدود اللہ کی حفاظت اور سنت رسول سے تمسک کرنے کے بعد بیٹھے نہیں رہتے بلکہ طاعات، آداب، عبادات، حسن اخلاق اور احوال سعیدہ کی تمام اقسام کے بارے میں احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مزید غور و خوض کرتے ہیں اور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند ترین کردار کے مثالی نمونے کو ہمہ وقت اپنے عمل کا محور سمجھتے ہیں جس چیز کو سید المرسل صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا جانا اسے بڑا سمجھا اور جسے انھوں نے چھوٹا سمجھا اسے چھوٹا جانا۔ جو شے انھوں نے گنہگار کی اسے گنہگار اور جو انھوں نے بڑھائی اسے بڑھا دیا جسے انھوں نے ناپسند فرمایا اسے ناپسند کیا اور جو کچھ انھوں نے اختیار کیا اسے اپنا لیا جو چیز آپ نے ترک فرمائی اسے چھوڑ دیا۔ جن آئینہ نشو و نما پر آپ نے صبر فرمایا ان پر صبر اختیار کیا۔ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن جانا اسے اپنا دشمن جانا جس سے انھوں نے دوستی کی اسے دوست ٹھہرایا جسے انھوں نے فضیلت بخشی اسے افضل جانا جس چیز سے انھوں نے رغبت ظاہر فرمائی اس کی طرف مائل ہونے اور جس سے وہ دور رہے اس کا

قریب نہ گئے۔

اُمّ المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نطق رسول کے بارے میں دریافت کیا گیا تو فرمایا ان کا نطق
قرآن تھا یعنی ان میں قرآن سے پوری طرح موافقت موجود تھی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: مجھے اعلیٰ اخلاق دے کر بھیجا گیا۔

آنحضرت ﷺ کے خدا وادب و اخلاق و عادات

حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: میری تربیت اللہ نے فرمائی اور کیا خوب تربیت کی۔

فرمایا: میں تم میں سے سب سے بڑھ کر اللہ کو جاننے والا اور اس کا خوف رکھنے والا ہوں۔

فرمایا: مجھے اس بات کا اختیار دیا گیا تھا کہ جنس فرشتہ یا جنس انسان سے نبی بن کر آؤں بجز ایل نے مجھے اشارہ کیا: عاجزی اختیار کر لو۔ اس پر میں نے کہا: میں انسانی جنس میں سے نبی بننا چاہتا ہوں کہ مجھے بھوک بھی لگے اور سیری بھی حاصل ہو۔

فرمایا: میرے سامنے پوری کائنات کو پیش کیا گیا مگر میں نے انکار کر دیا۔

فرمایا: اگر میرے پاس کوہ اُحد کے برابر سونا بھی ہوتا تو سارے کاسار راہ خدا میں خرچ کر ڈالتا صرف اس قدر باقی رکھتا کہ قرضہ چکالیتا۔

ایک روایت ہے کہ آپ نے کبھی اگلے روز کے لیے کچھ بچا کر نہ رکھا۔ صرف ایک بار زندگی میں سارے سال کے لیے خرچ اکٹھا کر لیا تاکہ عیال اور باہرے آنے والے و خود کی مہانداری پر خرچ کیا جاسکے۔

روایت ہے کہ آپ کے پاس کبھی ایک ہی وقت میں دو قمیضیں نہیں ہوتی تھیں۔ اور کبھی آپ کے لیے خصوصی طور پر کھانا نہیں چنگا گیا۔ اور آپ دنیا سے اس حالت میں رخصت ہوئے کہ کبھی گندم کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی اور آپ نے یہ طرز عمل اختیار رکھتے ہوئے اپنا کھائی انصطرا کی کیفیت نہ

تھی کیونکہ اگر وہ اپنے رب جل جلالہ سے پہاڑوں کو سونا بنا دینے کو کہتے اور بلا شرکت غیرے ان کی ملکیت بھی ملنے کے تو ان کے لیے یہ سب کچھ کر دیا جاتا اسی طرح کی اور بھی کئی روایات و اخبار موجود ہیں۔
روایت ہے کہ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا: بلال! خمرچ کر اور عرش والے کے ہوتے ہوئے کسی سے نہ گھبرا۔

حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی خدمتِ اقدس میں کھانا پیش کیا۔ آپ نے کچھ تناول فرمایا اور باقی جو خج ہا دوہ بریرہ نے کھکھچوڑا۔ اور دوسری رات آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس پر آپ نے فرمایا: کیا تجھے یہ خوف نہ تھا کہ روزِ قیامت اس کھانے کے بدلے آگ ہوگی کہیں لگے روز کے لیے کوئی چیز جمع نہ لکھنا کیونکہ اللہ ہر روز کا رزق علیمدہ علیمدہ عطا فرماتا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے میں حبیب نہیں بکھلا۔ اگر بھوک ہوتی تو کھالیتے ورنہ چھوڑ دیتے۔ اور جب بھی دو کام پیش آئے تو آسان کو اختیار کیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہل چلانے والے تھے اور نہ ہی تاجر۔ آپ کی انکساری کا یہ عالم تھا کہ اولیٰ کا لباس زیب تن فرماتے، اپنا جو ناموس و مرت فرمالیتے، گدے پر سواری کرتے بکری کا دودھ دوہ لیتے کپڑوں میں پیوند لگا لیتے اور سواری کرتے ہوئے اپنے ساتھ کسی کو بٹھالنے میں عار محسوس نہیں کرتے تھے۔ معافیت ہے کہ آپ امیری کو پسند نہیں فرماتے تھے، اوصافِ اس سے ڈرتے نہ تھے۔ آپ بعد آپ کی ازواجِ مطہرات پر سالم ایک ایک اور دو دو ماہ اس طرح گزر جاتے کہ گھر میں کھانا پکانے کے لیے آگ نہک روشن نہ ہوتی اور ایسے میں دو ہی چیزوں کچھ اور پانی پر آپ اور آپ کے اہل و عیال کا گزارہ ہوتا۔
روایت ہے کہ آپ کی ازواجِ مطہرات رضی اللہ عنہن کو جب یہ اختیار دیا گیا کہ اپنے لیے جو چاہیں چن لیں تو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو چن لیا۔ اور اسی ضمن میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّزَوْجِكَ	اے خُدیوِ بتانے والے (نبی) اپنی بیویوں
كُنْتُمْ شَرِيحَاتُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا	سے فرماؤ گے اگر تم دنیا کی زندگی اور آرائش
مَعَالِيْنِ اُمْتٍ مَعَكُمْ وَ اَسْرَحَ حُكْمُ	چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں مال دوں اور اچھی طرح
سَرَا حَاجِبِيْنَ	چھوڑ دوں۔

آپ کی ایک دعا یہ تھی :

”اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِيْ مَسْكِيْنًا وَّ اَمْسِكْنِيْ فِيْ دُمُوْرِيْ الْمَسَاكِيْنِ“ (میرے اشد
مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھ، مجھے مسکینی ہی کی حالت میں موت عطا کر اور قیامت کے روز مساکین ہی کے درجے
میں اٹھا)

ایک اور دعا : ”اَللّٰهُمَّ اَرْزُقْ آلَ مُحَمَّدٍ قُوْتَ يَوْمِ يَوْمٍ“

”اے میرے رب ! آل محمد کو ایک ایک دن کا الگ الگ نذوق عطا فرما“

ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اونٹ کی ٹانگ کو ران سے باندھتے
تھے (اونٹ کو بیٹھا ہوا ہی رکھتا ہو تو ایسا کرتے ہیں) پانی ڈھونڈنے والے اونٹ کو پانی پلا دیتے، گھر کی مرمت
کرتے، جو نامرمت کر لیتے، کپڑوں میں پیوند لگا لیتے، بکریاں دو میلے خادم کے ساتھ پیچھے کرکھا دکھا لیتے
اور اگر خادم آٹا پیسے پیسے تک جاتی تو اس کے ساتھ آٹا پیسے۔ آپ بانارسے اپنا سودا اٹھا کر گھر تک لانے
میں کوئی عار محسوس نہ کرتے تھے۔ امیر و غریب دونوں سے ایک سامعہ فخر کرتے، سلام کرنے میں ابتدا
کرتے، جو آپ کی دعوت کرتا قبول کر لیتے اور جس قسم کا طعام بھی دعوت میں پیش کیا جاتا اسے تعیر نہ جانتے چاہے
مدی کجور بھی سامنے رکھ دی جاتی۔ آپ نرم خو، شریف الطبع، حسن معاشرت والے، متکلف نہ رہتے، ہر قسم کے چہرے
پر حزن مگر ترش روئی سے پاک، عجز پسند ایسے کہ ذلت قریب نہ پہنچے، فیاض مگر فضول خرچی سے دور،
رفیق القلوب، ہمیشہ متوجہ رہنے والے اور ہر ملال پر مہربان تھے، سیر ہو جانے کے بعد کبھی ڈکا نہیں لیتے تھے
اور نہ کبھی لالچ کی طرف ہاتھ بٹھرتے۔

ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، آپ چلتی ہو اسے بھی بڑھ کر فیاض تھے۔ آپ
نے ایک شخص کو دو پہاڑوں کے مابین ایک پوری وادی بھیڑ بکریوں سے بھری ہوئی عطا کر دی۔ یہ شخص جب
اپنے قبیلے میں پہنچا تو کہنے لگا کہ رسول اللہ ایک ایسے شخص کی طرح عطا کرتے ہیں جسے کبھی افلاس کا ڈنہ نہیں
ہوتا۔ آپ میں فحاشی، بدکلامی، مادی ہونچگانہ حرکات ہرگز نہ تھیں۔ آپ زمین پر پڑھ کر کھانا تناول فرماتے اور
زمین پر ہی نشست فرماتے، جہاں پہنچتے مسکینوں کے ساتھ مل کر بیٹھتے، بازار شریف لے جاتے، اپنے ہاتھ
کو ٹیکر بنا لیتے، اور کس فتنی سے کام لیتے، آپ کو کبھی کھل کر ہنسنے ہوتے نہیں دیکھا گیا۔ کبھی تنہا کھانا نہیں کھایا
کبھی اپنے غلام کو مارا نہیں اور نہ ہی کسی دوسرے کو مارا مگر صرف اللہ کی راہ میں مارا۔ آپ کبھی چار زانو ہو کر

نہیں بیٹھے اور نہ ہی کبھی تیکہ لگا کر کھانا کھایا مگر فرمایا کرتے : میں اللہ کے بندے کی طرح بیٹھتا ہوں اور ایک حقینقی بندے کی طرح کھاتا ہوں۔

روایت ہے کہ آپ نے بھوک سے اپنے بطن مبارک پر پتھر باندھے حالانکہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے کوہ ابوقیس کو سونے میں تبدیل کر دینے کے لیے بھی کہتے تو وہ آپ کی دعا قبول کر لیتا۔ آپ ایک بار مع اپنے صحابہ کے ابو الہدیث ابن الیثمہ کے ہاں بلا دعوت کے تشریف لے گئے۔ ان کے کھانے میں سے تناول فرمایا۔ اور ان کے یانی میں سے نوش فرمایا۔ پھر فرمایا کہ یہی وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔

ایک روایت ہے کہ کسی شخص نے آپ کو پانچ اصحاب سیمت مدعو کیا۔ اور چٹا صعبانی اس وقت داخل ہوا جب دعوت دینے والے نے اس کے شامل ہونے کی اجازت دے دی۔

ایک حدیث میں روایت کیا گیا کہ آپ ایک رومال اور تھتے تھے جس پر کچھ نقش و نگار تھے۔ اسے آپ نے یہ کہہ کر پھینک دیا کہ کہیں اس کے نقش و نگار مجھے اپنی جانب متوجہ نہ کر لیں۔ اور فرمایا : مجھے ابو جہم کا جتہ لاکر دو۔

آپ سے ایک ہی کپڑے میں نماز ادا کرنے کے بارے میں عرض کیا گیا تو فرمایا : کیا تم سب کے پاس دو نئے کپڑے ہیں؟ پھر فرمایا : میں ایک ایسی خاتون کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کے ٹکڑے کھاتی تھی بٹھے تم لوں بن نمتی علیہ السلام پر فضیلت مت دو۔

ایک مرتبہ آپ نے فرمایا : میں اولاد آدم کا سردار ہوں مگر مجھے کوئی فخر نہیں۔ آپ نے فرمایا : میں نے بعض کو عطا و بخشش سے نوازا اور بعض کو محروم رکھا مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ جسے میں نے عطا کیا وہ مجھے اس سے زیادہ عزیز ہے جسے میں نے نہیں دیا۔

فرمایا : سب سے پہلے فقر انصار جنت میں داخل ہوں گے۔ ان کی حالت یہ ہوگی کہ سر کے بال گرد آلود کپڑے پہنے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو ناز و نعم میں رہنے والی عورتوں سے نکاح نہیں کرتے تھے اور جن پر بندہ و ازون کو نہیں کھولا جاتا تھا۔ (یعنی وہ مشکلات میں مبتلا رہتے تھے)

فرمایا : میرا اور دنیا کا کیا تعلق۔ تم میں سے ہر ایک کا گذارے کا سرمایہ اتنا ہونا چاہئے جتنا کہ سوار کا زادہ راہ۔

فرمایا، میری امت کے فقراً امراً سے نصف یوم، جو کہ پانچ سو برس کے برابر ہوگا، پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ فرمایا، ہم پیغمبروں کا طائفہ سب سے بڑھ کر آزمائشوں میں مبتلا رہتا ہے۔ اس کے بعد جو لوگ افضل ہوں پھر ان سے کم درجے کے افضل۔ اور بندے کو اس کے دین کے معیار پر آزمایا جاتا ہے۔ مگر اس کا دین و ایمان پختہ ہو تو ایسا شخص بہت بڑی آزمائش میں سے گزرنے والا ہوتا ہے۔
 آپ سے ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے آپ نے فرمایا پھر آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ۔

روایت ہے کہ آپ نے فرمایا تمہاری دنیا میں سے مجھے تین چیزیں عزیز ہیں: خوشبو، نماز و خواتین آپ نے یہ فرما کر یہ تم اپنی دنیا کو ہتر جانتے ہو، خود کو اس سے علیحدہ کر کے اسے لوگوں کے لیے چھوڑ دیا۔

آپ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ایک اینٹ پر اینٹ بھی نہیں رکھی تھی۔ آپ نے اس حالت میں دنیا سے سفر فرمایا کہ آپ کی ایک زرہ ایک یہودی کے پاس ایک صاع جو کے بدلے دین پڑی تھی۔ آپ نے اپنے پیچھے درہم چھوڑے نہ دینا نہ آپ کی میراث تقسیم ہوئی اور نہ ہی آپ کے گھر سے کوئی اٹا نہ ملا۔ آپ فرماتے تھے ہم انبیاء کو فی میراث چھوڑ کر نہیں جاتے صرف صدقہ چھوڑ جاتے ہیں۔ (یعنی جمال و متاع اگر نبی چھوڑ جائے تو وہ مفاد و مومنین کے لیے بطور صدقہ کے صرف کر دیا جائے)

آپ حبیبہ و عیلة قبول فرماتے تھے۔ صدقہ کبھی نہ کھاتے البتہ صدقہ دینے والوں سے لے کر تقسیم فرما دیتے۔ آپ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ وحی نہیں بھیجی کہ میں مال جمع کروں اور تاجر بن جاؤں بلکہ مجھے تو یہ وحی کی گئی،

”فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ذِكْرُ مَنْ
 الشَّجْدَيْنِ وَالْعَبْدِ رَبِّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ
 الْيَقِينُ“

تو اپنے رب کو سراہتے ہوئے اس کی
 پاکی بولو اور سجدہ والوں میں ہو اور مرتے
 دم تک اپنے رب کی عبادت میں رہو۔

سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں :

ہم نے ایک بکری ذبح کی اور صدقہ کر دی حتیٰ کہ صرف اس کے شلنے باقی رہ گئے تو میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ساری بکری اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی صرف شانے رہ گئے ہیں اس پر آپ نے فرمایا ساری بکری تو باقی رہ گئی صرف شلنے ہی گئے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

لَنْ يَنْفَعَكَ اَنْ تَكُنْ مِنَ الْمُتَكِبِّينَ وَمَا يَتَذَكَّرُونَ مَا
اَنْتَ بِنِعْمَةٍ رَّحِيْمٍ يَتَذَكَّرُونَ
وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ
وَالَّذِي نَعْلَمُ خَلْقَ عَظِيمٍ

یہ انتہا ثواب ہے۔ اور بے شک تمہاری
خوبو بڑی شان کی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

بلاشبہ اللہ جل و جلالہ عمدہ اخلاق کو پسند فرماتا ہے۔ اور برے اخلاق کو ناپسند۔

آپ نے مزید فرمایا :

مجھے اچھے اخلاق کھانے کے لیے میسر ہوں گے۔

آپ کا خلق جن صفات پر مشتمل تھا وہ یہ ہیں :

”حیا، سخاوت، توکل، رضا، ذکر، شکر، حلم، صبر، عفو، صلح، نرمی، رحمت، مدارات، نصیحت،
لگین، وقار، تواضع، غیر منشی، جود و سخا، خضوع، قوت، شجاعت، اخلاص، صدق، مزدہد، قناعت،
خشوع، رخشیت، تعلیم، ہیبت، دعا، گریہ، خوف، رجا، پناہ، ٹھونڈنا، شب بیداری، عبادت،
جہاد اور مجاہدہ۔“

روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی طور پر ہمیشہ متفکر اور مخموم سے بہتے
تھے اور آپ کے سینے میں اس طرح کا جوش ہوتا تھا جیسے آگ پر رکھی دیگی میں جوش پیدا ہوتا ہے۔

آپ اس قدر نماز پڑھتے کہ آپ کے پاؤں مبارک کو درم آگئے تو آپ سے کہا گیا یا رسول اللہ! کیا آپ کے رب نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ بخش نہیں دیئے جو اس قدر عبادت کرتے ہیں، آپ نے جواباً فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ ہوں؟

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے عطا کرتے جو آپ کو محروم رکھتا اور اس سے تعلق جوڑتے جو آپ سے نااطہ کاٹ لیتا اور اسے معاف فرما دیتے جو آپ پر زیادتی کرتا۔ آپ نے کبھی اپنی ذات کی خاطر کسی سے انتقام لیا اور نہ ہی اپنے لیے کسی پر ناواض ہوئے صرف اس حالت میں غضب ناک ہوتے جب اللہ کی قائم کردہ حدود سے کوئی تجاوز کرتا یا ان کی بے حرمتی کرتا۔ یہاؤں کے لیے آپ ایک شنیق خاوند اذیتوں کے لیے رحیم باپ کی طرح تھے۔ آپ فرمایا کرتے، جس نے اپنے پیچھے مال بھوڑا تو وہ اس کے وارثوں کا اور جس نے اپنے پیچھے یتیم یا کوئی ایسی چیز چھوڑ دی جو کسی کام کی نہ ہو وہ میری ہے۔

آپ نے فرمایا، اے میرے سب بھائیوں بشر ہوں اور ہر بشر ہی کی طرح غصے میں آتا ہوں مگر میں نے کسی شخص کو غصے کی حالت میں جھڑکا ہو تو یہ اس کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دس برس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی مگر اس عرصے میں وہ کبھی مجھ پر نہ تو غصے ہوئے اور نہ ہی کبھی مجھے جھڑکا۔ اگر میں نے کوئی گناہ

کیا تو یہ نہ کہا کہ ایسا کیوں کیا؟ اور اگر کوئی کام نہ کیا تو یہ نہ کہا کہ ایسا کیوں نہیں کیا؟

آپ کے باکمال اخلاق اور عفو و حلم کے ثبوت کے لیے صرف فتح مکہ ہی کے دن کا سلوک کافی ہے۔ آپ مکہ میں صلح اور امن کے ساتھ داخل ہوئے جب کہ کفار مکہ نے آپ کے عزیزوں، دوستوں کو شہید کیا تھا۔ شعب ابی طالب میں آپ اور آپ کے اصحاب کو محصور کر کے ہر طرح کا غائبہ پہنچایا، انھیں ان کے گھروں سے ہمالا، آپ پر آلودگی پھینکی، آپ کو اہد آپ کے صحابہ کو اذیتیں دیں آپ کا تسخر اڑایا آپ کو دھوکہ و فریب دینے میں اکٹھے ہوئے جب آپ مکہ میں اس حالت میں داخل ہوئے کہ کفار مکہ کی مرضی نہ تھی اور آپ غالب تھے اور وہ بہت حقیر و ذلیل، تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور یوں گویا ہوئے، میں وہی قول دہرا رہا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ آج تم کو حقیر اور برا نہیں سمجھا جائے گا۔ اللہ تمہیں معاف کرے۔ پھر آپ نے فرمایا جو البسفیان کے گھر داخل ہوا وہ امن میں ہے۔

آپ کے اخلاق کریمانہ اور اسوۂ حسنہ کے بارے میں اسی طرح کی بے شمار باتیں کئی دیگر روایات و اخبارِ صحیحہ میں موجود ہیں۔ ہم نے صرف اس قدر ذکر کر دیا ہے کہ آپ کے خصائل پر مبنی وہ روایات بھی ثابت ہو جائیں جن کا ذکر ہم نے نہیں کیا۔

مومنین کو اللہ کی عطا کردہ سہولتوں اور رعایتوں سے متعلق احادیث

اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو قریظہ، بنو نضیر، فزک اور خیبر کے احوال عطا فرمائے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس لباس تھا جو انھیں تحفہ دیا گیا تھا۔ ڈھال اور تلوار تھی جس کے دستے میں چاندی کا کام کیا گیا تھا۔ پردے تھے جو گھر میں موجود تھے۔ ایک علم تھا، ایک گھوڑا، ایک خنجر، ایک اوشنی، ایک گدھا، چادر، عمامہ، موزے جو شاہ نہاشی نے آپ کو ہدیہ بھیجے تھے اور دیگر چیزیں۔

مزید یہ کہ آپ محمدی مٹھی پر پسند فرماتے تھے اور جمیع شوق سے تناول فرماتے تھے۔ آپ نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا: خوب کھاؤ پیو۔ مذکورہ اور اس طرح کی کئی دوسری روایات صحیح ہیں جن کا تعلق امت کو دین میں آسائش، سہولت اور وسعت و رخصت دینے سے ہے۔

بلاشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے خلق کے امام و رہنما ہیں۔ آپ نے فرمایا: مجھے ایک سچا اور آسان دین دے کہ مبعوث کیا گیا اور آپ نے فرمایا کہ میں بھولتا ہوں تاکہ یہ میری سنت بن جائے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ بندوں کو مال کمانے، مختلف پیشے اختیار کرنے، چیزیں جمع کرنے کی رعایت، ان کی مجبوریوں کو جاننے کے باوصف، نہ دیتا تو وہ ہلاک ہو چکے ہوتے۔ کیونکہ اللہ نے تو بندوں کو مال جمع کرنے مختلف منہیں اور تجارتیں اختیار کرنے کی دعوت نہیں دی بکرا ان کے لیے یہ سب کچھ اس لیے جائز کر دیا کہ اسے بندوں کی کمزوریوں کا علم ہے اور وہ ان کی مجبوریوں سے باخبر ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ اسی کی اطاعت و عبادت کی جائے اور تمام مومنوں کو اپنے ذکر، شکر اور

تو کل کی راہ سبھائی ہے جیسا کہ ارشاد ہے : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ وَكَرَّاهِيَةً﴾^۱
ترجمہ : اے ایمان والو! اللہ کو بہت یاد کرو۔

اور فرمایا :

”وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنَّ كُنْتُمْ مَوْجِبِينَ“^۲ اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تمہیں ایمان ہے۔

”وَإِنَّا لَنَرِيكُمْ هَالِكِينَ“^۳ اور میں تمہارا رب ہوں تو میری عبادت کرو۔

”وَإِنِّي لَأَنبَأُكُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ“^۴ اور انھیں میرا ہی ڈر رکھو۔

”وَإِنِّي لَأَنبَأُكُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ“^۵ اور مجھی سے ڈرو۔

مذکورہ سباحت اور گہنی امور میں نصحتوں کے سلسلے میں انبیاء علیہم السلام عام لوگوں سے مختلف ہیں کیونکہ اگر لوگوں کو ان کی اجازت دی گئی ہے تو اس لیے کہ وہ ضعیف اور مجبور ہیں۔ وہ صبر و قناعت کی تحویل کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کے نفوس خط ذیوی کی طرف میلان رکھتے ہیں۔ اور یہی وہ میلان نفس ہے جو بعض اوقات انھیں گمراہی کی جانب لے جاتا ہے مگر انبیاء کا معاملہ اس سے بالکل ہٹ کر ہے۔ وہ مایہ نوبت، قوت رسالت اور انوار وحی سے آراستہ ہوتے ہیں۔ اگر وہ ذیوی خط میں شرکت کرتے ہیں یا دیگر امور ذیوی میں حصہ لیتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ خود لطف اٹھائیں بلکہ اس لیے کہ لوگوں کے لیے قائم کردہ حدود کی نشاندہی وہ اپنے عمل سے پختہ کر دیں وہ خط اٹھانے کے لیے ان میں حصہ نہیں لیتے بلکہ اپنے فرائض پورے کرتے ہیں۔ کیا آپ کی نظر سے یہ آیت مباہکہ نہیں گزری

”مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ

أَهْلٍ الْقُرْبَىٰ نَتْلُوهُ وَالتَّوَسُّلِ وَلِذِي

الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَ

ابنِ السَّبِيلِ“

جو غنیمت و لائق اللہ نے اپنے رسول کو شہر

والوں سے وہ اللہ اور رسول کی ہے۔ اور

رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور سبیل

کے لیے ۔

(۲) المائدہ : ۲۳

(۴) البقرة : ۲۰

(۱) الاحزاب : ۴۱

۳ الانبیاء : ۹۲

(۵) البقرة : ۴۱

آیت مذکورہ میں یہ خبر دی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مال غنیمت عطا فرمایا وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے کہ وہ اسے مناسب طریق پر تقسیم کر دیں۔ اور خمس الخس جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں عطا فرمائیں۔
قرآن پر عمل پیرا ہونے والوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں کے تین طبقے ہیں۔

ایک وہ جن کا تعلق دین میں وہی گئی سہولتوں، رخصتوں اور مباحات و نایبات سے ہے۔
دوسرے وہ جن کا تعلق دینی قوانین کے علم سے ہے۔

تیسرے وہ جن کا تعلق جہاں دینی قوانین کے علم سے ہے وہاں وہ اس سے آگے بھی نظر رکھتے ہیں اور ایسے احوال، اعمال، اخلاق اور محتاق تک خود کو پہنچاتے ہیں جن سے بندے کے ایمان میں انتہائی بے نیگی اور کمال پیدا ہوتا ہے جیسا کہ حدیث میں بیان ہوا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ حارث نے عرض کیا وہ میں نے نفس کو دنیا سے کنارہ کش کر لیا، راتوں کو جاگا اور دن کو روزہ سے رہا آپ نے فرمایا تو نے حقیقت کو پایا۔ اور اب اس پر ثابت قدم رہو آپ نے یہ فرمایا کہ ایک بندہ جس کا قلب اللہ نے منور فرما دیا۔

کہا جاتا ہے کہ تصوف سے متعلق جو کچھ کہا گیا ہے۔ اس کی بنیاد چار حدیثیں ہیں ایک حدیث جبریل علیہ السلام جب انھوں نے آپ سے ایمان و احسان کے بارے میں سوال کیا اور آپ نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تو اس طرح اللہ کی عبادت کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔

دوسری حدیث عبد اللہ بن عباس سے مروی ہے انھوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو ہاتھ میں لے کر فرمایا، اے ملاکے تو حقوق اللہ کی حفاظت کر وہ تیری حفاظت کرے گا یا

(۱) یہاں اللہ کی حفاظت کرنے سے مراد اس کو نہا خدّ دل میں بسا کر ہر وقت اس کے تصور کی حفاظت کرنا اور اس کے علاوہ جملہ تصورات کو مٹانا ہے۔ یعنی اگر بندہ اپنے مالک حقیق کو اپنا مقصود و مطلوب بنا لے تو وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ (مترجم)

تیسری حدیث حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جس میں ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے اور نیکی وہ ہے جس سے تیرا دل مطمئن ہو جائے۔ چوتھی حدیث بشر بن نعمان سے مروی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: اب حرام و حلال دونوں الگ الگ واضح ہیں۔

ایک اور روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسلام میں ضرر ہے اور فتنہ پہنچانے کی کوئی صورت ہے۔

صوفیہ اور اتباع رسول ﷺ

میں نے ابو عمر و عبد الوہاب بن علوان علیہ الرحمہ سے اور انھوں نے حضرت جنید علیہ الرحمہ کو یہ کہتے سنا کہ علم تصوف کا احادیث رسول سے گہرا ربط ہے۔
میں نے ابو عمرو اسماعیل بن نجید علیہ الرحمہ سے اور انھوں نے ابو عثمان سعید بن عثمان الجیری کو یہ کہتے سنا کہ جس نے سنت رسول کو اپنے اوپر قولاً و فعلاً جاری کر لیا اور اس کی زبان سے حکمت ہی کی بات نکلی۔ اور جس نے اپنے اوپر خواہشات نفس کو قولاً و عملاً حاکم بنالیا اس کی زبان سے بدعت کی بات نکلی۔

ارشاد خداوندی ہے :

”وَرِثَانُ تِلْكَ قَوْمًا تَلَظُّفُوا تَلَفًا“ (۱)

اور اگر رسول کی فرماں برداری کرو گے
راہ پاؤ گے۔

میں نے طیفور بستانی سے انھوں نے موسیٰ بن عیسیٰ المعروف برغنی سے انھوں نے اپنے والد سے اور ان سے ابو یزید بستانی نے یہ کہا کہ ہمارے ساتھ چلو کہ اس زاہد سے ملاقات کریں جو خود کو ولی اللہ کہلاتا ہے۔ یہ زاہد اپنے زہد و عبادت کے لیے مشہور تھا اور مجھ سے طیفور نے اس کا نام و نسب بھی بیان کیا تھا موسیٰ بن عیسیٰ کے والد کہتے ہیں کہ ہم اس سے ملنے گئے تو وہ ناہم گھر سے نکل کر مسجد کی طرف جا رہا تھا اور جب مسجد میں داخل ہوا تو قبلہ کی جانب تھوک دیا یہ دیکھ کر ابو یزید بستانی علیہ الرحمہ

نے کہا آؤ واپس چلیں کیونکہ جس شخص کا آداب رسول پر عمل نہیں وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے۔

ابو یزید بسطامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں :

میں نے ارادہ کیا کہ اللہ سے کھانے کی طرف رغبت اور عورتوں کی جانب خواہش کو ختم کرنے کا سوال کروں۔ مگر یہ سوچ کر خاموش رہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہ کیا تو میں کیوں خلافتِ سنت کروں۔ لیکن اللہ نے میرے دل کی بات پوری کر دی اور اب یہ حالت ہے کہ عورت سامنے آئے تو اتنی پرواہ بھی نہیں کرتا کہ یہ ولیا ہے یا عورت۔

میں نے ابو طیب احمد بن مقاتل علیہ السلام علیہ الرحمہ سے سنا وہ کہتے تھے کہ حضرت شبلی کی وفات کے روز میں جعفر خلدی کے ہاں بیٹھا تھا کہ بغداد دینوری آگئے جو کہ شبلی علیہ الرحمہ کے خادم تھے۔ اور ان کی وفات کے وقت پاس موجود تھے۔ ان سے جعفر خلدی علیہ الرحمہ نے پوچھا : آپ نے شبلی کی موت کے وقت کیا دیکھا۔ بُند ارے کہا : جب ان کی زبان بند ہو گئی اور ماتے پر پسینہ آ گیا تو اشارے سے مجھے وضو کرانے کو کہا۔ میں نے وضو کر لیا۔ مگر ڈاڑھی کا خلال بھول گیا۔ اس پر انھوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر میری انگلیاں اپنی ڈاڑھی میں داخل کر کے خلال کیا۔ یہ سن کر جعفر رو پڑے اور کہنے لگے ایسے شخص کا کیا کہنا کہ جس سے عالم نزع میں جب کہ زبان بند تھی اور جہیں عرق آلود، وضو میں خلال تک نہ چھوٹا۔

میں نے احمد بن علی دہیسی سے سنا انھوں نے ابو علی رود باری کو یہ کہتے سنا کہ تصوف میں میرے استاد حضرت بنیہ، فقہ میں ابو العباس، سترج، نحو و لغت میں خلیل اور حدیث میں ابراہیم عربی استاد تھے۔

زوالنون مصری علیہ الرحمہ سے پوچھا گیا : آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ جواب ملا : میں نے اللہ کو اللہ ہی کے ذریعے پہچانا۔ اور اللہ کے سوا باقی تمام چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہچانا۔

سہل بن عبد اللہ علیہ الرحمہ کہتے ہیں : ہر ایسا وجد باطل ہے جس کی سند قرآن و سنت سے نہ ملتی ہو۔

ابو سلیمان دُرانی کہتے ہیں: اکثر یوں ہوتا ہے کہ کوئی حقیقت میرے دل کو چالیس روز مسلسل یاد دلاتی رہتی ہے مگر میں اسے اس وقت تک قلب میں جگہ نہیں دیتا جب تک وہ حقیقت اپنے ہمراہ قرآن و سنت سے دو گواہ لے کر نہ آئے۔

اتباعِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق میرے حافظے میں سروسٹ اسی قدر معلومات تھیں جو میں نے پورے قلم کو دیں اور یہی کافی بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ تہ قلمی کیلئے تحریر کے باعث ہونے کا اندیشہ ہے۔
بے شک اللہ ہی توفیق بخشنے والا ہے۔

صوفیانہ تشریحات

صوفیائے نزدیک مفہومات قرآن و حدیث

مستنبطات کسے کہتے ہیں؟ اس کے جواب میں صوفیہ بیان کرتے ہیں کہ جو کچھ مفہوم اہل فہم اور متحققین قرآن کو سنت سے اخذ کرتے ہیں اسے مستنبطات کہتے ہیں۔ یہ اہل فہم و تحقیق امت کے بالغ نظر افراد ہوتے ہیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول سے ظاہری و باطنی طور پر موافقت رکھتے ہیں اور ان کی اتباع کو کسی وقت بھی ہاتھ سے نہیں جلنے دیتے۔ وہ قرآن و سنت کے ظاہری و باطنی احکامات پر پوری طرح عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اور جب انھیں قرآن و سنت کی اتباع کا یہ کمال حاصل ہوتا ہے تو اللہ کی جانب سے انھیں ایسا علم عطا کیا جاتا ہے جو وہ پہلے نہیں جانتے۔ یہ علم اشارہ کہلاتا ہے۔ پھر مزید یہ کہ انھیں ان کے درجات عبودیت کے مطابق ترسبہ حقائق و اسرار سے باخبر کیا جاتا ہے۔

الغرض مذکورہ تمام درجات و احوال سے گزرنے کے بعد یہ اہل دانش و نیش قرآن و سنت سے جو کچھ اخذ کرتے ہیں اسے مستنبطات کہتے ہیں۔

قول خداوندی ہے :

”أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَيَّ
فُتُورٌ أَفْعَالُهَا“ ،

تو کیا وہ قرآن کو سوچتے نہیں یا مجھے دلوں

پر ان کے فعل لگے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے جو کچھ جانا اس پر عمل کیا اس کے بدلے اللہ کی طرف

سے اسے ایک ایسا علم عطا ہوتا ہے جس کا اسے پہلے علم ہی نہیں ہوتا اور یہ علم دوسرے اہل علم کو حاصل نہیں ہوتا۔ اور افضال القلوب (دل کے تالے) سے دلوں پر خواہشات نفس کی اتباع، کثرت نگاہ، حب دنیا، طویل غفلت، حرص، آرام طلبی، خیانت اور خود نمائی کی وجہ سے رنگ لگ جانا مراد ہے جب اللہ تعالیٰ سچی توبہ کے ذریعے اس رنگ کو دور کر دیتا ہے۔ تو یہ تالے کھل جاتے ہیں، اور قلوب پر پردہ غیب سے پائے والے اسرار و حقائق اور جملہ فوائد سے معمور ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ لوگ اپنی زبان جو ان حقائق کی ترجمانی ہوتی ہے کے ذریعے انہیں سالکین و طالبین کے گوش گزار کرتے ہیں تو انہیں خاطر خواہ فائدہ پہنچتا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

اَفَلَا يَسْتَفْتُونَ الْغُرَّانَ ۚ وَلَوْ كَانَهُنَّ
عِنْدَ حَبِيبِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيْهِ اخْتِلَافًا
كَثِيْرًا ۚ ﴿۱﴾

تو کیا غور نہیں کرتے قرآن میں۔ اور اگر وہ غیر
خدا کے پاس سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت
اختلاف پاتے۔

مذکورہ آیت مبارکہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں غور و فکر کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اور یہ کہا ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی جانب سے ہوتا ہے تو اس میں لوگوں کو بہت اختلاف ملتا۔

اور فرمایا :

سَوَاءٌ اَجَاءَهُمْ اَمْرٌ مِّنْ اِلٰهٍ مِّنْ اِلٰهٍ
اِلَّا يَخْوَفُوْهُ ۚ اَدْعَايُهُمْ وَكُوْنُكُمْ رَّجُلًا
اِلٰی السُّوْلٰی ۚ وَاِلٰی اُولٰٓئِكَ مَرِيْضُوْهُ
لَعَلَّكَ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهُ يَمْلِكُوْنَ ﴿۲﴾

اور جب ان کے پاس کوئی بات الٰہیناں یا
ڈر کی آتی ہے تو اس کا چرچا کر بیٹھے ہیں اور اگر
اس رسول اور اپنے ذمی اختیار لوگوں کی طرف
رجوع لاتے تو ضرور ان سے اس کی حقیقت
جان لیتے یہ بعد میں کاوش کرتے ہیں۔

آیت کریمہ میں مذہم کی خمیر کا مفہوم اہل علم ہے اور صوفیہ کہتے ہیں کہ اولوالامر سے مراد اہل علم ہیں۔ گویا اہل علم اور ان میں سے اہل استنباط کی خصوصیت بیان کی گئی ہے۔

ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کیا : یا رسول اللہ! مجھے علم غرائب سکھائیں۔ آپ نے فرمایا : پہلے علم پر کہاں تک عمل کیا ہے نا اہل! اسے حکم کرو پھر آنا اور علم غرائب بھی سیکھ لینا۔

ہر دور میں مختلف علاقوں کے علماء و فقہاء کے قرآن و سنت سے متعلق ان کے مشہور و معروف مستنبطات ہوتے ہیں اور ان میں ان کے ہاں باہمی اختلافات اور دلائل بھی جاری رہتے ہیں۔ جیسا کہ ان میں سے کسی نے کہا کہ حدیث اتنا الاعمال بالنیات اور وکل امری فی مذنوی کھن کاٹ ہجرتہ الی اللہ و رسولہ۔ ان میں علم کے تیس ابواب مذکور ہیں۔ اور یہ بات انھوں نے صرف طریق استنباط سے اخذ کی۔

مزید برآں اہل کلام اور علمائے تمام مکتبے استدلال مستنبطات بھی ہیں۔ اور یہ بہتر ہیں بشرطیکہ ان سے باطل کی تردید و تحقیق کی تائید مقصود ہو۔

اور بہترین مستنبطات وہ ہیں جو صوفیہ کرام اخذ کرتے ہیں۔

علوم و احوال تصوف سے متعلق صوفیہ کی تشریحات

کا باہمی اختلاف

تجربہ خافہم سے نوارے اور دہم کو بچہ سے وعدہ فرماتے یہ ذہنی نعین کر لے کہ صاحبانِ احوال و اجاب قلوب (صوفیہ) کے احوال، علوم اور حقائق کے مفہام سے متعلق، اپنے اپنے مستنبطات میں۔ انھوں نے قرآن کے ظاہری متن سے بھی لطیف و پراسرار نکات نکالے ہیں جن کا ذکر ہم عنقریب کریں گے۔ ان کے ہاں بھی مستنبطات میں اختلاف پایا جاتا ہے جیسا کہ اہل ظاہر کے ہاں موجود ہوتا ہے لیکن اہل ظاہر کا اختلاف غلطی و سو کی جانب رہنمائی کر سکتا ہے جب کہ اہل باطن (صوفیہ کرام) کا اختلاف ایسے نتیجے سے دور ہی رہتا ہے کیونکہ یہ اختلاف فضائل، محاسن، مکارم، احوال، اخلاق، مقامات اور درجات پر مبنی ہوتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ علماء کا اختلاف رحمت ہوتا ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ علما ظاہر کے ہاں اختلاف من جانب اللہ رحمت ہوتا ہے کیونکہ جو درست بات پر ہوتا ہے وہ غلطی کرنے والے کی تردید کرتا ہے۔ اور لوگوں کے لیے خطا کرنے والے کی خطا کو واضح کرتا ہے۔ تاکہ وہ وہی میں غلطی کرنے سے بچے رہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو اندیشہ ہے کہ لوگ ہلاکت کا شکار ہو کر دین سے جاتے رہیں۔

اہل حقائق کا اختلاف بھی اللہ کی طرف سے رحمت ہوتا ہے۔ کیونکہ ان میں سے ہر ایک اپنے

وقت کے مطابق ٹھکڑا کرتا ہے، اپنے حال کے مطابق جواب دیتا ہے، اپنے وعدہ کے مطابق اشارہ کرتا ہے۔ گویا ان کے اختلاف میں اہل طاعت، ارباب قلوب اور مریدین اور متقیین کے لیے استفادہ کا پہلو موجود ہوتا ہے۔ اور وہ اپنے دیہات کے مطابق فائدہ حاصل کستے ہیں۔

ہم نے صوفیہ کے اختلاف کے بارے میں جو کچھ کہا اس کی مزید وضاحت ذوالنون رحمہ اللہ کی اس حکایت سے ہوتی ہے کہ ان سے فقیر صادق کے بارے میں سوال کیا گیا۔ تو کہنے لگے: فقیر صادق وہ ہوتا ہے جو غور کسی چیز سے مطمئن نہیں ہوتا بلکہ سب چیزیں اس سے اطمینان پاتی ہیں۔

ابو عبد اللہ سے فقیر صادق کی تعریف پوچھی گئی تو کہا: فقیر وہ ہے کہ ہر چیز اس کی ملکیت میں ہو مگر وہ کسی چیز کی ملکیت نہ ہو سکے۔

ابو الحارث اڈلاسی نے فقیر صادق کے بارے میں کہا: فقیر صادق خود کسی شے سے انس نہیں رکھتا مگر جملہ اشیا اس سے انس رکھتی ہیں۔

یوسف بن الحسین کہتے ہیں: فقیر صادق اپنے وقت کا احترام کرے اور اس کو ترجیح دے جس نے اپنے وقت سے دوسرے وقت کی طرف توجہ کی اس پر فقیر صادق کا نام صادق نہیں آتا۔ حسین بن منصور نے کہا: فقیر صادق کے سامنے اگر اسباب پیش ہوں تو کامل رضا سے انھیں اختیار نہیں کرتا۔

شیخ نورمی کہتے ہیں: کہ اسباب کے ذریعے اگر کوئی مصیبت وغیرہ فقیر صادق پر آن پڑے تو اس کے لیے وہ خدا سے کوئی شکوہ نہیں کرتا بلکہ ہر حالت میں اس کی جانب سے مطمئن رہتا ہے۔

سمنون علیہ الرحمہ کہتے ہیں: فقیر صادق منفقہ سے انس کرتا ہے جب کہ جاہل موجود سے شغف رکھتا ہے اور وہ موجود سے نفرت کرتا ہے جب کہ جاہل مفقود سے نفرت کرتا ہے۔

ابو حنفیہ نیشاپوری نے کہا: فقیر صادق ہر وقت اپنی کیفیات کی دنیا میں مگن ہوتا ہے۔ اور جو اس کی دنیا میں خلل انداز ہو وہ اسے اپنی دنیا سے نکال کر اس سے نفرت کرنے لگتا ہے۔

(۱) وقت و تصرف میں وقت سے مراد وہ حالت ہے جو سالک پر طاری ہو گویا اس کا تعلق حال سے ہے اگر سالک اپنے حال سے ہٹ جائے اور کسی دوسرے وقت یعنی ماضی و ماضی کی طرف متوجہ ہو جائے تو اس سے اس کے مراتب میں نزول واقع ہو جاتا ہے۔ (مترجم)

جنید بغدادی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ فقیر صادق کسی شے سے غنا طلب نہیں کرتا بلکہ ہر شے اس سے غنا طلب کرتی ہے۔

مرعش نیشاپوری علیہ الرحمہ کہتے ہیں : فقیر صادق کو مصائب و آلام روزگار ستاتے ہیں مگر اسے ان کی طرف متوجہ ہونے کی فرصت ہی نہیں ہوتی۔

الغرض صوفیہ کرام کے منہومات میں ان کے احوال و مراتب کے لحاظ سے فرق بھی پایا جاتا ہے اور سائیکین اپنے مقام و مرتبے کے مطابق ان سے مستفید ہوتے ہیں۔

نصائحِ رسول اللہ ﷺ قرآن کی روشنی میں

جہاں تک قرآن کریم سے صوفیہ کے اخذ کردہ مفہومات یا مستنبطات کا تعلق ہے تو ان میں سے کچھ تو ہم صوفیہ کے اتباعِ قرآن سے متعلق باب میں بیان کر آئے ہیں۔ یہاں اس باب میں ہم نے ان مفہومات کا ذکر کیا ہے جن کا تعلق آپ کے شرف اور دیگر امیاء پر آپ کی فضیلت سے ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ
عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي
وَسُبْحَانَ اللَّهِ ۖ وَمَا أَنَا مِنَ
الشُّرَكِيَّةِ ۝ (۱)

تم فرماؤ یہ میری راہ ہے میں اللہ کی طرف
بلا ہوں اور جو میرے قدموں پر چلیں دل کی
آنکھیں رکھتے ہیں۔ اور اللہ کو پاکی ہے اور میں
شریک کرنے والا نہیں۔

ابوبکر واسلی کہتے ہیں کہ ادعوا الی اللہ علی بصیرتہ کا معنی یہ ہے کہ میں اپنی ذات کو درمیان میں نہیں لانا بلکہ انھیں اپنے دلائل کی طرف بلاتا ہوں۔ اور ایک دوسرا معنی علی بصیرتہ کا یہ ہے کہ مجھے یقین ہے کہ یہ بصیرت میرے لیے ہدایت سے تعلق رکھتی ہے نہ کہ فقط مجھ سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک اور مفہوم علی بصیرتہ کا یہ ہے کہ نفع و نقصان میرے ہاتھ میں نہیں بلکہ ان دونوں کا تعلق اللہ سے ہے، وہ چاہے تو ان میں سے کوئی بھی بندے کو پہنچا سکتا ہے۔ اور اللہ کے ارشاد انا من اتبعنی کا معنی یہ ہے کہ جس نے اس بصیرت پر میرا اتباع کیا اور سچاں اللہ کا مفہوم یہ ہے کہ لوگ جس چیز کو بھی اہم نہیں

یا جو بھی مارا دے کریں اس کا تعلق اللہ کی ذات پاک سے ہو۔ اور وما نانا من المشرکین کی تفسیر یہ ہے یعنی میں مشرکوں میں سے نہیں کہ لوگوں کے لیے ہدایت کو اپنی طرف سے خیال کروں یا فقط اپنی طرف سے اس کی جانب بھڑت دینے کے ذریعے اس کی جانب سے ہدایت ملنے کا خیال بھی کروں۔

اور فرمایا:

قُلْ اَمْسِرْ بِقِي بِالْفِطْرَةِ اَوْ قِيْمُوا
وَجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ
تَعُوذُونَ (۱)

تم فرماؤ میرے رب نے انصاف کا حکم
دیا ہے۔ اور اپنے منہ سیدھے کر دو ہر نماز
کے وقت اور اس کی عبادت کرو بڑے اس
کے بندے ہو کہ جیسے اس نے تمہارا آغاز کیا

ویسے ہی چلو گے۔

صوفیہ کے نزدیک اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اسے نبی اکرم دو کر میرے رب نے میرے اور
خلق کے معاملے میں اور اللہ اور میرے معاملے میں انصاف کے ساتھ حکم دیا۔

اور اذیموا وجوہکم عند کل مسجد کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے منہ کو سیدھا کر دو ہر سیدھے
راستے کا ارادہ کرتے وقت۔ وادعوه مخلصین لہ الدین یعنی اسے ریاکاری و غرور کے
بیزاری کرو۔ اور اپنے اس عمل پر نمازاں بھی نہ ہو جانا۔ کما بدءکم تعودون یعنی جس طرح پہلے اس
نے تمہیں پیدا کیا تو اسی طرح تمہیں نکال بھی پنچ جاؤ گے۔ اور فرمایا:

”سَتَرْنَاهُ اٰیٰتِنَا فِی الْاَفَاقِ وَ
فِی الْاَنْفُسِ حَتّٰی یَنْبَغِیَ لَکُمْ
اَنْتُمْ الْعٰقِلُوْنَ“ (۲)

ابھی ہم انہیں دکھائیں گے اپنی آیتیں دنیا
بھر میں اور خود ان کے آپلے میں یہاں تک
کہ ان پر کھل جائے کہ بے شک وہ

حق ہے۔

مذکورہ آیت کی تشریح میں صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عنقریب ہم عالم ملکوت میں
انہیں اپنی صفات دکھائیں گے۔ حتیٰ کہ ان لوگوں پر جن کے لیے ہم وضاحت کرتے ہیں حقیقت

آشکا ہو جائے گی کہ وہ حق ہے اور اس کے سوا سب باطل۔ اسی ضمن میں سید المرسل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عربوں نے سب سے بڑھ کر جو چیز بات کہی ہے وہ بعید کا یہ مصرع ہے ظ
 اَلَا كُنَّ شَيْءًا مَّا خَلَا اللّٰهُ بِالطَّل
 جان لو کہ اللہ کے سوا سب کچھ باطل ہے۔

خصوصیاتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم
 محمد عربی علیہ الیتیمہ والسلام کی ذاتِ اقدس سے متعلق چہنچہ خصوصیات جو صوفیہ بیان کرتے چلے
 آئے ہیں تیش کی جاتی ہیں۔
 حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور شرح صدر کی درخواست کرتے
 ہوئے فرمایا تھا :

”سَرِّبْ اَشْرَاحَ بِلِّی صَدْرِیْ دِیْنِی“ اسیرے رب میرے لیے میرا سینہ
 اَمْرِی“ ۱) کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان
 کر دے۔

جب کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر درخواست کے انشراح صدر کی نوید سنائی
 گئی قرآن گویا ہے :

”اِنَّهُ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرًا“ ۲) کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا۔
 اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہِ ایزدی میں التجار کی :
 ”وَلَا تُخْزِیْ یَوْمَ یُبْعَثُوْنِیْ“ ۳) اور مجھے رسوا نہ کرنا جس دن سب اٹھائے
 جائیں گے۔

مگر اللہ نے حبیب کو خلیلِ فضیلت عطا کی اور ان کے سوال کے بغیر ہی فرمایا :
 یَنْفَعُ لَا یُخْزِیْ اللّٰهُ النَّبِیَّ وَ جس دن اللہ رسوا نہ کرے گا نبی اور ان کے

الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ۖ ﴿۱۸﴾ ساتھ کے ایمان والوں کو۔

اور آپ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا،

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا
عَنَّا وَذُرْنَا الَّذِي أَنْعَمَ
ظَمْرُكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرُكَ فَإِنَّ
مَعَهُ الْعُسْرَ يُسْرًا ۖ ﴿۱۹﴾
کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا اور تم
پر سے تمہارا بوجھ اتار لیا جس نے تمہاری
پٹھ تھلکی تھی اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا
دُکھ ہلکا کر دیا۔ بے فکر دشواری کے ساتھ
آسانی ہے۔

انذارِ خطاب

اسی شخص میں یہ بات بھی قابلِ توجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جملہ مخلوق کو اپنی جانب راہ دکھاتے ہوئے عالمِ ملکوت اور دیگر چیزوں کے ساتھ خطاب کیا ہے جیسا کہ فرمایا،

وَكَذَلِكَ نُنْذِرُ رِجَالَهُم مُّكْتَبٌ
الْمَلَكُوتِ وَالْأَرْضِ ۖ ﴿۲۰﴾
اور اسی طرح ہم ابلاغیم کہ دکھاتے ہیں انہیں
بادشاہی زمینوں اور آسمانوں کی۔

اور فرمایا،

أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَكْنُوتِ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ
کیا انھوں نے نگاہ نہ کی آسمانوں اور
زمین کی سلطنت میں اور جو چیز اللہ نے
بنائی۔

اور فرمایا،

أَفَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي الْغَيْبِ ۖ ﴿۲۱﴾
کیا انھوں نے اپنے جی میں نہ سوچا۔

اور فرمایا،

(۲۱) الانشراح : ۱-۵

(۲۲) الاعراف : ۱۸۵

۱) التَّحْرِيمِ ۸۰

(۳) الانعام : ۷۵

(۵) الروم : ۸

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَىٰ الْآيَةِ بِكَيْفَ
خُلِقَتْ ۖ ﴿۱﴾
تو کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسا بنایا گیا۔

لیکن جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا تو براہ راست انہی کے ذکر سے خطاب کو شروع کیا۔
جیسا کہ فرمایا:

«لَا تَسْرَ إِلَىٰ تَرْيَاكَ كَيْفَ مَدَّ الْقُلُوبُ»
اے محبوب کیا تم نے اپنے رب کو نہ دیکھا
کہ کیسا پھیلا یا سایہ۔

حبیب و خلیل

قول باری تعالیٰ ہے:

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ خَلِيلِهِ ﴿۱۲﴾
اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنایا۔
اس آیت کی تفسیر میں صوفیہ کہتے ہیں کہ خلیل، خلقت سے ماخوذ ہے اور خلقت کا معنی ہے وہ چیز جو دل کو چھیڑے اور اس میں سوراخ کرے جب کہ محبت کا مطلب ہے ایسی شے جو دل کے وسط میں جگہ کرے اور دل کے سوا دل میں جو کچھ ہو اسے مٹا دے یہ ہیں سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ حبیب کو خلیل پر کس قدر فضیلت حاصل ہے۔

خلیل سے یوں خطاب فرمایا:

«إِفْعَلْ مَا كُنْتُ مَسْرُورًا» ﴿۱۳﴾
یکچہ جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے۔

اور حبیب سے خطاب ہوا تو یوں:

«وَكُنْتُ يُعِينُكَ رَبُّكَ فَتَرْفَعِي» ﴿۱۵﴾
اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب
تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے

(۲) الصّٰحٰفٰن : ۲۵

(۳) الصّٰفٰت : ۱۰۲

(۱) الفٰصِحٰۃ : ۱۷

(۲) النَّاٰۃ : ۱۲۵

(۵) الضّٰمٰی : ۵

اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا ذکر فرمایا تو اس طرح :
 ”وَعَمِيَ اَوْفَرْتَبَّهٖ فَعُوٰى“^{۱۱} اور آدم سے اپنے رب کے حکم میں غور و
 واقع ہوئی تو جو مطلب چاہتا تھا اس کی راہ
 نہ پائی۔

گویا ان کی خطا کا ذکر ان کی توبہ سے پہلے کیا اور پھر فرمایا :
 ”ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ“^{۱۲} پھر اسے اس کے رب نے چن لیا تو اس
 پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائی اور اپنے قرب
 خاص کی راہ دکھائی۔

حضرت داؤد علیہ السلام کی خطا کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا :
 ”فَغَفِرْنَا لَهٗ“^{۱۳} تو ہم نے اسے معاف کر دیا۔

اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا :
 ”وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ وَالْقَيْنَ اَعٰی“^{۱۴} اور بے شک ہم نے سلیمان کو جانچا اور
 کمر بستہ جسدًا ثُمَّ اَنَابَ قَالُ اس کے تحت پر ایک بے جان بدن ڈال
 دیا۔ پھر رجوع لایا عرض کی اسے میرے رب
 مجھے بخش دے۔

لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا :
 ”مَغْفَا اللّٰهُ مَغْفٰتٌ لِّمَآ اٰذَنْتَ لِمَلِكٍ“^{۱۵} اللہ تعالیٰ معاف کرے تم نے انہیں کیوں
 اذن دے دیا۔

اور معاف کرنے کا ذکر عقاب سے پہلے کیا تاکہ کہیں ذکر عقاب آپ پر ناگوار نہ گزرے اور

(۲) طہ : ۱۲۲

(۳) ص : ۳۴-۳۵

(۱) طہ : ۱۲۱

(۳) ص : ۲۵

(۵) التوبہ : ۴۴

ایک جگہ آپ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا :

”لِيَقْفِرَ لَكَ مَا تَقْدَمَ مِنْ ذُنُوبٍ
وَمَا تَأْخِرُ“ (۱)

تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے۔
تمہارے انگوں کے اور تمہارے پچھلوں کے۔

مذکورہ آیت میں بخش دینے کا ذکر گناہ سے پہلے کیا۔ اور گناہ کو گناہ کے ارتکاب سے پہلے ہی معاف فرمایا مزید فضیلت یہ ہے کہ اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء کرام کی طرح تمام جبریت عطا کرنے کے بعد کئی اور معجزے بھی عطا فرمائے مثلاً شق القمر، انگلیوں سے پانی کے چشے جاری ہونا اور معجزہ معراج۔ پھر مزید یہ کہ دیگر انبیاء کرام کو جو کچھ عطا ہوا اس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو غلہ یعنی دوستی، موسیٰ علیہ السلام کو کلام اور سلیمان علیہ السلام کو حکومت اور ایوب علیہ السلام کو صبر سے نقص فرمایا مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ عطا و شرف عطا فرمایا اسے ان کی طرف منسوب کہیں بھی نہیں فرمایا :

”لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ فِي سَكْرَتٍ مِمَّا
يَعْمَلُونَ“ (۲)

اے محبوب تمہاری جان کی قسم بے شک
وہ اپنے نشہ میں مبتلا رہے ہیں۔

اور فرمایا :

”فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى
يُخَلِّتُولَ فِينَا شَجَرًا يَنْبَغِيهِمْ“ (۳)

تو اے محبوب تمہارے رب کی قسم وہ لوگ
نہ ہوں گے جب تک کہ ہم آپس کے جڑوے
میں نہیں حاکم نہ بنائیں۔

اور فرمایا :

”إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا
يَبَايِعُونَ اللَّهَ“ (۴)

وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ
ہی سے بیعت کرتے ہیں۔

اور فرمایا :

”فَلَمَّا تَغَتَّوْهُمْ وَلَاحِظَ اللَّهُ قَتْلَهُمْ وَمَا دُمِيتَ إِذْ سَرَّهَيْتَ وَلَاحِظَ اللَّهُ تَرَهُی“

تو تم نے انہیں قتل نہ کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا اور اے محبوب وہ خاک جو تم نے پھینکی تم نے نہ پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی۔

اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس انداز سے تربیت فرمائی تھی کہ آپ پکار اٹھے : اے اللہ! میں جلد نہیں کرتا بلکہ تو کرتا ہے میں میدان جنگ میں حرکت نہیں کرتا بلکہ تو کرتا ہے۔ اور میں ارادہ نہیں کرتا بلکہ تو کرتا ہے۔

فرمایا :

”يَا أَهْلَ الْبَيْتِ عَلَيْكُمْ نَوَيْتُ مِنْكُمْ فِرَاقًا وَ لَيْسَتْ مِنْكُمْ نَضْبًا“ (۱)

اے سننے والے اگر تو انہیں جہانک کر دیکھے تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگے اور ان سے ہیبت میں بھر جائے۔

اس آیت کی تفسیر میں ابو بکر شبلی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں : آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو ہمارے سوا کسی بھی چیز کو اوپر سے جہانک کر دیکھے تو اسے چھوڑ کر تم ہماری طرف ڈور کر لوٹ آؤ گے۔

معراج جسمانی

فرمایا :

”سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْدًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ“ (۲)

پاکی ہے اے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جس کے گرد اگر دہم نہ برکت رکھی۔

اس آیت کی تفسیر میں صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ اگر مذکورہ آیت میں معراج سے معراج روحانی مراد

ہوتی جیسا کہ مخالفین کہتے ہیں تو یہاں کسی عہد کا لفظ استعمال نہ کیا جاتا کیونکہ عہد کا اطلاق روح اور جسم دونوں کے مجموعہ پر ہوتا ہے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے :

”وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا“ اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔

اس آیت کی تشریح میں صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتا ہے کہ میں نے تجھ پر اس لحاظ سے بہت بڑا فضل کیا ہے کہ تجھے چن لیا کیونکہ نبوت و رسالت عبادات و ریاضات کی بنیاد پر بطور استحقاق کے نہیں ملتی اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمارے پیڑھے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی دیگر انبیاء علیہم السلام پر فضیلت عطا نہ فرماتا کیونکہ اس طرح تو دوسرے انبیاء علیہم السلام کی عمریں آپ کی عمر سے طویل تھیں اور اس لحاظ سے ان کی عبادات بھی آپ سے بڑھ کر تھیں لہذا فضیلت بھی ان کو ملتی اللہ نے آپ کو مکمل اور مخصوص انداز میں طلب سے یوں خطاب فرمایا :

”وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا“
اور اے محبوب! تم اپنے رب کے حکم پر ٹھہرے رہو کہ بے شک تم ہماری نگہداشت میں ہو۔

اور آپ کے علاوہ دوسروں سے یوں خطاب فرمایا :

”أَصْبِرُوا وَاصْبِرُوا“ (۳)
صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو۔

اور فرمایا :

”أَنبِئُوا فِي الصَّبْرِ وَآتُوا أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ“ (۴)
صابروں ہی کو ان کا ثواب بھر دو بلا حساب بے گنتی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صبر بالمراقبہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا :
 وَاعْبُدُوا مَا هَبَّ رُوحُكَ إِلَيَّ يَا اللَّهُ
 اور اے محبوب تم صبر کرو اللہ تمہارا صبر اللہ
 ہی کی توفیق سے ہے۔

یہاں آپ کے لیے صبر کی جزا کا ذکر تک نہیں کیا کیونکہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ
 اس قدر خاص ہے کہ آپ کے ساتھ معاملہ وغیرہ کی بات ہی نہیں فرمائی۔

رسول اللہ ﷺ کے خصائص

احادیث کی روشنی میں

اس باب میں صوفیہ کے ان مستنبطات و منہومات کا ذکر کیا جاتا ہے جن کا اعلق آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے ہے۔ ایک حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی حالت میں یہ الفاظ ارشاد فرمائے :

”تیری ناراضگی سے تیری رضا میں پناہ ڈھونڈتا ہوں اور تیری سزا سے تیری صفتِ نگو میں پناہ تلاش کرتا ہوں اور تجھ سے تیری ہی پناہ طلب کرتا ہوں۔ میں وہی شاہِ گز نہیں کر سکتا جیسا کہ تو خود اپنی ثنا کا حق ادا کر سکتا ہے۔“

اہل معرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سجدہ اس آیت کا مصداق ہے۔

”ذَاسْبِحْدُیْ اَسْتَرْبُ“ ۱۱ اور سجدہ کرو اور ہم سے قریب ہو جاؤ۔

چونکہ وہ قرب حاصل کر چکے اسی لیے انھوں نے اللہ کی صفات سے اس کی دیگر صفات کی پناہ مانگی پھر ان پر قرب کا ایک اور معنی کھلا تو فرمایا : ”اللہم اعوذ بک منہ“ (اے اللہ میں تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور قرب کی ایک اور منزل پالی تو پناہ مانگنے کی کیفیت بھی ختم ہو گئی اور فرمایا : ”لا احمی ثناء علیک“، میں تیری ثنا کا اعاطہ نہیں کر سکتا، پس وہ محلِ قرب میں پناہ مانگنے سے معذور ہو گئے تو ثنائی طرف پناہ لی اور جو بندہ پناہ بھی نہ مانگ سکے جو کہ عبودیت کی حد ہے۔

وہ شہد الہی کیسے لو کہہ سکتا ہے جو کہ اللہ کی صفت ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا: لَا اَحْمٰی شَآءًا۔
 پھر جب انتہائی قرب کے عالم میں شئ سے بھی گہرا اُٹھے تو یہ جان کر خود کو شئ کے دائرے سے بھی خارج
 کر لیا کہ خلق سے پہلے اللہ نے خود اپنی شئ کی تھی اور خلق کی حمد بیان کرنے سے پہلے خود اپنی حمد بیان
 کی تھی۔ اور اپنی وحدانیت پر خلق کی گواہی سے پہلے خود ہی شاہد بنا تھا۔ اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا: اَنْتَ كَمَا اَشْنَيْتَ عَلٰی نَفْسِكَ ”اور یہ آپ کا وہ مقام ہے جہاں نہایت تجرید و
 تقریب کی حقیقت سامنے آجاتی ہے اور بندہ ہر شے کی ایسی نفی کرتا ہے کہ خود جیسے تھا ہی نہیں اور اللہ
 ہی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ بالا حدیث میں جس حقیقت
 کی جانب اشارہ فرمایا ہے اگر تمام واجدین، عارفین اور توحید کے متحققین کے جملہ اشادات کو جمع کر
 لیا جائے تو بھی اس حقیقت کا موثر حشر سامنے نہیں آسکتا جسے آپ نے ایک اشارے سے واضح
 فرما دیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول: اَکْرَهْتُمْ وَاَنْتُمْ لَمْ تَعْلَمُوْا؟
 اور ہنسو کہ جبکہ تم پہاڑیوں کی جانب نکل جاؤ اور پھونوں پر آرام نہ کر سکو۔
 کہتے ہیں کہ اگر وہ علم جو آپ جانتے تھے اور بتاتے نہ تھے، آپ پر نازل کئے گئے علوم میں
 سے ہوتا اور اس کے پہچانے کا حکم آپ کو ہوتا تو آپ ضرور اسے لوگوں تک پہنچاتے۔ اور آپ نے
 تو تعلیم اس لیے فرمایا کہ لوگ اسے نہیں جانتے تھے۔ اور چونکہ اس علم کا تعلق عام رائج علوم سے نہیں
 تھا۔ اس لیے امت میں سے کسی نے آپ سے سکھانے کا مطالبہ نہیں کیا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قدر حقائق علوم اللہ نے ودیعت کئے اگر پہاڑوں پر رکھے
 جاتے تو وہ گھل جاتے۔ مگر آپ ان علوم میں سے اسی قدر لوگوں کو سکھاتے تھے جس قدر انہیں ان
 کی ضرورت ہوتی تھی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”مَنْ عَلَّمَ نَفْسًا لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ ”تو جان لو کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں۔“

اور فرمایا :

”وَقَاتِلْ تَرَاتِبَ رِزَاذِ عِلْمًا“ اور عرض کر د کہ اے میرے رب مجھے علم زیادہ دے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تعلقوں ما اعلو سے یہ بات واضح کی کہ میں تم میں سے اللہ کو بہت زیادہ جانتا ہوں۔

آپ کا ایک قول ہے : میں تم میں سے کسی کی طرح نہیں، میں اپنے رب کے پاس رہتا ہوں وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔

اس حدیث میں جو مفہوم بیان کیا گیا ہے اس کو سمجھنے کی کسی کی عقل و فہم کو طاقت نہیں۔ اور یہ کسی کے بس میں نہیں کہ وہ بتا سکے کہ اللہ نے آپ کو کیا کھلایا اور پلایا اور یہ سب معاملہ کیا ہے کیونکہ آپ نے اس سلسلے میں کچھ وضاحت نہیں فرمائی۔

آپ کی ایک دعا ہے : اے میرے رب ! بچے کی طرح میری کفالت کر۔ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے سے جدا نہ کر۔ اور تیرے سوا میرا کوئی ٹھکانہ اور کوئی نجات کی جگہ نہیں۔

مذکورہ دعا میں آپ نے سچے دل سے پناہ چاہی ہے۔ اور اللہ کے حضور عاجزی کا اظہار کیا ہے اور اپنی ذات اور اس کے تعلقات کو کبیر ایک جانب چھوڑ دیا ہے۔

ابوبکر واسلمی کا قول ہے : صدق دل سے اللہ کی پناہ مانگئے، اظہارِ فقر، اور پورے خلوص و توجہ سے اپنی محتاجی ظاہر کرنے سے باطن آراستہ ہوتا ہے۔

دنیا سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر اختیار کرنے کے وقت آپ کے قول (اے میرے دکھ) کی وضاحت میں صوفیہ نے کہا : کہ آپ نے غم و دکھ کی صدا اس لیے بلند کی کہ موت کے وقت آپ کو جو مقامات و مراتب بلند دکھائے گئے اور جن تک آپ پہنچنے ہی والے تھے تو ایسے میں آپ کو ان سے تھوڑی دیر کی جدائی میں بھی دکھ محسوس ہو رہا تھا اور ایسا دکھ لازماً شوقِ لقاء میں پیش آیا کرتا ہے۔

میں نے محمد بن داؤد و نیروی سے اور انھوں نے جریری کو یہ کہتے سنا کہ حضرت جنید علیہ الرحمہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول "میں اولاد آدم کا سردار ہوں مگر مجھے اس پر کوئی فخر نہیں" کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے میری طرف مخاطب ہو کر کہا: کہو تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے جواباً کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ فضیلت تو میرے رب کی عطا ہے اور مجھے عطا پر کوئی فخر نہیں کیونکہ مجھے اپنے عطا کرنے والے پر فخر ہے۔ یہ سن کر جنید علیہ الرحمہ نے کہا:

اے ابانجہ! تو نے بہترین تشریح بیان کی۔

جنید علیہ الرحمہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ زیدہ جو آپ کا قبضتی تھا، یعنی زینب سے نکاح کرنے کی وضاحت اور اس میں پوشیدہ حکمت کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا: حضرت زیدہ کو ابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکارا جاتا تھا جب کہ وہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے حقیقی بیٹے نہ تھے اسی لیے اللہ نے چاہا کہ آپ زید کی منکوحہ سے نکاح کر لیں تاکہ قبضتی اور حقیقی بیٹے میں فرق وضع ہو جائے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: اللہ سے بخشش طلب کرو اور اس کے حضور توبہ کرو کیونکہ میں ہر روز سومر تہ اس کی بخشش طلب کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں" اس قول کا مفہوم واضح کرتے ہوئے صوفیہ کہتے ہیں کہ آپ اس لیے توبہ و بخشش کی طرف مائل رہتے تھے کہ آپ ہر سانس کے ساتھ ایک اعلیٰ مقام پر فائز ہو جاتے تھے۔ اسی لیے جب ان کی اگلی سانس کی کیفیت گزشتہ سانس سے برتر ہوتی تھی اور قرب کی ایک اور میز می ملے کر لیتے تھے تو وہ پچھلی سانس کی حالت سے اللہ کی بخشش طلب کرتے اور توبہ کرتے تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "میرے بھائی عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ رحمت فرمائے اگر ان کا یقین بڑھ جاتا تو وہ ہوا پر اڑتے۔"

جنید علیہ الرحمہ کہتے ہیں: کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کی خبر دی ہے عیسیٰ علیہ السلام اپنے یقین کے بل بوتے پر پانی پر چلتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین چونکہ ان کے یقین سے بڑھ کر تھا اسی لیے وہ معراج کی رات ہوا پر چلے۔ آپ نے یہ خبر دی

ہے کہ اگر علی علیہ السلام کا یقین بھی میرے یقین کی طرح زیادہ ہوتا تو انھیں بھی ہوا پہنچنے کی قوت عطا کی جاتی۔

میں (شیخ الانصاری) نے حصری علیہ الرحمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول: ”مجھے اللہ کے ہاں ایک ایسا وقت بھی حاصل ہے جس میں میرے ساتھ سوائے اس کے کوئی شریک نہیں ہوتا“ کی یہ وضاحت کرتے ہوئے سنا کہ چاہے یہ صحیح ہو یا غلط کہ آپ نے ہی یہ بات کی۔ پھر بھی حقیقت یہ ہے کہ آپ کے جملہ اوقات میں کیفیت ایسی ہی رہتی تھی کہ ان کے ساتھ سوائے اللہ کے کوئی اور شریک نہ ہوتا۔ ہاں جس وقت انھیں خلق کو سکھانے اور تربیت دینے کا امر کیا جاتا تو وہ ایسی حالت میں لوٹ آتے کہ ان کی صفات پر احکام کی عملی کیفیت جاری کر دی جاتی تاکہ لوگ ان سے استفادہ کر سکیں۔ پھر جب ان کی صفات پر انوار باطن کی تجلی ہوتی تو وہ خلق سے جدا ہو کر خالق سے جاملتے جیسا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں ایک رات کو اچانک بیدار ہوئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر اطہر میں موجود نہیں ہیں انھیں ڈھونڈنے اٹھ کھڑی ہوئی تو میرے ہاتھ ان کے پاؤں پر جا پڑے، جب کہ وہ سجود میں محو تھے میں نے اس وقت آپ کو یہ دعا پڑھتے سنا: *لھم اعدوا بیضاً عن سخطک الخ* یہی وہ وقت ہوتا تھا جب کہ آپ خلق سے کٹ کر اپنے رب کے قریب ہوتے اور ایسے میں آپ کے رب کے سوا کوئی اور نہ ہوتا تھا۔

احادیث نبوی اور صوفیاء کے اخذ کردہ مفہومات

ابوالحسن احمد بن محمد بن سالم سے بصرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بارے میں سوال کیا گیا: ”سب سے پاکیزہ اور اچھی خوراک وہ ہے جو بندہ اپنے ہاتھوں سے کھائے“ سائل نے پوچھا کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم کمانے کے غلام بن کر رہ جائیں گے، آپ نے جواب دیا: ”کمانا سنت رسول ہے۔ اور توکل رسول اللہ کا حال ہے۔ آپ نے امت کے لیے کسب کو اس لیے سنت منہرایا کہ وہ ان کی کمزوری سے واقف تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ توکل ہو کہ آپ کا حال ہے اگر اس سے لوگ عاجز ہوں اور وہ اس مقام و مرتبے سے گرجائیں جو آپ کو توکل میں حاصل تھا تو انھیں کسب تمام ملے جو کہ آپ کی سنت ہے۔ اگر یہ بھی نہ ہوتی تو وہ ہلاکت کا شکار ہو جاتے۔“

مذکورہ بالا حدیث کی ایک شرح یہ بھی کی گئی ہے کہ اگر بندہ اپنے رب کے حضور دعا کے لیے

ہاتھ اٹھائے اور وہ اس کی دعا کو قبول فرمائے تو یہی اس کے لیے ہاتھ کی کمائی (کسب) ہے۔
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے: ”میرا رزق میری تلوار کے سائے سے مقرر ہے“ اس قول کی
 تشریح میں شبلی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: ”اگر آپ کی تلوار سے مراد آپ کا اللہ پر توکل ہے۔ اور جو ذوالفقار ہے
 وہ لوہے کا وہ ٹکڑا ہے جسے تھما سکتے ہیں۔ اسی ضمن میں دیگر کئی متنبہات صوفیہ بھی ہیں مگر طوالت کے
 پیش نظر انہیں قلم انداز کیا جاتا ہے۔“

ارشاد رسالت مآب ہے: ”اگر تم اللہ کامل توکل رکھو تو وہ تمہیں ایسے غذا پہنچائے جس طرح پندے کو
 عطا فرماتا ہے کہ صبح خالی پیٹ اڑھاتا ہے اور شام ڈھلے سیر ہو کر واپس آجاتا ہے“ اس قول پر کسی نے جناب
 جنید بغدادی سے سوال کیا کہ: ”پندہ بھی تو اڑتا، حرکت کرتا اور طلب رزق میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے
 اس میں بغیر کوشش کئے بیٹھے بسائے رزق ملنے کی کو کوئی صورت نہیں۔“ جواباً حضرت جنید نے فرمایا: ”اللہ
 کا ارشاد ہے:

”اناحملنا ما علی الارض نرینۃ“

بے شک ہم نے زمین کا سہارا کیا جو کچھ

اس پر ہے۔

لہذا پھندوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑ کر جانا اور نقل مکانی کرنا فقط اس زینت دنیا کی خاطر ہے
 جس کا ذکر اللہ نے گذشتہ آیت میں فرمایا ہے۔ گویا ان کا اڑنا اور حرکت کرنا، اس زمین کی زینت و آرائشی
 کے لیے ہے نہ کہ طلب رزق کے لیے۔

عمر بن عثمان مکی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اقوال نقل
 کر کے ان کی تفسیر بیان کی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے فرمایا: ”اللہ کی اس طرح عبادت کرو
 کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر تو اسے نہ دیکھے تو یہ سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔“

ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کے سوال: ”احسان کیا ہے؟“ کہ
 جواب میں بھی وہی قول دہرایا جو آپ نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کو فرمایا تھا۔

عمر بن عثمان مکی کہتے ہیں، اگر گویا تو اسے دیکھتا ہے، کا مفہوم یہ ہے کہ تو اسے اس طرح دیکھتا ہے جیسے رویت اور یقین کے درمیان کوئی چیز۔ آپ نے اس دیکھنے کی کیفیت کو نہ تو عیاں کیا ہے اور نہ ہی خاص تائیدیں ٹھہرایا ہے۔ بلکہ ایک مثال دے کر آپ نے ایسی وضاحت فرمائی جو حقائق ایمان کی آخری حد کی نشاندہی کرتی ہے۔ اور یہی وہ مقام و کیفیت ہے جس کا مطالبہ آپ نے حادثہ سے کیا تھا بشرطیکہ حادثہ والی خبر صحیح ہو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولی اللہ کی فطرت میں سخاوت اور حسن اخلاق کی خوبی و ولایت ہوتی ہے۔

اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے ابوبکر واسطی کہتے ہیں، ولی اللہ کی سخاوت یہ ہے کہ اپنا قلب و نفس اللہ کو ہبیہ کر دے اور حسن خلق یہ ہے کہ ولی اللہ اللہ کی مختلف تدبیروں پر اپنی طبیعت کو خم کر دے۔

بشلی علیہ الرحمہ سے حدیث، جب نفس اپنے لیے روزینہ اکٹھا کیلے تو مطمئن ہو جاتا ہے، کی تشریح پوچھی گئی تو فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب نفس کو روزینہ دینے والے کا علم ہو جائے تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔

جیسا کہ اللہ نے فرمایا،

”وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَاتِلًا“ اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

قول نبوی ہے، کسی شے سے تیری محبت تجھے اندھا بہرہ کر دے گی، اس کی تشریح میں جنید بغدادی کہتے ہیں کہ دنیا سے تیری محبت آخرت کے بارے میں اندھا بہرہ کر دے گی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تم اہل غم کو دیکھو تو اللہ سے عافیت کی دعا کرو۔

بشلی علیہ الرحمہ کہتے ہیں، اہل غم سے مراد اہل غفلت ہیں۔

ایک اور قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس قلب پر دنیا کی ہنگامی ہو۔ وہ ملاوت

آخرت سے محروم رہے گا۔ بیشی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہد فرمایا۔ اور اس کی تشریح میں اس طرح کرتا ہوں کہ جس ملک پر آخرت کی حکمرانی ہو وہ عداوت کو جبر سے محروم رہتا ہے۔
 محمد بن قرقانی علیہ الرحمہ ابوحنیفہ سے منقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد ”اے ابا جحیمہ! سوال علم سے کرو، دوستی و انش مندوں کی اپناؤ اور عقل بزرگوں کی اختیار کرو“ کی وضاحت کرتے ہوئے کہا: علماء سے حلال و حرام کے بارے میں پوچھو، دانشمندوں سے دوستی اختیار کرو جو اپنی دانش و نبی کی روشنی میں صدق و صفا اور اخلاص کے رستے پر چلتے ہیں اور بزرگان دین کے ساتھ بیٹھو جو ہمہ وقت اللہ ہی کی باتیں کرتے ہیں۔ اور اسی کی بولیت کی طرف ہدایت کرتے ہیں اور اللہ کی قربت کے نور سے دیکھتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: مومن وہ ہے جو اپنی نیکی سے خوش ہو اور اپنی بدی سے رنجیدہ۔

اس کی تشریح میں سہل بن عبد اللہ نے فرمایا: مومن کی نیکی سے مراد اللہ کی نعمتیں اور اس کا فضل و کرم ہے۔ جب کہ بدی سے مراد اس کا اپنا نفس ہے جو برائی میں پڑ جائے۔
 رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ”دنیا ملعون ہے جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے۔“
 سوائے اللہ کے ذکر کے۔

اس کی تشریح سہل بن عبد اللہ فرماتے ہیں: اس حدیث میں ذکر اللہ سے مراد حرام سے گناہ کرنا ہے یعنی جب بھی حرام بندے کے سامنے ہو وہ ذکر اللہ میں مصروف ہو جائے اور یہ بات ذہن میں رکھنے کہ اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس طرح وہ از کتاب حرام سے بچ جاتا ہے۔

یہ تھیں وہ تقریحات جن کا تعلق براہ راست صوفیہ کے قرآن و حدیث سے مستنبط نکات سے ہے اب اگر کوئی یہ سوال کرے کہ کیا قرآن و حدیث سے صوفیانہ استنباط کی کوئی اصل ملتی ہے یا نہیں؟ تو اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ ہاں: جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کہ وہ اپنے اصحاب میں پیچھے ہٹتے تھے اور عبد اللہ بن عمرؓ سب سے کم عمر تھے بھی جو ہوتے تھے، مگر کون وخت انسان سے مشابہ ہے؟ ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ لوگ جنگل کے درختوں کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے مگر میرے محل میں یہ بات آئی کہ بے شک وہ درخت کجور ہی کا ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جواب دیتے ہوئے

شرم دامن گیر ہوئی اور خاموش رہا یہاں تک کہ آپ نے خود ہی فرمادیا کہ وہ کجھد کا درخت ہے۔ بعد اللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے اپنے النضر سے کہا کہ میں حضورؐ کے سوال کے جواب میں کہوں ”کتنے والا ہی تھا اس پر عمرؓ نے فرمایا ”اگر تم یہ بات اس وقت کہہ دیتے تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوتی“ اس ساری بات سے ہمارا استدلال یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کم سن ابن عمرؓ کے علاوہ کسی کا ذہن اس بات کی طرف نہیں گیا، اسی طرح ان معانی سے استنباط و استدلال قلوب پر فیضان الہی کے اپنے اصول کے مطابق ہوتا ہے۔

صحابہ رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین

ذکر و محاسن صحابہ

ارشاد خداوندی ہے :

”وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَنسَلْنَا لَهُمْ مِن دُونِ آلِهِم مَّا رِئَا نَحْنُ خَيْرًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا هَٰؤُلَاءِ حُجَّتُهُمْ دُونَ آبَائِهِمْ وَآلِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَنسَلْنَا لَهُمْ مِن دُونِ آلِهِم مَّا رِئَا نَحْنُ خَيْرًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا هَٰؤُلَاءِ حُجَّتُهُمْ دُونَ آبَائِهِمْ وَآلِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَنسَلْنَا لَهُمْ مِن دُونِ آلِهِم مَّا رِئَا نَحْنُ خَيْرًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا“

آیت کے ظاہر سے تو سابقوں کا اطلاق تمام صحابہ کرام پر ہوتا ہے اور یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ انہوں نے رضی ہو اور یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہیں مگر ایک اور آیت سے اس بات کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ یہی سابقین و اصل مقررین ہیں جیسا کہ فرمایا :

”وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَنسَلْنَا لَهُمْ مِن دُونِ آلِهِم مَّا رِئَا نَحْنُ خَيْرًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا“

اور فرمایا :
”وَرِئَاؤُنَا مِنَّا“ اور اللہ کی رضا سے بڑی ہے۔

ذوالنون مصری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اکبر سے مراد اقدم یعنی بہت قدیم ہے گویا اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم اپنے قدیم علم کی بنا پر کہا۔ اس طرح مفہوم یہ ہوا کہ اللہ نے چاہا کہ وہ اس سے رضا طلب کریں اور پھر انہیں راضی کر دیا حتیٰ کہ وہ راضی ہو گئے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے صحابی ستارے ہیں ان میں سے تم نے جس کی پیروی کی تم نے ہدایت پائی، اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں نجوم بڑے ستاروں کی قسم کھاتی ہے جن سے ان کی زیادہ روشنی کی وجہ سے بحر و بر میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نجوم سے تشبیہ دی ہے کہ کوکب سے کیونکہ کوکب چھوٹے ستارے ہوتے ہیں جن سے رہنمائی حاصل نہیں کی جاسکتی اور ہدایت کو پیروی صحابہ سے جملہ ظاہر و باطنی معانی میں مشروط فرمایا ہے۔ جہاں تک ظاہری معانی کا تعلق ہے۔ تو وہ، حدود، احکام اور حلال و حرام میں علما و فقہاء کے ہاں رائج ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے: میری امت پر سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ابوبکر صدیقؓ، سب سے زیادہ قوی عمرؓ، سب سے زیادہ باحیا عثمانؓ، سب سے بڑھ کر علم فرائض کا جاننے والا زیدؓ، سب سے بڑھ کر خلال و حرام کا علم جاننے والا معاذ بن جبلؓ، سب سے بڑھ کر قاری ابی بن کعبؓ، اور سب سے زیادہ انصاف کرنے والا علیؓ ہے جب کہ اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ابو دغفارؓ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں۔

ہدایت کے پیروی صحابہ کے ساتھ مشروط ہونے کے باطنی مفہم کا آغاز ہم رسول اللہ کے اس قول سے کرتے ہیں جب انہوں نے فرمایا: میرے بعد ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کی پیروی کرنا "لہذا ہم بھی پیٹے ابوبکر اور پھر عمر کے تدکسے سے ابتدا کرتے ہیں۔

ابو عبیدہ جوفانی کہتے ہیں: کیا میں تمہیں ان احوال سے مطلع نہ کروں جن پر صحابہؓ رسول قائم تھے۔ پہلا حال یہ تھا کہ وہ اللہ کے دیدار کو زندگی سے بڑھ کر عزیز جانتے تھے۔

دوسرا حال: زیادہ ہوں یا تمہوڑے کبھی دشمن سے نہ ڈرتے تھے۔

تیسرا حال: دنیا میں تنگی و محنت کے کسی طرح خوف نہیں کھاتے تھے: اللہ کی جانب سے

رزق ملنے پر بھروسہ رکھتے تھے۔

چوتھا حال: اگر ان میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑتی تو نقل مکانی نہ کرتے تا آنکہ اللہ اُن کے لیے

کوئی فیصلہ صادر نہ فرماتا۔

محمد بن علی کتانی لکھتے ہیں: ابستار اسلام کے زمانے میں لوگ آپس میں دین کے مطابق معاملات طے کرتے تھے یہاں تک کہ یہ حالت بھی نہ رہی۔ پھر دوسرے قرن کے لوگوں نے ایک دوسرے سے وفاداری برتی، تا آنکہ یہ بھی نہ رہی پھر تیسرا زمانہ آیا؛ اور لوگ ایک دوسرے سے مروت کے ساتھ پیش آتے تھے پھر مروت بھی ختم ہو گئی پھر چوتھے قرن میں حیا موجود رہی کچھ عرصہ بعد حیا بھی نہ رہی اور اس کے بعد لوگ صرف رہبت و رغبت ہی ایک دوسرے سے برتنے لگے۔

ذکر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام پر ان کی ان احوال کے لحاظ سے فضیلت جو صوفیہ کے لیے رہنما اصول ہیں

مطرف بن عبد اللہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”اگر پکاسنے والا یہ پکارے کہ جنت میں صرف ایک ہی شخص داخل ہو گا۔ تو مجھے یہ امید ہے کہ وہ شخص میں ہی ہوں گا۔ اور اگر کوئی یہ صدا بلند کرنے کہ دوزخ میں ایک ہی شخص جائے گا تو مجھے خوف ہوتا ہے کہ میں وہ شخص میں نہ ہوں۔“ مطرف بن عبد اللہ لکھتے ہیں کہ یہی رجاء اور خوف کی سب سے بڑی کیفیت ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاصل تھی۔

ابو العباس ابن عطاء سے قول خداوندی ”کو نوا ہا نین الہ“ کی تشریح کے لیے کہا گیا تو فرمایا: کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تم ابو بکر صدیق کی طرح ہو جاؤ۔ کیونکہ جب سید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو تمام مسلمانوں کے دل پریشان ہو گئے مگر ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دل جو صلے میں رہا۔ اور آپ نے باہر نکل کر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: ”اے لوگو! جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا تھا تو بلاشبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تو بے شک وہ زندہ ہے کبھی اس کو موت نہیں آئے گی۔“

الغرض یہ کہ بتانی کی تعریف یہ ہے کہ حوادث اس کے قلب پر بالکل اثر انداز نہیں ہوتے چاہے انقلاب مشرق و غرب بھی کیونکہ نہ برپا ہو جائے۔

ابو بکر واسطی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ تصوف پر مبنی پہلا بیان امت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ

کی زبان سے ادا ہوا جس سے صوفیہ نے وہ لطیف مطالب اخذ کئے جس میں عقلاً اچھے لہجے۔ اور یہ بیان وہ تھا جو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ادا فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا۔ اے ابوبکر تو نے اپنے اہل و عیال کے لیے کیا باقی چھوڑا؟ تو ابوبکر صدیق نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول۔

مجھے اپنی زندگی کی قسم کہ حقائقِ تفرید میں اہل توحید کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی بلند نشانہ نہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی ان کے کئی اقوال ہیں جو صوفیہ کے لیے معانی و لطائف کا منبع ہیں جیسا کہ آپ کا وہ قول جو آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما چکے تھے اور صحابہ اس صدمے سے بُری طرح متاثر تھے۔ آپ نے فرمایا تھا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا تمہارے سو وہ تو اس جہان سے رخصت ہو گئے، اور جو اللہ کی پرستش کرتا ہے سو وہ زندہ ہے اور زندہ ہے گا۔ اس قول سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ثباتِ توحید کا پتہ چلتا ہے۔ اور یہی وہ قول ہے جس سے آپ نے دیگر صحابہ کے قلوب میں بھی ثباتِ توحید کو جاگزیں فرمایا۔

اور غزوہ بدر کے موقع پر جب آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی،
 ”اے میرے رب! اگر تو انے اس گروہ (مومنین) کو آج ہلاک کر دیا تو اس کے بعد روئے
 زمین پر نیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہ رہے گا۔“
 تو اس موقع پر حضرت ابوبکر کا یہ ارشاد بہت اہمیت رکھتا ہے،
 ”یا رسول اللہ! آپ منکرہ کریں خدا کی قسم کہ وہ آپ سے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کرنے والا ہے۔
 اور اللہ نے جو وعدہ فرمایا تھا اس کا ذکر اس آیت میں ہے،

”اِنَّ يٰجِيئِيْ سَآئِثٌ اِلٰى النَّاسِ كُلِّهِمْ اِرْقُ
 مَعَكُمْ خَشِيتُوْا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَآئِقُ
 فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الرَّعْبُ“
 جب اس عجب تمہارا رب فرشتوں کو دیتی
 بیجتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم مسلمانوں
 کو ثابت رکھو۔ عنقریب میں کافروں کے
 دلوں میں رعبیت ڈالوں گا۔

اس آیت کے ذریعے اس وعدے کی تصدیق کی گئی جس میں اللہ کی جانب سے مدد پہنچنے کا وعدہ کیا گیا تھا کیونکہ اس وقت تمام صحابہ کے قلوب اس سلسلے میں مضطرب تھے۔ اور اسی آیت سے حضرت ابوبکر صدیق کی خصوصیت اور ان کے ایمان کی حقیقت کو بھی واضح کیا گیا۔

اگر یہ سوال کیا جائے کہ کیا وجہ ہے باوجود احوال میں مکمل ہونے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے روز متغیر ہو گئے تھے جب کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مطمئن رہے۔ اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر کی نسبت اللہ کو بہت بڑھ کر جانتے تھے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ باقی صحابہ کے مقابلے میں بہت قوی ایمان کے حامل تھے۔ اس لحاظ سے یہ واضح ہو گیا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طائیت بکواس و وعدہ حق تعالیٰ پر مضبوط ایقان و ایمان تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متغیر ہونا اس وجہ سے تھا کہ آپ اللہ کو بہت زیادہ جانتے تھے۔ اور وہ اللہ کی جانب سے وہ علوم و معارف رکھتے تھے جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جانتے تھے اور نہ ہی صحابہ میں سے کوئی اور ان سے بہرہ ور تھا۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جب بھی تیز ہوائیں چلنے لگتیں تو آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا جب کہ آپ کے اصحاب میں سے کسی کا رنگ بھی متغیر نہ ہوتا۔ اور آپ کا قول ہے، اگر تم وہ کچھ جانتے ہو میں جانتا ہوں تو تم دس سے زیادہ اور ہنستے کم۔ اور تم پہاڑوں کی جانب بھل جاتے۔ اور تم بستروں پر آرام سے نہ سو سکتے، اللہ کو یہ حدیث سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ آپ کا متغیر ہونا یا پریشان ہونا اللہ سے بہت زیادہ قریب ہونے اور علوم و اسرار سے انتہائی واقفیت کی بنا پر تھا،

حضرت ابوبکر صدیق کو بصیرت اور الہام دونوں عطا کئے گئے تھے۔ جن کا استعمال آپ نے تین بار کیا پہلی بار اس وقت جب تمام صحابہ کرام نے زکوٰۃ کا انکار کرنے والے مرتدین کے خلاف جہاد نہ کرنے پر اتفاق کر لیا تھا مگر حضرت ابوبکر صدیق ان کے خلاف جہاد کرنے پر ڈٹے رہے۔ اور کہا کہ اگر انھوں نے رسی کا ایک ٹکڑا بھی جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ میں ادا کرتے تھے، ادا نہ کیا تو میں ان سے مقابلہ کروں گا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بالآخر آپ ہی کی رائے درست ثابت ہوئی اور باوجود اختلاف کرنے کے آخر کار تمام نے آپ ہی کے فیصلے پر صناد کیا۔

دوسری بار آپ نے اپنی فراست و الہامی بصیرت سے اس وقت کام لیا جب تمام صحابہ نے حبشہ اسامہ رضی اللہ عنہ کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا مگر آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اس گمراہ کو

بھی نہیں کھولوں گا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا ہو۔

اور تیسری مرتبہ اس وقت جب آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا : اے عائشہ! میں نے تجھے ایک تحفہ دیا اور وہ ہے تیرے دو بھائی اور دو بہنیں جب کہ عائشہ صدیقہ کو صرف یہی معلوم تھا کہ ان کے دو بھائی اور ایک بہن تھی۔ واقعہ یہ تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ایک لونڈی امید سے تھیں جب آپ نے فرمایا : کہ میرے وجدان میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ وہ بھی کو جہنم دے گی اور اس نے بھی جہنم ہی جہنم۔ اور یہ آپ کے فراست والہام جیسی خوبیوں سے مزین ہونے کی ایک بہت بڑی مثال تھی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : ”مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے“

سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عظمت کے مدار اور شخصیت کی بزرگی سے متعلق اور بھی بے شمار واقعات و روایات صحیحہ موجود ہیں مگر طوالت سے بچنے کی خاطر اختصار ہی کو کافی سمجھا گیا۔

بکر بن عبد اللہ الحزنی کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت و فوقیت باقی صحابہ پر کثرت صوم و صلوٰۃ کی وجہ سے نہیں بلکہ وجہ فضیلت وہ ایک چیز تھی جو آپ کے دل میں موجود تھی بعض صوفیہ کا خیال ہے کہ وہ چیز، اللہ سے محبت اور اخلاص تھا۔

کہا جاتا ہے کہ جب نماز کا وقت آن پہنچا تو ابوبکر صدیق فرمایا کرتے : ”اے آدم علیہ السلام کی اولاد! اٹھو اور اس آگ کو بجھاؤ جو تم نے جلا رکھا ہے“

ایک روایت ہے کہ اگر کبھی آپ نے کوئی چیز کھائی اور بعد میں شبہ پڑ گیا تو اسی وقت اُسے تھے کر کے اگل دیتے۔ اور فرماتے : ”سند کی قسم! اگر اس مشتبہ کھائی ہوئی چیز کے ساتھ میری روح بھی نکل جائے تو میں اسے خارج کرنے میں تامل نہ کروں گا۔ کیونکہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے سنا ہے کہ جس جسم کو حرام کی غذا لی ہو وہ آگ کی بہت زیادہ مستحق ہوگی“ اور آپ فرمایا کرتے : چاہتا ہوں کہ میں سبزہ ہوتا اور مجھے چرندے کھاتے اور خوف عذاب و مشقت یوم الحساب کا سچ کر خیال کرتا ہوں کہ مجھے تو پیدا ہی نہ کیا جاتا“

سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا : قرآن کریم کی تین آیات

ایسی ہیں جن نے مجھے باقی ہر چیز سے بے نیاز کر دیا ہے پہلی آیت یہ ہے :

”وَإِنْ يَسْأَلِ اللَّهَ بِمِقْوَلَةٍ كَاشِفٌ
لَهُ الْإِلَهُ هُوَ وَإِنْ يَشِئْ ذَلِكَ بِخَيْرٍ فَلَا
رَادَّ لِفَضْلِهِ“^۱
اور اگر تجھے اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا
کوئی ماننے والا نہیں اس کے سوا اور اگر تیرا
بھلا چاہے تو اس کے فضل کا رد کرنے والا
کوئی نہیں۔

اس آیت سے میں نے یہ جان لیا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے بھلائی عطا کرنا چاہے تو سوائے اس کے
اسے کوئی ایسا کرنے سے روک نہیں سکتا۔ اور دوسری آیت یہ ہے :

”فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ“^۲ تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔

اسی لیے میں نے اللہ کے سوا سب کچھ بھلا کر صرف اسی کے ذکر ہی کو حرز جان بنالیا۔ اور
تیسری آیت یہ ہے :

”وَمَا مِنْ دَآئِةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا
عِنْدَ اللَّهِ رِزْقًا“^۳
اور زمین پر پڑنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا
رزق اللہ کے ذمہ کم پر نہ ہو۔

خدا کی قسم میں نے اس آیت کی تلاوت کے بعد ہر کبھی اپنے لیے رزق کا غم ہی نہیں کیا۔
مرحہ صدیق میں ابوالعتا ہیہ کے چند اشعار

یا من ترفع بالدنیاء وترتفع بالطنین
لیس الترفع رفہ الطین بالطنین
اذا ادوت شریعت الناس کلهم
فانظر الی مللہ فی ذی مسکین

ذات الذی عظمت فی الناس رافته

ذات یرسلہم للدنیا و للدین

ترجمہ اشعار^۴ : اے وہ شخص! کہ تو دنیا و آرائش دنیا پر نازاں ہے یہ غرور دنیا کی کچھ بھی نہیں صرف مٹی پر
مٹی رکھنے کے مترادف ہے۔

۲۔ جب تو تمام لوگوں میں سے شریف ترین شخص کو دیکھنا چاہے تو اس بادشاہ پر نظر کر جو رویشوں کے

لباس میں ملبوس ہے ۔

۳۔ یہی وہ شخص ہے کہ جس کی مہربانی کا لوگوں پر سکھایا ہوا ہے اور یہی وہ شخص ہے جو دین و دنیا دونوں میں ٹھیک ٹھیک چلتا ہے ۔

جنید بغدادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں : توحید کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس قول سے بڑھ کر کوئی بہتر قول نہیں کہایا گیا۔ آپ نے فرمایا : پاک ہے وہ اللہ کہ جس نے خلق کے لیے اپنی معرفت سے خلق کے عاجز ہونے کے سوا کوئی راستہ نہیں بنایا۔

سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ

سید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: امتوں میں ایسے افراد بھی ہوتے ہیں۔ جن سے اللہ تعالیٰ بذلیعہ الہام کلام فرماتا ہے۔ اور اگر اس امت میں ایسا شخص ہے تو وہ عمر ہے۔

کسی شیخ سے حضرت عمر کے اللہ سے بذلیعہ الہام ہم کلام ہونے یعنی ان کے محدث ہونے کے بارے میں وضاحت کے لیے کہا گیا تو فرمانے لگے۔ درجہ صدیقین میں سے اعلیٰ درجہ پر فائز بندے کو محدث کہتے ہیں اور اس کے آثار حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں نمایاں تھے جیسا کہ بیان کیا گیا کہ جب وہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو عین خطبے کے درمیان انھوں نے باوازی بلند پکارا: "یا ساریۃ الجبل"

اے ساریہ پہاڑ کی جانب ہو جاؤ، حالانکہ حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ قلعہ نہاوند کے دروازے پر کھڑے تھے انھوں نے اتنی دور سے آپ کی آواز سن لی اور پہاڑ کی جانب ہو گئے جس کے نتیجے میں انھیں ٹوٹن پر فتح نصیب ہوئی۔ بعد میں جب ساریہ سے دریافت کیا گیا کہ آپ کو کیسے علم ہو گیا تھا تو کہنے لگے میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صدا خود سنی کہ وہ فرما رہے تھے: اے ساریہ پہاڑ کی جانب ہو جاؤ ابو عثمان ہندمی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو خطبہ دیتے ہوئے ایک ایسی قمیض پہنے دیکھا جس میں بارہ پیوند لگے تھے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت نازل فرمائے جو مجھے میرے عیبوں سے باخبر کرے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شیطان عمر کے سامنے سے ڈرتا ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جو اللہ سے ڈرا اس نے اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا

نہیں کیا اور نہ ہی اس نے وہ کچھ کیا جو اللہ چاہتا تھا۔ اور اگر قیامت نہ ہوتی تو تم وہ کچھ دیکھتے جو تمہارے گمان سے بالکل مختلف ہوتا۔ اس کے بعد آپ نے ایک کچی اینٹ اٹھا کر فرمایا کاش کہ میں یہی اینٹ ہوتا کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ کاش کہ میں کچھ بھی نہ ہوتا۔

آپ نے ایک اور روایت کے مطابق فرمایا: مجھے فقط اسی آزمائش میں مبتلا کیا گیا جو اللہ کے لیے اور اسی کی جانب سے تھی۔ اور اس طرح کی آزمائش میں میرے لیے چار بتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ ایسی آزمائش میری قدرت سے باہر ہوتی ہے۔ اور دوسری یہ کہ مجھے اس سے دشت نہیں ہوتی۔ تیسری یہ کہ اس میں رضا سے مجھے محروم نہیں کیا جاتا۔ اور چوتھی یہ کہ میں اس پر اللہ سے ثواب پانے کی امید کرتا ہوں۔ آپ نے مزید فرمایا کہ اگر صبر و شکر دواؤں ہوتے تو مجھے اس بات کی پرواہ نہ ہوتی کہ ان میں سے کس پر سوار ہو جاؤں۔

ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اپنے افلاس کی شکایت کی آپ نے فرمایا: کیا تیرے ہاں آج رات کا کھانا موجود ہے اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا پھر تو غفلت نہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: مجھے روئے زمین پر کوئی شخص بھی اس قدر عزیز نہیں کہ اس کے چہرے جیسا چہرہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں شرف باریابی پاؤں سوائے ایک شخص کے اور وہ ہے یہ چادر اور ہے ہونے عمر رضی اللہ عنہ ایک روز حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمرؓ کو دوپہر کے وقت کسی کے تعاقب میں دوڑتے ہوئے دیکھا تو ان سے دشمن کے بارے میں پوچھا حضرت عمرؓ نے فرمایا: صدقہ کے اونٹ لوٹ لئے گئے ہیں ان کی بازیافت کے لیے دوڑا جا رہا ہوں حضرت علی نے فرمایا: یا امیر المؤمنین آپ نے اپنے بعد کے خلفاء کو آزمائش میں ڈال دیا ہے۔

موصوفہ حضرت عمرؓ کی خصوصیات کو اپنے لئے نمونہ اور نشانِ راہ سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ وہ بیوند لگے کھر دے پکڑے پھرتے، ترکِ شہوات فرماتے، مشکوک چیزوں سے اجتناب فرماتے اور ہر معاملے میں وقار و شرافت کا اظہار فرماتے، حق کے واضح و ثابت ہونے کے بعد لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہ کرتے۔ باطل کو مٹانے

(۱) یہ الفاظ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس وقت کے تھے جب ان کو

نیزہ لگ چکا تھا اور وہ چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ (مترجم)

والے نئے حقوق کے اعتبار سے اپنوں اور بیگانوں کے ساتھ یکساں سلوک فرماتے طاعات کو اختیار کرنے میں شدت برتتے۔ اور ممنوعہ چیزوں سے اعتنا میں سختی سے کاربند تھے۔ آپ کی اس قسم کی باتیں بہت طویل ہیں جن سے چند ہم نے بیان کی ہیں۔

یہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا جاتا ہے کہ انھوں نے ایک جماعت کو مسجد میں بیٹھا دیکھا تو انھیں کام کر کے کمانے کا حکم دیا۔ اور جس کے بارے میں انھوں نے حضرت سلمان کو بھی لکھا، تو یہ اس لیے کہ آپ کو اس جماعت کے مسجد میں بیٹھے میں کوئی کمزوری یا لوگوں سے طعہ رکھنے جیسی برائی نظر آئی ہوگی یا کوئی اور کمزوری۔ اسی بنا پر آپ نے انھیں ہاتھ سے کمانے کا حکم دیا، ورنہ مسجد میں صرف للہ فی اللہ بیٹھا جائے اور کوئی کمزوری قلب و نظر میں نہ ہو تو اس میں کوئی قباحت نہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر و ابوبکر رضی اللہ عنہما نے اصحاب صفہ کو دیکھا ہی تھا جب کہ ان کی تعداد تین سو دس یا اس سے زیادہ تھی مگر رسول اللہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر نے اسے بڑا نہیں منایا اور نہ ہی اصحاب صفہ کو مسجد سے نکل کر کسب معاش کا حکم دیا۔

ایک روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غزوہ اُحد کے روز اپنے بھائی زید بن الخطاب سے فرمایا: اگر تو پسند کرے تو میں اپنی زرہ اتار کر تجھے دے دیتا ہوں جو اباً زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جیسے آپ شہید ہونا چاہتے ہیں ویسے ہی مجھے بھی شہادت عزیز ہے۔ مذکورہ روایت میں حضرت عمر کا بغیر زرہ کسی میدان جہاد میں جانے کی خواہش سے ہمیں حقیقت توکل کے بارے میں ایک بہت بڑا اشارہ ملتا ہے۔

روایت ہے حضرت عمر نے فرمایا: میں نے چار چیزوں میں عبادت کو موجود پایا ہے :

پہلی : اللہ کے فرائض کی ادائیگی ۔

دوسری : اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے اعتنا ۔

تیسری : فقط اللہ سے ثواب پانے کی خاطر امر بالمعروف کرنا ۔

چوتھی : اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے برائیوں سے لوگوں کو روکنا ۔

امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو تنگیں سے نوازا گیا تھا جو کہ محققین (صوفیہ) کے اعلیٰ مراتب میں سے ایک ہے اور حضرت عثمان کی جن خصوصیات سے صوفیہ کا تعلق ہے۔ وہ مقتدین کی زبانی ہم تک پہنچی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب ان سے تو نگہی اپنانے کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا: کہ یہ مقام صرف انبیاء و صدیقین ہی کے لیے درست ہوتا ہے۔ اور تو نگہی جو صدیقین کے احوال میں سے ہے اختیار کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اشیاء کو استعمال میں لا کر ان سے دور رہے اور دوسری صورت یہ کہ اشیاء کے ساتھ برائے نام رہتے ہوئے ان سے کاطلا جہا ہو، جیسا کہ عیسیٰ بن معاذ رضی اللہ عنہ سے عارف کی تعریف پوچھی گئی تو فرمایا: ایک ایسا شخص کہ اشیاء کے ساتھ رہنے والا بھی اور ان سے جدا بھی ہو۔ ابن الجلاء فقیر صادق کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں: اس کا اشیاء میں دخول غیر کے لیے ہوتا ہے، اپنے لیے نہیں۔

اور حضرت عثمان کا معاملہ بالکل ایسا ہی ہے کہ انھوں نے دنیا کے مال و متاع کو اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے خرچ کیا۔ جیسا کہ ایک روایت کے مطابق وہ خود فرماتے ہیں: اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ اسلام میں ایک شگاف ایسا ہے جسے میں نے اپنے مال سے بھرنا ہے تو میں نے یہ مال کبھی جمع نہ کیا ہوتا۔ جس شخص کی یہ حالت ہو اس کی علامت یہ ہے کہ ہمیشہ مال کو جمع رکھنے سے خرچ میں زیادہ دلچسپی لیتا ہے۔ جیسا کہ انھوں نے حبش العسرة کی تیاری اور برہمہ رکنواں کی خرید میں کیا۔ جسے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کے یعنی خرید بزرگ و مد اور تجرید حبش

عسرت کے بعد حضرت عثمانؓ کچھ بھی کریں انھیں اس کا کوئی نقصان نہ ہوگا۔

روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کے پاس اپنے غلام کو ایک ہزار درہم کی تحلی مے کر دیا۔ اور غلام سے یہ کہا اگر انھوں نے یہ رقم قبول کر لی تو تو اللہ کی راہ میں آڑو ہے۔

مذکورہ مثالوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ کے اموال اس طرح کی مدات میں صرف کرنے کے لیے بروقت تیار رکھے جاتے تھے۔ اور ایسی سخاوت صرف کامل معرفت والے ہی کا حاصل ہوتی ہے۔

میں نے ابن سالم سے اور انھوں نے سہل بن عبد اللہ کو یہ کہتے سنا : سعتہ تو نہ گئی ، کا مقام صرف اس شخص کو مل سکتا ہے جو اذن و اجازت من جانب اللہ سے نوازا گیا ہو۔ ایسے بندے کو جس قدر اس کا رب تعالیٰ اجازت دیتا ہے اسی قدر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اور اسی قدر مال روک رکھتا ہے۔ تحفے کی اللہ اسے اجازت دے۔ اور ایسا بندہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ اموال کو اس لحاظ سے اپنے پاس رکھے ہوئے ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے حقوق اس کے ذریعے پورے کرتا ہے نہ کہ اپنی آسائش کے لیے اسے جمع رکھتا ہے۔ ایسے شخص کی مثال اس وکیل کی سی ہے جو اپنے مالک کے مال میں اس کی اجازت سے مالکانہ تصرف کرتا ہے۔ بلاشبہ ایسا مقام ایک مشکل مقام ہے جس میں کسی لوگوں نے غلطی کی بنا پر خود کو اس پر فائز سمجھا ہوا ہے حالانکہ وہ دنیا کے غلام ہیں جو جانتے ہی جانتے ایسے مقام پر فائز ہوں۔

سہل بن عبد اللہ نے فرمایا : بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص دنیوی مال و متاع کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے وقت کا سب سے بڑا تارک الدنیا بھی ہوتا ہے۔ سہل بن عبد اللہ سے کہا گیا کہ کس طرح ؟ فرمایا : عمرو بن عبد العزیز کی طرح کہ وہ اپنے دور خلافت میں اپنے لیے جلائے جانے والے تیل اور قوم کے لیے جلائے جانے والے تیل میں بھی فرق قائم رکھتے رہے۔ وہ اپنا چراغ تین سرکنڈوں پر رکھتے تھے۔ اور زمین کے خزانوں کے مالک تھے۔

یہاں کچھ لوگ غلط فہمی کی بنیاد پر غنا کو فقر پر ترجیح دے بیٹھے ہیں حالانکہ وہ یکسر غلطی پر ہوتے ہیں اور ایسے لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ دنیوی مال و اسباب کی کثرت کی بنا پر مذکورہ

لوگ غنی نہ تھے اور نہ ہی کوئی دنیوی مال و متاع نہ رکھنے کے باعث فقیر کہلایا جاسکتا ہے بلکہ ان کا غنی ہونا اس لیے ہے کہ وہ اللہ کو پاچے تھے اور فقیر اس لیے کہ وہ اللہ ہی کے حاجت مند اور اسی کی چاہت کے پیارے تھے۔

روایت ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے باغ سے لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر لا رہے تھے جب کہ ان کے کئی غلام تھے کسی نے عرض کیا: آپ نے یہ گٹھا کسی غلام سے کیوں نہ اٹھوا لیا؟ آپ نے فرمایا: میں یہ اپنے کسی غلام سے اٹھا سکتا تھا مگر میری مرضی یہ تھی کہ اپنے نفس کو آناؤں کہ وہ اس سے عاجز آتا ہے اور اسے ناپسند کرتا ہے کہ نہیں۔ یہاں یہ بات واضح ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نفس کو نہیں بلکہ ریاضت نفس کو تلاش کر رہے تھے تاکہ مبادا وہ اپنے مال و منال سے مطمئن ہو جائیں کیونکہ آپ کا معاملہ اس طرح کے حالات میں دوسرے لوگوں سے مختلف تھا۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہر رکعت میں قیام کے بعد سبع طوال پڑھتے تھے اور رات کو بیدار رہتے۔

روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کسی کی بدگوئی نہیں کی اور نہ کبھی اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے چھوا ہے۔

آپ کی تمکین اور ثبات و استقامت کی دلیل وہ واقعہ ہے جب آپ کو شہید کر دیا گیا مگر آپ اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ نہ ہی کسی کو جنگ و جدل کی اجازت دی اور نہ ہی گوو سے قرآن مجید کو ہٹایا اور اسی حالت میں آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ خون مصحف پر بہ نکلا آپ خون میں بہر گئے اور خون اس آیت پر گرا۔

فَسَيَكُونُ كَلِمَةُ اللَّهِ وَهُوَ السَّيِّمُ
الْعَلِيْمُ
تو اے محبوب عنقریب اللہ ان کی طرف سے
قیس کا تیر کرے گا۔

میں نے ابو عمرو بن علوان سے اور انھوں نے حضرت عبیدہ کو ایک شب یہ مناجات کرتے ہوئے

سائیرے اللہ! کیا تو مجھے اپنے قرب کے قریب میں رکھے گا یا مجھے اپنے وصل کے ذریعے خود سے جدا کر دے گا جیہات ہے، میں نے ابو عمرو سے پوچھا، جیہات سے کیا مراد ہے تو کہا: تم کیمن۔
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے بھلائی کو چار چیزوں میں جمع پایا۔

۱۔ نوافل کے ذریعے اللہ سے محبت کے اظہار میں۔

۲۔ احکام خداوندی پر صبر میں۔

۳۔ اللہ کی مقرر کردہ تقدیر پر راضی رہنے میں۔

۴۔ اللہ کی نگاہ سے حیا کرنے میں۔

امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ

امجد بن علی حبیبی نے ابوعلی روہباری سے اور انہوں نے جفید بنداوی کو یہ کہتے سنا، اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگوں میں شریک نہ ہوتے تو ہمیں اپنے علم سے بہت مستفیض فرماتے آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی عطا فرمایا تھا۔ اور یہ علم لدنی ایسا علم ہے جس سے حضرت خضر علیہ السلام کو بھی نوازا گیا تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

مَوْحَّيْنَاهُ وَمَنْ شَاءَ عَلَّمَا ۖ (۱) اور اے اپنا علم لدنی عطا کیا۔

آپ نے موسیٰ و خضر علیہما الصلوٰۃ والسلام کا قصہ ضرور سنا ہو گا کہ جب خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا:

”اِنَّكَ لَنْ تَسْتَبِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا“ (۲) آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہریں گے۔

یہاں پر بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہوا کہ ولایت کو نبوت پر فضیلت دی گئی۔ انشاء اللہ آئندہ صفحہ میں ہم اس طرح کا خیال رکھنے والوں کی تردید کریں گے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ خصوصیت حاصل تھی کہ آپ کو اللہ نے گہرے مطالب و معانی لطیف اشارات، علم ایمان اور معرفت توحید سے متعلق خوبصورت و دلنشین عبارات و اقوال سے نوازا۔ اس کے ساتھ آپ کے اخلاق اور عبادات بھی ارفع تھیں۔ جملہ صوفیہ کرام آپ کی مذکورہ خصوصیات کو اپنے لیے ایک نمونہ سمجھتے رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مستحق روایات و اخبار کافی ہیں

مگر طوالت سے پرہیز کرتے ہوئے ہم کچھ مختصر اُمیث کرتے ہیں۔

حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنے رب کو کس طرح جانا؟ آپ نے فرمایا، جس طرح اللہ نے مجھے اپنی ذات کا علم عطا کیا ہے اس کے مطابق وہ اس طرح ہے کہ اس سے کوئی صورت مشابہ ہے۔ یہی خواص کے ذریعے اس کا ادراک کیا جاسکتا ہے۔ اور نہ ہی لوگ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ وہ دوری میں قریب اور قرب میں بعید ہے۔ وہ ہر چیز کے اوپر ہے مگر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ کوئی شے اس کے نیچے ہے۔ ہر شے کے تحت موجود ہے مگر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ کوئی شے اس سے اوپر ہے۔ ہر شے کے سامنے ہے مگر کوئی شے اس کے سامنے نہیں۔ وہ ہر شے میں اس طرح موجود ہے کہ کسی شے کی طرح کسی شے سے اور کسی شے میں نہیں پاک ہے اس کی ذات والا صفات جو مذکورہ تعریف کے مطابق ہے اور اس کے علاوہ کسی اور طرح سے نہیں۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اشیاء کو پہلے سے موجود کسی شے سے نہیں بنایا اور نہ کسی پہلے سے موجود شے سے اپنی صفت میں مشابہت پیدا کی جب کہ دیگر سارے صانع کسی شے سے ہی ایک اور شے بناتے ہیں۔ اور اس جہان میں جس قدر عالم لوگ ہیں وہ پچھلے جاہل تھے اور جہالت سے علم کی جانب آئے جب کہ اللہ تعالیٰ ایسا عالم ہے کہ اس پر کبھی عرصہ جہالت نہیں گذرا بلکہ وہ ہمیشہ سے عالم ہی ہے۔

عروبن ہند ایمان کے بارے میں حضرت علی کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، ایمان قلب میں ایک سفید نقطے کی مانند ہے جو ہی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے قلب بھی مزید سفید ہوتا جاتا ہے اور جب ایمان مکمل ہو جاتا ہے تو قلب بھی پوری طرح سفید ہو جاتا ہے اور منافقت جب دل

میں سیاہ نقطے کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے اور جوں جوں دل میں گھر کرتی جاتی ہے یہ سیاہی بھی بڑھتی چلی جاتی ہے جب منافقت مکمل طور سے دل پر چھا جاتی ہے تو سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے

اولیں شارح احوال و مقامات

ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایمان کے بارے میں استفسار کیا تو فرمایا ایمان کے چار ستون ہیں ممبر، یقین، عدل اور جہاد۔ پھر آپ نے ان چاروں احوال کے دس دس درجے بیان فرمائے۔ اگر یہ روایت صحیح ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ پچھلے شخص ہوں گے جنہوں

نے احوال و مشامات پر لکھو کی۔

کسی نے آپ سے سوال کیا کہ سب سے بڑھ کر بے عیب کون ہے؟ آپ نے فرمایا:
جس نے عقل کو اپنا امیر بنایا اور اسے کسی ذریعے سے بچائے رکھا۔ جس نے موعظت کو اپنی نام نہان صبر
کو اپنا قادی تقویٰ کو اپنا بچکان خوف خدا کو اپنا مجلس اور موت و مصیبت کو اپنا دوست بنایا۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے
فرمایا؟ اس میں ایک علم ہے کاش کہ کوئی اس امانت کا اٹھانے والا مل جاتا؟

آپ باقی صحابہ کرام سے بایں محاذ ممتاز تھے کہ آپ کی توحید و معرفت کو بیان کرنے پر کامل
عبور تھا۔

بیان ایک ایسا ملکہ ہے کہ جس کا شمار اعلیٰ احوال و معانی میں ہوتا ہے۔

قول باری تعالیٰ ہے:

وَرِثَ أَخْذَ اللَّهِ مِيثَاقَ الْكَذِبِينَ
أَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ
اور یاد کرو جب اللہ نے عہد لیا ان سے
جنہیں کتاب عطا ہوئی کہ تم ضرور اسے لوگوں
سے بیان کر دینا۔

اور فرمایا:

هَذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى
مَّوْعِنَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ۚ
یہ لوگوں کو بتانا اور راہ دکھانا اور پرہیزگاروں
کو نصیحت ہے۔

کوئی بندہ اس وقت تک کمال کو نہیں پہنچتا جب تک اسے ملکہ بیان حاصل نہ ہو کیونکہ یہ
ضروری نہیں کہ جو عقل رکھتا ہو وہ علم سے بھی بہرہ ور ہو اور نہ ہر علم رکھنے والا حسن بیان کی دولت سے
مالا مال ہوتا ہے، ہاں جب کسی کو بیک وقت عقل، علم اور بیان کی صلاحیتیں عطا کی گئی ہوں تو وہ منصب
کمال کو پہنچا۔

ایک مشہور روایت ہے کہ جب صحابہ کرام دینی کے بارے میں کسی مشکل مسئلے سے دوچار ہوتے

تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھتے اور وہ ان کی شکل کو فوراً حل کر دیتے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے : اپنے دوست سے محبت میں میا نہ روی بر تو کہ کل کہیں وہی تیرا دشمن ہو جائے۔ اور اپنے دشمن سے بھدا اعدا دشمنی کہو کہ کل وہی تیرا دوست نہ بن جائے۔

آپ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے خزانے کے دروازے پر کھڑے ہو کر فرمایا : اے سونا چاندی ! جا میرے سوا کسی اور کو دھوکہ دے۔

کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایک قیصر پہنچ تھی جو آپ نے عین درجہ میں خریدی تھی اور جسے بعد میں آپ نے ہاتھ کی انگلیوں کے سروں کے برابر پھاڑ دیا (یعنی لمبی آستینوں کو انگلیوں کے برابر کاٹ دیا۔

ایک روز آپ نے دن بھر مزدوری کی۔ شام کو ایک نہ دو رطل کے برابر ایک پیمانہ کھجور معاضدہ ملا جو آپ نے اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیئے اور انھوں نے تناول فرما کر تقویت پائی۔

آپ نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا : اگر تو چاہے کہ اپنے دوست سے ملاقات کرے تو قیصر اور جوتے کو پوند لگا، اپنی خواہشات کم کر، اور سیر ہو کر مت کھا۔

حضرت عمرؓ سے رعایت ہے انھوں نے فرمایا کہ اگر علیؓ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔

کہا جاتا ہے کہ جب آپ کو شہید کیا گیا تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کوفہ میں منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا اے کوفہ کے لوگو! تمہاری آنکھوں کے سامنے امیر المؤمنین شہید کر دیئے گئے، انھوں نے دنیا میں اپنے پیچھے صرف چار سو درہم چھوڑے جو انھوں نے اس لیے الگ رکھ چھوڑے تھے کہ اس سے ایک خادم خریدیں گے جو ان کی خدمت کرے گا۔

کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا رنگ نماز کا وقت داخل ہوتے ہی متغیر ہو جاتا اور کانپنے لگتے اور ایسی حالت میں جب آپ اس کا سبب پوچھا جاتا تو فرماتے اس امانت کو لوٹانے کا وقت آن پہنچا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلَهَا إِلَّا أَرْضُ بَنِي إِسْرَءِيلَ

اِنَّهُ نَفْيٌ وَالْجِبَالُ قَائِمَةٌ اَتَتْ
يَحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا
اِلَيْهِمْ نَسَاءً ۝۱۱

اور زمین پر اور پہاڑوں پر تو انھوں نے اس
کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے
ڈر گئے اور آدمی نے اٹھالی۔

اسی لیے مجھے خدشہ ہے کہ اس امانت کو بہتر طور پر لوگوں کو سکون کیا نہیں۔
آپ نے ایک موقع پر فرمایا: ”میرے اور میرے نفس کی مثال چرواہے اور بھیڑ بکریوں
کے ریوڑ کی سی ہے کہ چرواہا جب اپنے ریوڑ کو ایک جانب سے اکٹھا کرتا ہے تو دوسری طرف
سے بکھر جاتا ہے۔“

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے احوال، اخلاق اور افعال سے متعلق بہت سے اقوال اور روایات
ہیں جو صوفیہ کرام میں سے اربابِ قلوب اور اہل اشارات کے لیے ہمیشہ رہنما اصولوں کا کام دیتی
چلی آئی ہیں۔

الغرض دنیا کو ترک کرنے والوں، اپنی تمام تر ملکیتوں کو خیر باد کہنے والوں اور فقر و تجسید
کی بساط پر بیٹھنے والوں کے امام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور جنہوں نے دنیوی مال و متاع
میں سے کچھ تو راہِ خدا میں قربان کر دیا اور کچھ حصہ اپنے اہل و عیال، صلہ رحمی اور دیگر حقوق کی
ادائیگی کے لیے باقی چھوڑا ان کے امام سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ عنہ اور جنہوں نے
اپنے تمام اموال اللہ کے لیے جمع کئے، اسی کے لیے روکے رکھے، لوگوں کو اس میں سے عطا کیا
اور خرچ کیا، ان کے امام سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور دنیا کا طواف نہ کرنے
والوں چاہے وہ انھیں بغیر مانگے بھی کیوں نہ ملے اور اسی طرح دنیوی مال و متاع سے دور رہنے
والوں کے امام سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں۔

آپ کا قول ہے کہ بھلائی چار چیزوں میں ہے، خاموشی، قوت گویائی، بینائی اور حرکت۔
ہر ایسی گفتگو جو ذکرِ خدا سے خالی ہو لغو ہے، ہر وہ خاموشی جو فکر کے لیے اعتیاد نہ کی گئی ہو،
سوسہ ہے، ہر وہ نگاہ جس میں عبرت نہ ہو وہ غفلت ہے اور ہر وہ حرکت جو اللہ کی عبادت

کے لیے نہ ہوسستی و کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جس نے اپنی قوتِ گیانی کو ذکرِ خداوندی، خاموشی کو فکر، نظر کو عبرت اور حرکت کو اللہ کی بندگی کے لیے وقف کر دیا ہو۔ اور لوگ اس کی زبان اور ہاتھوں سے محفوظ ہوں۔

اصحابِ صفہ رضوان اللہ علیہم اجمعین

احادیث کے مطابق اصحابِ صفہ کی تعداد کم و بیش تین سو اسی تھی یہ حضرات نہ کاشتکاری کرتے تھے۔ نہ گھوڑوں کو سمھاتے تھے اور نہ ہی تجارت کرتے تھے۔ مسجد میں سوتے اور مسجد ہی میں کھانا کھاتے تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے انس رکھتے ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے ان کے ساتھ کھاتے پیتے اور لوگوں کو ان کی عزت کرنے اور ان کی فضیلت جاننے کی تلقین فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اصحابِ صفہ کا ذکر ذیل کی آیات مبارکہ میں فرمایا ہے:

”لِنُفَقِّرَنَّ الَّذِينَ أَحْمَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ“
ان فقیروں کے لیے جو راہِ خدا میں روکے گئے۔

”وَلَا تَقْلُدُ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ“
اور نہ کرو انھیں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں۔

اور فرمایا:

”وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ“
اور اپنی جان ان سے مانوس رکھو جو اپنے رب کو پکارتے ہیں۔

ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ذکر اس طرح فرمایا:

”حَبَسَ دَلُولِيَّ اَنْ جَاوَهُ الْاَعْمٰی“
 تیری چڑھائی اور نہ پھیر اس پر کہ اس کے

پاس وہ کامیاب حاضر تھا۔

آخر الذکر آیت کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ابن ام مکتوم کے بارے میں نازل کی گئی جن کا تعلق اصحاب صفہ سے تھا۔ یہ وہ شخص تھے جنہیں دیکھ کر آپ فرماتے: اے وہ شخص کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے عتاب کیا۔

کہا جاتا ہے کہ جب تک اصحاب صفہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھے رہتے آپ کسی ان کی مجلس سے از خود ناٹھتے اور ان سے معاف کرتے وقت جب تک وہ ہاتھ نہ کھینچ لیتے آپ اپنا ہاتھ کھینچنے میں پہل نہ فرماتے۔

اکثر یوں ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کو صاحب استطاعت صحابہ میں تقسیم فرما دیتے کچھ کے ساتھ تین تو کسی کے ساتھ چار پانچ بھی دیتے تاکہ وہ ان کے خورد و نوش کا بندوبست کرے۔ بعض اوقات ایکٹے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ انہی اصحاب صفہ کو ساتھ لے جاتے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ستر اصحاب صفہ کو دیکھا جو ایسے کپڑے پہن کر نماز پڑھ رہے تھے جو ان کے گھٹنوں تک نہیں پہنچتے تھے اور جب ان میں سے کوئی رکوع میں جاتا تو کپڑے کو کھینچ کر رکھتا کہ مبادا ستر پوشی نہ رہے۔

ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اُن کی عجائبی پہن پہن کر ہمارے جسموں سے بیڑ بکریوں کی بو آنے لگی۔

عبد اللہ بن طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز ہم نے اصحاب صفہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ! خشک بکھوئیں کھا کھا کر ہمارے پیٹ جل گئے آپ نے ہم پر مردار کا کھانا بھی حرام کر دیا ہے۔ یہ سن کر آپ نے منبر پر چڑھ کر فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ صبح اگر یہ کہتے ہیں کہ خشک بکھوئیں ہمارے پیٹ جلا دیتے ہیں کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہی خشک بکھو اہل مدینہ کی خوراک ہے۔ اور جو چیز انھوں

نے ہمیں مہیا کی وہی ہم نے آپ کو بھی فراہم کی۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے کہ اللہ کے رسول کے گھر سے تو ایک یا دو دو ماہ تک گندم کی روٹی پکنے کے لئے دھواں تک نہیں اٹھتا اور اس کا گزارہ سوائے بھجور اور پانی کے کسی اور چیز پر نہیں۔

مذکورہ حدیث میں قابل توجہ امر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اصحاب صفہ سے معذرت کرتے ہوئے ان کی شکایت کو رد نہیں فرمایا۔ اور نہ ہی انھیں کوئی پیشہ اختیار کر کے کمانے کا حکم دیا۔

ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ کی ایک جماعت کو اس حال میں دیکھا کہ وہ (مختصر اور نامکمل کپڑوں کے باعث) برہنگی سے بچنے کے لیے ایک دوسرے میں خود کو چھپا رہے تھے۔ ایک قاری انھیں قرآن کریم کی آیات سنارہا تھا اور وہ رو رہے تھے۔ اصحاب صفہ کے علاوہ دیگر صحابہ بھی بلند احوال، پاکیزہ اعمال اور اخلاق فاضلہ سے آراستہ تھے اور ان کی یہ خصوصیات بلاشبہ صوفیہ کے لیے نور ہدایت کا درجہ رکھتی ہیں۔

فضائل صحابہ رضی اللہ عنہم

زیاد بن عذیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ انھوں نے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہما کو ہزاروں آدمیوں کی موجودگی میں اپنی چادر کا کنارہ خود سیتے ہوئے دیکھا۔

حارث بن عمیرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نزع کے وقت یہ کہتے سنا: اپنے چاہنے والے کی جس طرح چاہے جان لے لے مگر مجھے تیری عزت و جلال کی قسم میں پھر بھی تجھ سے محبت کئے جاؤں گا۔

عمران بن حصین رضی اللہ عنہ نے عذاب الہی کے خوف سے کہا، کاش میں خاک ہوتا اور ہوائیں مجھے اڑاتی پھرتیں کاش! میں پیسا ہی نہ ہوا ہوتا۔

ثابت بنانی رحمہ بیان کرتے ہیں کہ عمران بن حصین رضی اللہ عنہ تینیس برس تک پیٹ کی بیماری میں مبتلا رہے ایک روز دوست ان کی عیادت کرنے کو گئے تو ان سے کہا، آپ کی بیماری کی طوالت ہمارے آپ کے پاس آنے سے ملنے رہتی ہے۔ انھوں نے جواب دیا، آپ ایسا نہ کریں۔ میرے رب کو اگر میری یہ تکلیف پسند ہے تو مجھے بھی یہی پسند ہے۔

سیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی،

ذَٰلِكَ جَزَاءُ جَلَّٰثِمٍ لِّمَنۡ اَعۡدَ اٰیۡتِہٖۡمُ اٰتَمَّ عِۡنِیْؕ

توین ماری اور ماتے کو پیٹ کر رہ گئے پھر وہ باہر کی جانب نکل کھڑے ہوئے اور تین

روز باہر ہی رہے۔

روایت ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ایک بار ابوذر و رضی اللہ عنہ سے اس حال میں ملاقات کی کہ وہ عراق سے شام کی طرف پیدل جا رہے تھے انھوں نے موٹے کپڑے کا جبہ پہنا ہوا تھا اور چہرے کا رنگ متغیر تھا ان کی یہ حالت دیکھ کر کسی نے کہا کہ آپ نے خود کو ذلیل کر دیا ہے۔ حضرت سلمان نے فرمایا: آخرت کا سنو رہا ہی اصل بھلائی ہے اب تو میں غلام ہوں اور اسی لیے غلاموں جیسا لباس پہنتا ہوں جب مجھے آزاد کر دیا جائے گا تو پھر بصورت لباس پہنوں گا۔

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں دور جاہلیت میں تاجر تھا اسلام قبول کیا تو چاہا کہ تجارت اور عبادت کو یکجا کر لوں مگر ایسا نہ ہو سکا اور بالآخر میں نے عبادت کو تجارت پر ترجیح دی۔

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ سے ان کی افضل عبادت کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا: تفکر اور توکل۔

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میرا حق پر قائم رہنا فقط اللہ کے لیے ہے۔ اور اللہ سے میرے اسی تعلق نے میرے لیے کوئی دوست نہ چھوڑا۔ روزِ حساب کے خوف سے میرے جسم پر گوشت باقی نہ رہا۔ اور اللہ کی جانب سے طے والے ثواب پر پختہ یقین نے میرے گھر میں کچھ نہ رہنے دیا۔ مجھے اس ایک دن کا غم کھائے جا رہا ہے جو ابھی آیا بھی نہیں کسی نے سبب پوچھا تو فرمایا: میری امید میری اجل سے بھی آگے نکل گئی میں چاہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے درخت پیدا کیا ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا۔

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کسی دعوت و لہر میں تشریف لے گئے مگر وہاں آپ نے کوئی ایسی بات سنی کہ یہ کہتے ہوئے، وہاں سے لوٹ آئے کہ جس نے لوگوں کے گناہوں میں اضافہ کیا وہ بھی انہی میں سے ہے اور جو ان کے اچھے عمل سے خوش ہوا وہ ان کے نیک کاموں میں شریک ہے۔

حبیب بن مسلمہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہم کے پاس ایک ہزار درہم لے کر گئے مگر انھوں نے

یہ کہہ کر وہ درہم ٹوٹا دینے کے ہماری بکری ہے جس سے ہمیں دودھ مل جاتا ہے۔ اور سواری بھی ہے جس کی پیٹھ پر سوار ہو کر سفر کر لیتے ہیں اس کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔

ایک روایت میں آتا ہے کہ جب طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی تو انہی دنوں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی جھیلی پر طاعون کا پھوڑا نکل آیا اور صحابہ کرام بھی اس وبا سے گھر لگے۔ اس پر ابو عبیدہ نے فرمایا: مجھے اللہ کی قسم ہے اگر اس طاعون کے پھوڑے کے بدلے مجھے سُرُخ اونٹ بھی دیتے جائیں تو میں انہیں قبول نہ کروں۔

ایک شخص نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے کچھ مانگنے کے لیے سوال کیا مگر آپ نے اسے کچھ نہ دیا وہ دوسری مرتبہ آیا تو آپ نے اس کو کچھ عطا کیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جس نے تجھے خالی ہاتھ لوٹایا اور جس نے تجھے عطا کیا وہ میں نہیں اللہ تعالیٰ ہے۔

آپ نے ایک اونٹ کو قہر پر فرمایا: بہتر تھا کہ میں ٹھٹھا پیدا کیا گیا ہوتا اور اللہ کے نام پر قربان کر دیا جاتا، میری ہڈیوں سے سارا گوشت کھایا جاتا یا کاش کہ مجھے پیدا ہی نہ کیا گیا ہوتا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے: خوش آمد! اے ناپسندیدہ چیزو! یعنی موت اور تنگ دستی، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی مجھ پر آجائے کہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ابابیل کے گھونسلے تھے، اور انہوں نے بچے دے رکھے تھے کسی نے کہا کہ آپ ان ابابیل کے گھونسلوں کو گرا کیوں نہیں دیتے۔ اس پر آپ نے فرمایا: میں یہ زیادہ پسند کروں گا کہ میرے ہاتھ میری اولاد کی قبریں کھودتے ہوئے ٹوٹ جائیں بجائے اس کے کہ میں اپنے ہاتھوں سے ان پرندوں کے گھونسلوں میں سے ایک انڈہ بھی لے کر توڑوں۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں برابر بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو دیوار پر بیٹھے پاؤں لٹکائے اشعار گنگنا رہے تھے میں نے کہا اے میرے بھائی! کیا اسلام اور قرآن سے بہرہ ور ہونے کے بعد یہ حالت ہے تو انہوں نے جواب دیا: میرے بھائی! شعر تو عرب کا دیوان ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ میں نے تنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ننانوے کافر مبارز (جنگ کے آغاز میں مقابلے کے لیے لڑکارنے والے) جہنم رسید

کیے اور اب یہ حالت ہے کہ بستر پر مروں گا۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے تتر کے شاہ شہرک سے ایک جنگ کے موقع پر کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ کتنے ہی ایسے مفلس و نادار لوگ ہیں کہ جن کے کسی سوال کو اللہ تعالیٰ رو نہیں فرماتا؛ اور اگر یہ لوگ اللہ پر کوئی قسم کھائیں تو وہ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں میں سے ایک برابر بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں۔

برابر بن مالک رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ عرض کرتے تھے کہ اے میرے رب! میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ میرے ساتھیوں کو فتح نصیب کر اور مجھے شہادت عطا فرما۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کی یہ دعا قبول کی انھیں شہادت اور ان کے ساتھیوں کو فتح عطا کی۔

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ بیٹھنے کی جگہ تمہارے اپنے گھر ہیں کہ جہاں بیٹھ کر نہ تم کسی کو دیکھتے ہو اور نہ کوئی تمہیں دیکھتا ہے۔

اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو فقر و فاقہ کی آزمائش میں اس لیے ڈالتا ہے کہ بندہ محتاج ہو کر اس کے پاس آئے اور اسی کو پکارے۔

کہا جاتا ہے کہ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے رخسار کثرتِ گریہ سے جوتے کے تسمے کی مانند ہو گئے تھے۔ آپ نے مزید فرمایا کہ میں کپڑے کو پیوند لگا کر پہنتا ہوں تو ایسا لباس میرے اللہ کی نظروں میں بلند ہونے کا باعث بنتا ہے۔ اور ایسا پیوند لگا لباس مجھے اس لباس سے زیادہ عزیز ہے۔ جو مجھے خالق اور مخلوق دونوں کی نظروں میں گرا دے۔

کعب بن احبار رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگ آخرت کو عزت نہیں پاسکتے اگر وہ اپنی تعریف و ثناء کو ترک نہ کریں۔ اور اللہ کی محبت میں ان کو ملامت نہ کیا جائے۔

اور فرمایا کہ بندے کو حج اور جہاد کا اجر پوری طرح نہیں مل سکتا جب تک کہ وہ مصیبت و اذیت پر صبر کرنا نہ سیکھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ایسے شخص سے ملنا چاہے جس کے دل کو اللہ نے نور ایمان سے منور فرمایا ہو تو وہ حارثہ رضی اللہ عنہ کو دیکھے۔

ثعلبہ بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ کھڑیوں کا گھٹا

اٹھائے آرہے تھے اور اس روز وہ مردان بن الککم کے نائب بھی تھے۔ اس موقع پر انھوں نے فحشے کہا اے ابن مالک! امیر کے لیے راستہ کشادہ کرو میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے اتنا ہی راستہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اتنے میں انھوں نے پھر کہا کہ امیر کے لیے راستہ کشادہ کرو۔

کہتے ہیں کہ جب حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشغال کا وقت قریب آیا تو رونے لگے کسی نے رونے کا سبب پوچھا تو فرمانے لگے: اس لیے روتا ہوں کہ منزل نجات دور ہے اور زاہد راہ کم یقین کمزور ہے اور ایک گہرا گڑھا سامنے ہے خدا جانے اس گڑھے سے جنت کی جانب جانا ہو گا یا دوزخ کی جانب۔

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رات کو تین حصوں میں منقسم کر رکھا ہے پہلا حصہ نماز کے لیے دوسرا حصہ سونے کے لیے اور تیسرا حصہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرنے کے لیے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز سب سے پہلے جو لوگ حوض کوثر کے پاس پہنچیں گے وہ لاغر و دبے لوگ ہوں گے کہ اگر ان کو رات آئے تو غم کے ساتھ اس کا استقبال کریں۔

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم میں سے کچھ لوگ غیر شادی شدہ تھے اور ہم مسجد میں سو رہتے تھے کیونکہ ہمارا اور کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔

عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اسی کو عزیز جانو جس کے دین کا تمہیں اعتبار ہو۔ اور فرمایا: متقی اور صاف باطنی شخص کو کھانا کھلایا کرو اور ایسے شخص ہی سے کھایا کرو۔ اور فرمایا: ابن آدم پر وہی کچھ مسلط کیا جاتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہو اگر وہ صرف اللہ سے ڈرتا رہے تو وہ اس پر کوئی چیز مسلط نہیں فرماتا۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کتنی ہی ایسی لمحات لذتیں ہیں جو انسان کو طویل غموں میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ آپ نے مزید فرمایا کہ وہ دن میری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک کا باعث

بننا ہے جب میرے گھر والے مجھ سے کسی چیز کے نہ ہونے کا شکوہ کریں۔
حضرت خذیفہ رضی اللہ عنہ کو کہیں دعوت یہ مدعو کیا گیا وہاں آپ نے کچھ لوگوں کو اہل عجم جیسا
لباس پہنے دیکھا۔ تو یہ کہتے ہوئے واپس چلے گئے کہ جس نے کسی قوم سے مشابہت پیدا کی وہ انہی
میں سے ہو گیا۔

سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے غزوہ احد کے
روز فرمایا: اے اللہ میں تجھ پر قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں دشمن کے مقابل اتروں وہ مجھے قتل کر دیں
پھر میرا پیٹ چاک کر دیں پھر مجھے منج کر دیں اور اس حالت میں تجھ سے ملوں تو تو مجھ سے سوال
کرے کہ کس کے لیے قتل ہوئے ہو؟ اور میں جواب دوں تیرے لیے! سعید بن مسیب کہتے ہیں
کہ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ دعا قبول ہوئی اور ویسا ہی ہوا جیسے انھوں نے چاہا تھا۔

صفوان بن محرز مازنی فرمایا کہ تھے جتنی دیر میں گھر آکر بیوی کے پاس بیٹھوں اور ایک
بیہوشی لے کر کھالوں بس اتنی سی مدت کے لیے اس دنیا میں کسی بندے کو برائی کا موقع ملتا ہے اور
اس سے مدت بڑھنے نہیں پاتی کہ وہ یہاں سے رخصت ہو جاتا ہے۔

ابوفرہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول تھے اور بنی سلیم کے غلام تھے۔ ان کے بارے میں بیان
کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کا ذکر کئے بغیر ایک میل چلے تو پھر سے واپس ہو کر آغا ز سفر کیا اور ذکر
الہی بھی کرتے گئے۔ جب منزل پر پہنچے تو اللہ کے حضور عرض کی۔ یا اللہ! ابوفرہ کو نہ بھلاؤ کہ اس
نے تجھے نہیں بھلایا۔

ابوبکر رضی اللہ عنہ پر ایک قبر کے پاس بے ہوشی طاری ہو گئی لوگ ان پر رونے دھونے لگے
جب ہوش میں آئے تو کہا ہر نکلنے والی جان اور ہر رنگنے والے جانور کی جان مجھے اپنی جان
سے بھی ڈرھ کر عزیز ہے۔

کسی نے پوچھا ایسا کیوں ہے تو جواب دیا: اس لیے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں کوئی ایسا
لمحہ نہ آجائے کہ جس میں مجھ سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا نہ ہو سکے۔

کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ابو رواحہ رضی اللہ عنہ اچانک رو پڑے۔ انھیں دیکھ کر ان کی اہلیہ بھی رو پڑیں آپ نے پوچھا رونے کا سبب کیا ہے اہلیہ نے کہا اس لیے کہ آپ رُو رہے ہیں۔ اس پر آپ نے کہا میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ دوزخ میں داخل کیا جاؤں گا اور نکالے جانے کی خبر نہیں دی گئی۔

تیم داری رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ساری رات اس طرح گزاری کہ کھڑے رہے اور یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے ہوئے روتے رہے :

”أَمْرَ حَبِيبِ الْكَذِبِ اجْتَرَحُوا
الْمُتَيَّاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ
أَفْتَنُوا وَتَمَيَّنُوا الصُّلَحَاتِ“
کیا جنھوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے
جیسے ہیں کہ ہم انھیں ان جیسا کر دیں گے
جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے۔

عمر بن قاتم رضی اللہ عنہ روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے چوبیسوں کو کھلاتے تھے۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ! افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا: پاکیزہ دل اور راست گو پاکیزہ دل شخص کی وضاحت کے لیے عرض کیا گیا تو مزید فرمایا: پاکیزہ دل سے مراد ایسا متقی اور صاف باطن بندہ جس کے دل میں کدورت و حسد نہ ہو، اور جو دنیا سے نفرت اور آخرت سے محبت کرتا ہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے اند ایسا بندہ سوائے ابو رافع کے اور کوئی نظر نہیں آیا۔

محمد بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بھلائی عطا کرنا چاہتا ہے تو اس کی طبیعت میں عین خوبیاں پیدا فرما دیتا ہے پہلی یہ کہ اسے دین فہمی عطا کرتا ہے۔ دوسری یہ کہ اسے دنیا سے کنارہ کش فرما دیتا ہے۔ اور تیسری یہ کہ اسے عیوب نفس دیکھنے کی صلاحیت سے نواز دیتا ہے۔

زارہ بن اوجی رضی اللہ عنہ بنو قشیر کی مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے آپ نے جب یہ آیت تلاوت کی تو گر کر جاں بحق ہو گئے۔

”فَإِذَا نَعَرَفْنَاهُ فَقَدْ خَذَلْتَهُ يَوْمَئِذٍ
يَوْمَ عَسَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ رَافِقِينَ

پھر جب صور پھونکا جائے گا تو وہ دن
کو آؤں گے۔

حنظلہ کا تب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے آپ نے ہمیں جنت اور دوزخ یاد دلائی اور اس طرح سے یاد دلانی کہ گویا جنت و دوزخ کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ آپ کی مجلس سے اٹھ کر گھرا یا تو ہنسنا اور لوگوں سے ملا اس پر میں نے یہ کہا کہ حنظلہ نے منافقت کی۔

اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: حنظلہ! تجھے کیا ہو گیا؟ میں نے انھیں سارا قصہ سنایا تو فرمایا: بلا شبہ ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ پھر حنظلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انھیں اپنی حالت سے باخبر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے حنظلہ! اگر تم گھروں میں بھی ویسے ہی رہو جیسا کہ میرے سامنے ہوتے ہو تو فرشتے تمہارے بچپنوں پر اگر تم سے مصافحہ کریں۔ (راوی کہتے ہیں) یا آپ نے یہ فرمایا: اے حنظلہ! قیامت، قیامت (یعنی قیامت کو یاد رکھو)

بلال رضی اللہ عنہ جن کی کنیت جبرا کہ ابو داؤد سجستانی نے اپنی کتاب میں درج کی ہے، ابو شیر ہے۔ یہ صحابی رسول تھے، ان کو بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر تقریباً پچاس برس کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ انتقال کے وقت ان کی عمر تقریباً ایک سو بیس برس تھی۔ بلال کہتے ہیں کہ میں جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوں، کبھی پیٹ کو طعام سے نہیں بھرا۔ اور اسی قدر طعام میرے لیے کافی رہتا ہے۔ (زیادہ کی ضرورت سے بے نیاز ہوں)

روایت ہے کہ ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نے تیس سال درہم چھپا کر گھر میں رکھے ہوئے تھے جنھیں وہ بھول گئی۔ ایک سال گزرا تو اسے یاد آئے۔ اور ابو جحیفہ نے اس سے کہا: اے ہذیل کی بہن! تو گھر کے لیے بڑا اثاثہ تیار کرتی رہ اور جب میں مردوں کا تو میرا شمار ذخیرہ اندوزوں کی صف

میں کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے فانی سے نصبت فرما گئے مگر ان کا عہد ابھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ انھوں نے دینار، درہم، گندم کا آنا یا جو کچھ بھی اپنے پیچھے نہیں چھوڑا۔

حضرت حکیم ابن تزام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی صبح ایسی مجھ پر طلوع نہیں ہوئی جس میں میرے پاس کوئی حاجت مندی یا کسی مسئلے میں مدد طلب کرنے والا نہ آیا ہو۔ مگر میرے اس طرح کے معاملات کو ایسے مصائب سمجھا کہ جن پر میں اپنے رب سے اجر کی درخواست کرتا ہوں۔

حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ آپ نے ایک گھوڑا خرید لیا صرف دو ماہ کی مدت کے لیے۔ جب ان کے اس فعل کی خبر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو فرمایا: اسامہ لمبی امید باندھنے والا ہے۔

حضرت بلال وصہب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ دونوں عرب کے ایک قبیلے میں گئے اور ان سے رشتہ مانگا۔ قبیلہ والوں نے پوچھا: آپ دونوں کون ہیں؟ کہا: بلال وصہب۔ ہم گمراہ تھے، اللہ نے ہمیں ہدایت فرمائی، ہم غلام تھے اللہ نے ہمیں آزاد فرمایا۔ ہم منطس تھے ہمیں اللہ نے خوش حالی عطا کی۔ اگر آپ لوگ ہماری شادیاں کر دیں تو ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں اور اگر ہماری اس اپیل کو مسترد کرتے ہیں تو بھی اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اہل قبیلہ نے کہا کہ تمہاری شادیاں ہو جائیں گی۔ اس کے بعد غلوٹ میں حضرت مصہب نے حضرت بلال سے کہا آپ نے قبیلہ والوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلقات کا تو ذکر ہی نہیں کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا: آپ خاموش رہیں، آپ نے سچ بولا اور سچ ہی نے آپ کے نکاح کا بندوبست کر دیا۔

حضرت عبد اللہ بن ربیعہ اور حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ عنہما دونوں رشتہ خواہان ابھلائی چارہ میں بندھے ہوئے تھے۔ حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کو دیکھتا تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے حالانکہ یہی مصعب تھے کہ جنہیں مکہ میں میں نے خوشحال زندگی بسر کرتے اور قیمتی ادنیٰ شال اوٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مروانہ کے بعد میں مدینہ کی ایک دوکان پر دھڑ سے پانی دھوونے کا کام کرتا

شام کو ایک مکھڑ بطور اجرت ملے تو سیدھا مصعب رضی اللہ عنہ کے پاس لے جاتا۔ اور ایک روز حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تو ان کے پاس سوائے عیسیٰ کے ایک ٹکڑے کے اور کچھ نہ تھا۔ اُدھا لکڑا حضرت مصعب بن عمر نے خود متبادل فرمایا اور اُدھا حضرت عبد اللہ بن ربیعہ کے لیے لے گئے

ایک روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ربیع رضی اللہ عنہما کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی دو بیویاں تھیں انھوں نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا میں اپنا نصف تمہیں دیتا ہوں اور میں ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں تاکہ تو اس سے نکاح کرے۔ مگر حضرت عبد الرحمن نے ایسا نہ کیا اور کہا، سعد مجھے بازار کا راستہ بتا دو۔ وہ آپ کو بازار لے گئے اور چند ہی دنوں میں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مکھڑ لگھی اور پزیر کی ابھی خاصی مقدار کھلی۔

ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک مہمان آیا۔ آپ مگر تشریف لے گئے مگر وہاں کھانے کی کوئی چیز نہ ملی۔ اسی وقت انصار کا ایک شخص آیا جو مہمان کو اپنے گھر لے گیا۔ اس نے مہمان کے سامنے کھانا رکھ دیا اور بیوی سے کہہ دیا کہ چراغ بجھا دے۔ اندھیرے میں وہ بھی مہمان کے ساتھ اس طرح ہاتھ چلاتا رہا کہ جیسے کھانا کھا رہا ہو۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے اس شخص سے کہا: اللہ کو تمہاری مہمان نوازی کا یہ عجیب انداز پسند آیا اور اسی بارے میں یہ آیت نازل فرمائی:

”ذَیْئُوْا شَرُوْنَ عَلٰی اَنْفُسِهِمْ ذَلٰکَ اَنَّهُمْ
 پھر خصوصاً (۱۶) انھیں شدید عقاب ہو۔

عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک صحابی کو کسی شخص نے بکری کا سر تحفہ دیا جسے انھوں نے یہ کہہ کر دوسرے صحابی کو بھجوا دیا کہ میرے بھائی کو اس کی ٹھہ سے زیادہ

(۱) جیسے مکھڑ، ستوا اور لکھی سے تیار کیا گیا طعام۔ (مترجم)

ضرورت ہے۔ اسی طرح یہ صحابہ کرام کے سات مختلف گھروں میں گھومتا رہا اور آخر اسی شخص کے پاس پہنچا جس نے اسے تختہ پہلے صحابی کو پیش کیا تھا۔ عبد اللہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ مکہ وہ بالا آیت مبارکہ انہی صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی۔

مختصراً یہ کہ سطور مذکورہ میں تمام وہ احوال و اخبار جو ہم نے صحابہ کرام سے متعلق ہدیہ فائیدی کیے وہ اپنی جگہ مختلف لطیف اشارات و نکات کے حامل ہونے کے باعث ہر دور میں صوفیہ کرام اور سائیکین و طالعین کے لیے مشغل راہ کا کام دیتے رہے ہیں۔

آدابِ صوفیہ

ارشاد خداوندی ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا أَنْفُسَكُمْ
وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

اے ایمان والو! اپنی جانوں اور اپنے
گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مذکورہ بالا آیت سے مراد یہ ہے کہ اپنے
نفسوں کو ادب سکھاؤ اور انہیں علم سے آراستہ کرو کہ اس طرح تم انہیں جہنم کی آگ سے محفوظ کر
لو گے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے : کسی والد نے کوئی ایسا بچہ نہیں جنا جو اچھے آداب
سے بہتر ہو۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ایک اور فرمان ہے : اللہ نے مجھے آداب سکھایا اور
بہترین آداب سکھایا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین آداب سکھائے جانے میں دوسرے انبیاء علیہم السلام
سے اس طرح ممتاز ہیں کہ انہیں آداب سکھایا گیا یعنی بہترین آداب کا امتیاز آپ ہی کی ذات
گرامی کو حاصل ہے۔

محمد بن سیرین سے دریافت کیا گیا کہ کون سے آداب اللہ سے قریب تر اور اس کے حضور

بندے کی قربت کا باعث بنتے ہیں۔ آپ نے کہا، اس کی رہبیت کی معرفت، اطاعت شکاری، خوشحالی پر شکر اور مصیبت پر صبر کرنا ایسے آداب ہیں جو اللہ سے قریب تر اور بندے کے لیے اس کی قربت پانے کا باعث ہیں۔

حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ سے پوچھا گیا کہ وہ کون سے آداب ہیں جن کے ذریعے بندہ اس دنیا میں فائدہ اٹھا سکے اور آخرت کے روز اللہ سے قریب تر ہو سکے؟ آپ نے کہا، دین کی سمجھ حاصل کرنا کیونکہ یہ سیکھنے والوں کو اللہ کے طرف لے جاتا ہے۔ اور دنیا سے کنارہ کشی کرنا کہ یہ بندے کو اپنے رب سے قریب کر دیتی ہے اور ایمان کامل سے اللہ کی معرفت حاصل کرنا۔

سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جسے یہ معلوم نہ ہو کہ اللہ کے اس پر کیا حقوق ہیں اور نہ ہی اس نے اوامر و نواہی کی پابندی کی ہو تو بلاشبہ ایسا شخص آداب سے خالی ہے۔

کلثوم غسانی کہتے ہیں، آداب دو طرح کے ہیں ایک قولی دوسرے فعلی، جس نے ادب کو صرف قول تک محدود رکھا وہ فعلی ادب کے ثواب سے محروم رہا اور جس نے عملی، ادب کو ذریعہ قرب خدا بنایا اسے اللہ دلوں کی محبت عطا فرماتا ہے، اس کے عیوب دور فرما دیتا ہے اور اسے معلّٰی کے لیے مخصوص کئے گئے ثواب میں شامل کر دیتا ہے۔

ابن مبارک نے کہا، ہمیں زیادہ علم حاصل کرنے سے بڑھ کر تھوڑے سے آداب

سیکھنے کی بہت ضرورت ہے

آپ ہی کا ایک اور قول ہے، آداب سیکھنا ایک عارف کے لیے وہی حیثیت رکھتی ہے جو ایک مبتدی کے لیے توبہ کی ہے۔

ادب فقراء کے لیے سند اور اغنیاء کے لیے زینت ہے۔ اور لوگ ادب رکھنے کے لحاظ سے مختلف ہیں اور انھیں تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اہل دنیا، اہل دین اور اہل دین میں سے بھی خصوصی لوگ۔ اہل دنیا کے آداب تو زیادہ تر فصاحت، بلاغت، علوم بادشاہوں کے قصوں۔ اشعار عرب اور مختلف صنعتوں سے باخبر ہونے پر مشتمل ہوتا ہے۔

اہل دین کے آداب، ریاضتِ نفس، تادیبِ اعضا، صاف بالنی، پابندیِ حدود، ترکِ خواہشات، مشکوک چیزوں سے پرہیز، اور نیک کاموں کی طرف سبقت کرنے پر مشتمل ہوتے ہیں۔

سہل بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے کہا: جس نے اپنے نفس کو ادب کے ذریعے مغلوب کیا وہ اللہ کی عبادتِ اخلاص کے ساتھ کرتا ہے۔ اور آپ ہی کا قول ہے کہ یہ اہل دین اللہ کی طرف سے واقع ہر امر پر اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اور جو کچھ اللہ کی طرف سے ان پر واقع ہو اسی پر صابر رہتے ہیں۔

آداب میں سے عمدہ ترین آداب تو یہ، اور نفس کو خواہشات سے باز رکھنا ہے۔ ایک صوفی سے پوچھا گیا نفس کا ادب کیا ہے۔ انھوں نے فرمایا: نفس کا ادب یہ ہے کہ تو اسے بھلائی سے آگاہ کرے اور بھلائی کے کاموں پر ہی اسے اسی طرح اسی طرح اسے برائی سے بھی مطلع کرے اور شر سے دور رکھے۔

ادب ہی سے اشیاء کا کمال ہے۔ اور یہ انبیاء و صدیقین کی خصوصیات میں سے ہے۔ تیسرا طبقہ اہل ادب میں سے خواص اہل ادب ہیں۔ ان کے آداب میں خلوصِ قلب، حفاظتِ اسرار، ایقانے عہد، حفظِ وقت، خیالات و اسباب کی جانب بے توجہی، ظاہر و باطن میں ہم آہنگی اور اوقات و مقاماتِ قرب و حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حسنِ ادب کو پیشِ نظر رکھنا شامل ہے۔

میں نے احمد بن محمد بصری سے اور انھوں نے جلالی بصری کو یہ کہتے ہوئے سنا: توحیدِ ایمان کا موجب ہے۔ لہذا جس کے پاس ایمان نہیں وہ توحید سے بھی محروم ہے۔ پھر ایمان موجبِ شریعت ہے اس لیے جس کی کوئی شریعت نہیں اس کا ایمان بھی گیا اور توحید بھی باقی رہی۔ اسی طرح شریعت باعثِ ادب ہے۔ گویا جس کا دامن جوہرِ ادب سے خالی ہے اس کے پاس شریعت، ایمان اور توحید تینوں نہ رہے۔

ابو العباس ابن جعفر سے پوچھا گیا کہ ادب کی ماہیت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا: پسندیدہ امور پر قائم رہنا، پوچھا گیا پسندیدہ امور پر قائم رہنا کیا ہے؟ جواب دیا: تو ظاہری اور باطنی طور پر اللہ کے ساتھ جو معاملہ بھی کرے اسے ادب کے ساتھ انجام دے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو ادیب کہلاؤ

گے چاہے تم عجیب بھی کیوں نہ ہو۔ پھر آپ نے یہ شعر پڑھا

اذا انطقت جاءت بکلی ملاحظہ

وان سکتت جأت بکلی جمیل

(جب محبوبہ گویا ہو تو حسن بکھیرتی ہے اور خاموش ہو تو پیکر جمال بن جاتی ہے)

خلاصہ یہ ہے کہ صوفیہ کے سفر، حضر، اوقات، عادات، اخلاق اور سکون و حرکت کے اپنے مخصوص آداب ہیں جن کی بنا پر وہ دیگر لوگوں سے ممتاز ہوتے ہیں۔

صوفیہ کے آداب طہارت وضو

سب سے پہلا قرینہ جو وضو کے باب میں درکار ہے وہ علم کا حاصل کرنا یعنی وضو کے فرائض سنن، مستحبات، مکروہات اور ان تمام باتوں کا جاننا نہایت ضروری ہے جن کا حکم دیا گیا ہو اور جن میں فضیلت حاصل کرنے کی طرف رغبت دلائی گئی ہو۔ مذکورہ تمام امور کی تفصیل سے باخبر ہونے کے لیے انہیں سیکھنا، ان کے بارے میں سوال کرنا، ان پر بحث کرنا اور ان کے انجام دینے کے لیے اہتمام کرنا بے حد ضروری ہے۔ تاکہ اس طرح قرآن و سنت میں موافقت پیدا کی جاسکی، بہترین اتباع کا فریضہ انجام دیا جاسکے۔ اور ان لوگوں پر الزام رکھنے یا انہیں ملامت کرنے سے احتراز کیا جاسکے جو اس سلسلے میں انتہائی حزم و احتیاط اختیار نہ کر سکے ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جس طرح یہ بہت پسند ہے کہ اس کے لازم کردہ امور کو انجام دیا جائے اسی طرح وہ یہ بھی پسند فرماتا ہے کہ اس کی دی ہوئی آسانیوں سے بھی فائدہ اٹھایا جائے۔

عامة المسلمین کے لیے یوں تو ضروری ہے کہ وہ اللہ کے عائد کردہ اشغال و افعال پوری تندہی سے پوری کریں تاہم انھیں جہاں جہاں اللہ کی طرف سے سہولت و نصرت دی گئی ہو وہ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اور اس میں ان پر کوئی گرفت نہ ہوگی۔

مگر صوفیہ کرام کہ جنہوں نے اسباب کو ترک کیا، دنیوی مصروفیات سے کنارہ کش ہوئے خود کو صرف عبادت کے لیے فارغ کیا تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ وہ پرہیزگاری، پاکیزگی، وضو کے لیے اہتمام اور نفاذ طہارت کے معاملے میں احتیاط کو کسی طرح بھی ہاتھ سے جانے دیں۔ الغرض وہ لوگ جن کو مذکورہ اشغال کے سوا کوئی اور مصروفیت نہ ہو ان کو چاہیے کہ ان اشغال میں اپنی

تماثر کو شیشیں صرف کریں۔

جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

”فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ“ تو اللہ سے ڈور جہاں تمک ہو سکے۔

میں نے ایک جماعت کو دیکھا جس کے افراد ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرتے اور نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے وضو کرنا شروع کر دیتے اور جوں ہی وضو سے فارغ ہوتے منہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے اور ہر وقت سفر ہو کہ حضر ہو جگہ با وضو ہی رہتے کیونکہ وہ یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھتے تھے کہ نہ جانے کب موت آجائے۔

جیسا کہ فرمان رب العزت ہے :

”فَإِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ لَا يُنَاجِيهِمْ سَاعَةٌ وَلَا يَسْتَغْفِرُونَ“
تو جب ان کا وعدہ آئے گا۔ ایک گھڑی
نہ پیچھے ہو وہ آگے۔

اسی لیے وہ ہر وقت با وضو رہتے تھے کہ اگر اچانک انھیں کہیں بھی موت آجائے تو وہ اس دینا سے پاکیزہ حالت میں رخصت ہوں۔

میں نے حضری علیہ الرحمہ کو کتنے سنا کہ بے اوقات جب میں رات کو جاگ رہا ہوتا ہوں تو بچے نیند نے کبھی نہیں ستایا مگر جوں ہی میں اٹھ کر وضو تازہ کرتا ہوں تو نیند اپنا حملہ شروع کر دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضری علیہ الرحمہ با وضو سوتے، اور وہ اسی وقت اٹھ کھڑے ہوتے جب وضو ٹوٹ چکا ہوتا تو وہ اسے تازہ کر لیتے ہیں۔ گویا انھوں نے اپنے نفس کی ایسی تربیت دی تھی کہ اگر ان کا وضو جاتا رہتا تو انھیں نیند ہی نہ آتی۔

ایک جلیل القدر صوفی کو وضو کی تکمیل میں دوسرے لاحق رہتا تھا وہ وضو کرتے وقت بہت زیادہ پانی استعمال کرتے تھے ایک مرتبہ انھوں نے کہا کہ میں ایک رات نماز عشاء کے لیے وضو کرنے بیٹھا اور اعضاء پر پانی ڈالتا رہا حتیٰ کہ ایک پہر رات ڈھل گئی میں مطمئن ہوا اور نہ ہی میرا دوسرے ختم ہوا، اسی میں روپڑا اور اللہ کے حضور عرض کیا۔ اے میرے اللہ! میں تجھ سے غفلت کا خواستگار ہوں۔ اسی

وقت ہانت نے ندا دی کہ اے فلاں! غفلت میں پوشیدہ رہے یعنی علم پر عمل کرنے میں۔ میرا خیال ہے کہ یہ بزرگ ابوعلی رودباری تھے۔

شیطان انسان کے ہر عمل میں سے اپنا حصہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ اللہ کی جانب سے دیئے گئے احکامات پر زیادہ عمل کرتے ہیں یا کم۔

جنید بغدادی علیہ الرحمہ کے استاد ابن الکریبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شب وہ ایک موٹی بھاری بھر کم چادر اوڑھ کر سو رہے تھے کہ انھیں جنابت لاحق ہو گئی اٹھ کر جملہ کے کنارے آئے۔ رات کا وقت تھا، سردی زوروں پر تھی، سردی کی وجہ سے ان کے نفس نے پانی میں بیگنے سے انکار کر دیا۔ ایسے میں انھوں نے اس بھاری چادر سمیت دریا میں چھلانگ لگا دی اور خوب غوطے کھائے۔ پھر پانی سے نکلے تو فرمایا، میں نے یہ سوچم کیا ہے کہ اس وقت تک اس چادر کو نہیں اتاروں گا جب تک یہ میرے بدن پر ہی خشک نہ ہو جائے کہتے ہیں کہ اس کے سوکنے میں پورا ایک ماہ گزرا انھوں نے سردی میں اپنے نفس کے ساتھ یہ عمل صرف تاویب کیا تھا کیونکہ نفس نے جنابت کے وقت غسل کے واجب ہونے پر غسل کرنے میں ہچکچاہٹ کی تھی۔

سہل بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کو زیادہ پانی پینے پر ابھارتے رہتے تھے۔ اور زمین پر پانی کم پھینکنے کے لیے کہا کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ پانی زندہ ہوتا ہے اور اس کی موت اس کو زمین پر گرا دینے میں ہے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ بکثرت پانی پینے سے نفس کمزور پڑ جاتا ہے۔ اور شہوات مر جاتے ہیں۔

ابو عمر زبانی کئی برس تک مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے مجاور رہے آپ قضائے حاجت کے لیے حرم سے ایک فرسنگ باہر نکل جاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ پورے تین سال برس میں ایک بار بھی آپ نے حدود حرم میں قضائے حاجت نہیں کی۔

ابراہیم خواص علیہ الرحمہ جب بھی جنگل یا صحرائی طرف جاتے تو اپنے ساتھ پانی کی ایک چھانگل ضرور رکھتے، بسا اوقات ایسا ہوتا کہ وہ پانی تھوڑا سا پی لیتے اور زیادہ پانی وضو کے لیے بچا رکھتے۔ اور اکثر و بیشتر انھوں نے شدید پیاس پر وضو کو ترجیح دی۔

میں نے ایک جماعت کو دیکھا جو ہمیشہ نہروں اور دریاؤں کے کنارے کنارے سفر کرتی رہتی۔ اور ان کے پاس ہر وقت ان کے کوزے یا چھالگلیں پانی موجود رہتا۔ وہ دریاؤں کے کنارے بھی ہر وقت کونے میں پانی اسی لیے موجود رکھتے تھے کہ بعض اوقات رفع حاجت کی شدید ضرورت پڑتی تو وہ دریا کے کنارے لوگوں کے سامنے بے پردہ ہونے سے گھبراتے تھے۔ ایسے میں وہ اپنا کونہ لے کر ایک طرف چلے جاتے اور استنجاء وغیرہ کر لیتے۔ اور وہ رفع حاجت کے بعد شرمگاہ کو دھوتے وقت زیادہ مٹنے سے اجتناب کرتے اور اسے اچھا نہیں سمجھتے تھے کیونکہ ایسا کرنے سے رگیں کمزور پڑ جاتی ہیں اور پیشاب کے قطرے کونہ میں روکا جاسکتا۔ اور پیشاب کو روکنے میں شدت کرنے سے صوفیہ اجتناب کرتے ہیں ہاں اس صورت میں اجازت ہے کہ حالت اضطراری ہو یا پانی کی تنگی ہو۔

میرے نزدیک چادر کے مقابلے میں مہارت کے بعد شلوار کا پہننا زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ اور رفع حاجت کے وقت چادر اتارنے میں آسانی رہتی ہے۔ ہر اس چیز کے استعمال سے پرہیز کیا جائے جس میں خشک یا گیلے اور زیادہ یا کم خنزیر کے بالوں کو استعمال کیا گیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیہ چرٹے کے جوتے استعمال کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب تو کسی صوفی کو بغیر کوزے یا چھالگلی کے دیکھے تو جان لے کہ اس صوفی نے بے پردگی شرمگاہ اور نماز پڑھنے کا ارادہ کر لیا ہے۔

میں نے ایک مقام پر جمع زیادہ کی جماعت میں ایک شخص کو دیکھا کہ جسے کسی نہ بیت الخلا کی طرف جلتے ہوئے دیکھا اور نہ وہاں سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ اس کی وجہ تھی کہ اس نے خود کو ایک مقررہ وقت تک کے لیے اٹھار کھنے کی عادت ڈالی ہوئی تھی جب بیت الخلا خالی ہوتا تو وہ دن میں ایک ہی بار اپنے مقررہ وقت پر جانا اور رفع حاجت کے بعد وہاں سے نکلتا۔ میں نے ایک ایسے شخص کو بھی دیکھا جس نے کبھی ویرانے میں کسی تنہا جگہ کے علاوہ کہیں رفع حاجت کے بغیر ریح خارج نہیں کی۔

کہتے ہیں کہ ابراہیم خاں علیہ الرحمہ مکہ سے تنہا کوفہ کی طرف نکلتے اور انھیں تمام راستے میں تیمم کی ضرورت پیش نہ آئی کیونکہ ان کے پاس وہ پانی وضو کے لیے محفوظ پڑا ہوتا تھا جسے

دوپینے کے لیے ساتھ لے کر چلتے تھے۔

کہتے ہیں کہ شیوخ کی ایک جماعت حماموں میں جانے سے نفرت کرتی تھی، صرف اس وقت حمام میں جاتے جب جانا ضروری ہوتا اور اضطراری کیفیت ہوتی تھی۔ وہ کبھی بھرے حمام میں داخل نہ ہوتے۔ اگر داخل ہوتے تو اس وقت تک کپڑے نہ اتارتے جب تک حمام کے تمام لوگ باہر نہ نکل جاتے۔ وہ ملازمین حمام کو کبھی اپنا جسم چھونے نہ دیتے تھے۔ اور قبل اس کے کہ وہ ان پر پانی ڈالنے کیلئے آگے بڑھتے وہ انہیں ان کے معاوضے ادا کر کے رخصت کر دیتے۔ اور اگر صوفیہ جماعت کی صورت میں ہوتے تو وہ خود ایک دوسرے کا جسم مل کر صاف کر دیتے۔ اور اگر حمام میں کبھی کوئی ان کے علاوہ بھی موجود ہوتا تو وہ دیوار کی طرف منہ کر کے غسل کرتے تاکہ مبادا ان کی نظریں لوگوں کے ننگے جسموں پر پڑ جائیں۔

اسی طرح صوفیہ کی ایک اور جماعت تھی جو حمام میں داخل ہوتے تو کسی کو بغیر چادر باندھے نہ آنے کی اجازت نہ دیتے۔

بنائیں صاف کرنا اور زیر زناٹ بالوں کا موٹا ناستوب ہے۔ اور جو اچھی طرح نہ موٹدے وہ خلوت میں بال صاف کرنے والا سفوف استعمال کر کے بالوں کو اچھی طرح صاف کرے۔
کہتے ہیں کہ سہل بن عبداللہ کے ساتھی آپس میں ایک دوسرے کے سر کے بال موٹدے لیتے تھے۔ میں نے سیلی قصار دینوری سے سنا۔ انھوں نے کہا کہ سب سے پہلے جنوں نے میری مونچھوں کے ہلکے ہونے بالوں کو تراشا وہ حضرت بشلی علیہ الرحمہ تھے جب کہ ان دنوں میں ان کی خدمت کیا کرتا تھا۔

سر میں مانگ نکالنے کے کو جماعت شیوخ نے سنت قرار دیا ہے۔ مگر اسے فوجوانوں کے لیے مکروہ اور بڑھوں کے لیے مستحسن ٹھہرایا ہے۔ بشرطیکہ بڑھے لوگ اسے سنت جان کر اختیار کریں۔

ایک شیخ کا قول ہے، مان لیا کہ قرآن اللہ کی جانب سے ہے مگر اس میں پکیلے رہنے کا مطلب صوفیہ کے ہاں عریض ترین چیز، صفائی، پاکیزگی، کپڑوں کا دھونا، پابندی مسواک، بے تہ پانی کے کھارے فروکش ہونا۔ کھلی فضا، ایک طرف کو الگ تھلگ مساجد، گرمیوں سردیوں ہر جگہ کے روز غسل،

اور خوشبو ہے بلاشبہ صاف ترین پانی، جاری پانی ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ غسل کرنے میں پابندی تجدید وضو اور وضو کرتے ہوئے پانی کا اعضاء پر اچھی طرح بہانا صوفیہ کا مرغوب عمل ہے۔ اگر کوئی شخص جاری پانی تلاش کرے، بدلی ہوئی رنگت والے پانی کو استعمال نہ کرے۔ پاکیزہ جگہوں کی جستجو کرے، اعضاء غباری کو اچھی طرح مل کر صاف کرے، اندرونی اعضاء کو پوری طرح دھوئے، ناک کی جڑ تک پانی پہنچائے اور تمام اعضاء پر سے پانی گزارے تو یہ کوئی دہم یا دوسرہ نہیں۔ بلاشبہ پرہیزگاری اور صفائی پسندی اس دوسرے میں شامل نہیں جسے اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ کیونکہ جو کچھ بیان کیا گیا وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مطابق ہے۔

”ثُمَّ لْيَقْوَ إِلَيْهِ مَا اسْتَلْفَعْتُمْ“^(۱) تو اللہ سے ڈور جہاں تک ہو سکے۔

منوعہ دوسرہ وہ ہے جو علم شرعیہ کے گدے سے باہر لے جائے یا فضائل کی تلاش میں تمہیں و فرائض کی انجام دہی سے غافل کر دے یا قرآن کی نوا بطل قرار دے جو ایک مصارع یا ایک پانی سے وضو کر کے نماز ادا کریں یہ صیح یہ ہے کہ بندہ وہ کچھ کرے جو موقع و وقت کے لحاظ سے آئی ہو۔ اگر پانی دستیاب ہو تو احتیاط کے ساتھ وضو پر اس قدر پانی صرف کرے کہ دل مطمئن ہو جائے۔ اگر زیادہ پانی نہ مل سکے تو بہتر یہی ہے کہ جس قدر میر ہو اسی سے وضو کو تازہ کر کے نماز ادا کر لی جائے جیسا کہ حدیث نبوی میں بیان کیا گیا کہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو اس سے مٹی بھی اچھی طرح گیلی نہ ہو پاتی تھی۔

میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کے چہرے پر زخم تھا جو عرصہ بارہ برس گزرنے کے بعد بھی ہر اتھا اس کی وجہ یہ تھی وہ شخص ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرتا اور پانی مسلسل زخم کو پہنچاتا رہا۔ میں نے ابوبکر اللہ رازی مقرر کی دیکھا جن کی آنکھوں میں پانی اتر گیا تھا۔ لوگوں نے بہت سے دینار خرچ کر کے ان کے لیے ایک طبیب کا بندوبست کیا۔ طبیب آیا تو یہ ہدایات دیں کہ مریض کو کچھ دنوں تک پانی چھونے نہ دیا جائے اور وہ پیٹ کے بل اندھا لیٹا رہے مگر انھوں نے ان ہدایات پر عمل نہ کیا اور ترک وضو پر بیٹائی کھو دیئے کو ترجیح دی۔

ابراہیم بن ادہمؒ نے ایک رات اس طرح حالت قیام میں گزار دی کہ ستر بار وضو نمازہ کیا ۔ اور ہر بار دو رکعت نفل بھی ادا کرتے رہے۔

ابراہیمؒ خواص علیہ الرحمہ کا جامع رہے میں پانی کے اندر غسل کرتے ہوئے استعمال ہوا۔ وجہ یہ تھی کہ انہیں پیٹ کی بیماری لاتی تھی مگر وہ اس کے باوجود جب بھی موقع پائے غسل کرنے کے لیے پانی میں داخل ہو جاتے ایک مرتبہ وہ حسب معمول پانی میں داخل ہوئے تو دیس ان کی روح پرواز کر گئی۔

صوفیہ اور آداب نماز

صوفیہ کرام کے آداب نماز میں سے پہلا قرینہ یہ ہے کہ وہ نماز سے متعلق جملہ مسائل مثلاً فرائض، سنن، آداب، فضائل اور نوافل کا علم رکھتے ہوں۔ اس کے علاوہ انھیں علماء کے مابین اختلافی مباحث سے متعلق معلومات بھی ہونی چاہئیں۔ کیونکہ نماز دین کا ستون۔ عارفین کی آنکھوں کی ٹھنڈک، صدیقین کے لیے زینت، اور مقررین کے سر کا تاج ہے۔ وقت نماز ہی وہ مبارک گھڑی ہوتی ہے جب کہ قرب، وصل، ہیبت، خشوع، خشیت، تعظیم، وقار، مشاہدہ، مراقبہ قلوب کا اللہ سے سرگرمیاں کرنا، بارگاہِ ولایت میں حضوری اور ترک ماسوا اللہ جیسی اعلیٰ کیفیات طاری ہوتی ہیں۔

عامۃ الناس کو چاہئے کہ وہ اپنے علماء کی تعلیم کریں، فقہاء سے مسائل پوچھیں اور اللہ کی جانب سے امور دین میں جس قدر رحمتیں عطا کی گئی ہوں ان کے بارے میں اپنے علماء و فقہاء کے اقوال پر اکتفا نہ کریں۔

جہاں تک اہل تصوف کا تعلق ہے تو انھیں نماز کے آداب، تکلفات، اہتمام، فرائض، سنن، نوافل اور دیگر تمام قرینوں کا پورا پورا خیال رکھنا چاہئے کیونکہ انھیں ان آداب کی بجا آوری کے سوا اور کوئی مصروفیت نہیں ہوتی اور وہ باقی سب کچھ ترک کر چکے ہوتے ہیں۔ لہذا انہیں ایسا نہ ہو کہ انھیں کسی اور کام کی اہمیت نماز کی اہمیت سے زیادہ معلوم ہونے لگے۔

صوفیہ کے لیے آداب نماز یہ ہیں کہ وہ سب سے پہلے نماز کا وقت بخیر پہنچنے سے قبل اٹھ کھڑے ہوں اور تیاری میں مصروف ہو جائیں تاکہ نماز کا اولین وقت ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ جو کہ پسندیدہ وقت نماز ہوتا ہے۔ مقررہ وقت کا تعین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ صوفی کو کسی قدر سائنس کے

گھنٹے بڑھنے کے علم سے واقفیت ہوتا کہ وہ ہر موسم کے لحاظ سے وقت کا تعین صحیح طور پر کر کے اس کے ساتھ اسے علم فلکیات سے واقفیت رکھنے کی بھی ضرورت ہے تاکہ وہ جان سکے کہ نجوم منازل قدر اور طلوع و غروب کیا ہیں۔

اسی طرح اسے یہ معلوم ہونا چاہئے کہ منازل قدر میں سے ہر ستارے کے طلوع کا کیا وقت ہوتا ہے؟ تاکہ وہ رات کو ستاروں کی جانب دیکھے تو اسے معلوم ہو سکے کہ کتنی رات گزر چکی اور کس قدر وقت صبح میں باقی ہے۔

اس کے علاوہ صوفی کو علم القطب والکواکب سے بھی واقفیت ہونی چاہئے جس کے ذریعے قبلہ کا تعین کیا جاسکے اور اسے قبلہ کے صبح و شام کا اندازہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ کعبہ سے ہر شہر کی سمت وقوع کو نہ جانتا ہو اور کعبہ سے کسی شہر کی سمت وقوع کا ٹھیک ٹھیک تعین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی تلاش کعبہ سے لے کر اس شہر تک کر لے اور پھر یہ بھی معلوم کرے کہ کعبہ سے اس شہر کے وقوع سمت کے ساتھ وہ ایک معینہ وقت میں قطب جدی فرقدین کے مقابل ہوتا ہے۔

ستاروں کے ذریعے بھی رات کے وقت رہنمائی حاصل کی جاسکتی ہے۔ اور سمندر میں کشتیوں پر سواری کے دوران بھی ان ستاروں کا علم ہونا چاہئے۔
سل بن عبد اللہ کہا کرتے تھے کہ ایک سچے صوفی کی علامت یہ ہے کہ اس کے تابع ایک جن ہوتا ہے جو نماز کے وقت اسے بیدار کرتا ہے۔

صوفیہ میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رات دن اور او، عبادت، ذکر اور تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ عبادت کرنا اس کی عادت بن جاتی ہے۔ اور وہ ہر عبادت کو مقررہ وقت پر ادا کرنے میں بالکل غلطی نہیں کرتے۔

نماز شروع کرنے کے آداب میں سے ہے کہ بکھرے ہوئے اور نیت دونوں کو اس طرح ایک ساتھ ادا کیا جائے کہ نیت بکیر سے پہلے نہ ہو بلکہ بیک وقت نیت اور بکیر واقع ہوں۔

حضرت جنید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز میں ایک مستحب حصہ ہوتا ہے۔ نماز میں سے جو چیز سرفہرست ہے وہ بکیر اولیٰ ہے۔ اس لیے کہ بکیر اولیٰ نیت سے ملی ہوئی ہوتی ہے۔ اور

نیت اس قدر اہم ہے جس کے بغیر نماز جائز نہیں ہوتی۔ نیت ایک طرح کا عہد ہوتا ہے کہ بندے کی نماز صرف اللہ کے لیے ہے۔ جب یہ عہد صحیح ہو اور اس کے بعد نماز میں اگر آفات و وساوس داخل ہوں تو اگرچہ ان سے نماز فاسد نہیں ہوتی مگر فضائل میں کمی ہو جاتی ہے اور نماز کی لیے صرف نیت اور عہد ہی باقی رہ جاتا ہے۔

میں نے ابن سالمؒ سے سنا انہوں نے فرمایا کہ نیت اللہ کے لیے اسی کے ذریعے اور اسی سے ہوتی ہے اور وہ آفات و وساوس جو نیت کے بعد بندے کی نماز میں دشمن کی جانب سے داخل ہوتے ہیں اس کا وبال دشمن ہی کے سر ہوتا ہے۔ اور اگر دشمن کی جانب سے یہ دوسرے زیادہ بھی ہوں تو اس نیت کے برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ کے ساتھ اللہ کے لیے اور اللہ کی جانب سے ہو چاہے یہ نیت ان وساوس سے کم ہی کیوں نہ ہو۔

ابوسعید خدریؓ سے پوچھا گیا کہ نماز کو کس طرح ادا کیا جائے؟ انہوں نے فرمایا: نماز کو اس طرح شروع کرو گویا تم اللہ کے سامنے روز قیامت کی حاضر کی طرح حاضر ہو۔ اور تم اس طرح اللہ کی بارگاہ میں گھرے ہو کہ تمہارے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں وہ تمہاری بات کہنتا اور قبول کرتا ہے۔ اور تمہیں یہ بھی علم ہو کہ کس غلیم حاکم کے حضور میں تم حاضر ہو۔

کسی عارف سے بکیر اولیٰ کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا: جب تو اللہ اکبر کہے تو چاہتے کہ اللہ کے الف کے ساتھ تنظیم، لام کے ساتھ ہمیت اور ہا کے ساتھ مراقبہ و قرب کی کیفیت کا تعلق قائم ہو۔

ایک اور بزرگ نے فرمایا: جب بکیر اولیٰ کے تو یہ سمجھ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، تیرے ضمیر سے واقف ہے اور اپنے دائیں طرف یہ تصور کر کہ جنت ہے اور بائیں طرف یہ خیال کر کہ دوزخ ہے آداب نماز میں سے ایک یہ ہے کہ نماز ادا کرتے وقت بندے کے دل میں ماسوا اللہ نہ ہو اور گویا وہ اس کے سامنے ہے اس کی جگہ گنگو کو سن رہا ہے۔ اور ہر آیت کے ہر لفظ سے ذوق معنی و فہم پاتا ہے۔

ابوسعید خدریؓ نے اپنی ایک کتاب ”آداب الصلوٰۃ“ میں لکھا ہے کہ جب تو بکیر کے لیے اپنے ہاتھ بلند کرے تو اس وقت تیرے دل میں بحر اللہ کی کبریائی کے اور کچھ نہ ہو۔ اور اس کی عظمت

یترے اوپر اس قدر چھائی ہو کہ تجھے دنیا و مافیہا بھول جائے۔
میرے نزدیک شیخ مذکور کے قول میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ اگر بندے کے دل میں
اس وقت شب کہ وہ اللہ کی عظمت بیان کر رہا ہو، کچھ موعود ہوگا تو وہ یہ کہنے میں سچا نہیں کہ اللہ اکبر
یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر اس کے بعد جب آیات الہی کو تلاوت کرے تو اس طرح کہ گویا اللہ
کے سامنے تلاوت کر رہا ہے یا اللہ سے وہ خود سن رہا ہے۔

ابوسید خرازؓ ہی کا قول ہے کہ رکوع کے آداب میں سے ہے کہ بندہ اس طرح جھکا ہو
کہ گویا وہ عرش کی جانب رکوع کی حالت میں اللہ کی عظمت بیان (سبحان ربی العظیم) کر رہا ہے۔ اور
ایسے میں اس کے دل کی ہر چیز اللہ کی عظمت کے سامنے چھوٹی ہوتی جائے تا آنکہ اس کا اپنا نفس
بھی محض ایک غبار یا اس سے بھی کمتر ہو جائے۔ پھر رکوع سے اٹھ کر اللہ کی تحمید (سمع اللہ لمن حمدہ)
بیان کرے تو اس طرح کہ اللہ سن رہا ہے۔ اور سجدے میں اس کے دل میں سوائے اللہ کے کوئی شے
اس سے قریب تر نہ ہو کیونکہ بندہ اپنے رب سے انتہائی قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔
ایسی حالت میں اسے اپنی زبان اور دل دونوں سے اثناء کو دور کر دینا چاہئے۔ پھر اپنی نماز کو اس
طرح ختم کرے کہ اس پر خشیت اور اس قدر ہیبت طاری ہو کہ گویا اسے پچھلا دے گی۔ اور نماز کے
دوران نماز سے بڑھ کر اس کی کوئی مصروفیت نہ ہو چاہے کوئی چیز اس کے سامنے ہی کیوں نہ
ہو۔ اسی طرح جب تشہد پڑھ لے، دو نمازے فارغ ہو جائے اور سلام پھیرے تو اس طرح کہ یہ
یہ جانتا ہو کہ کس سے مخاطب ہے۔ حتیٰ کہ وہ نماز کو اسی نیت و دلجمعی کے ساتھ ختم کرے جس کے
ساتھ شروع کی ہو۔

میں نے صوفیہ کی ایک جماعت دیکھی جو نماز میں جلدی کرتی تھی تاکہ دوسو سوں سے ان کی
نماز پاک رہے اور وہ جلدی سے اسی نیت و ارادے کے ساتھ نماز ختم کر سکیں۔ جس کے ساتھ
آغاز کیا تھا۔

نماز کے کچھ اور آداب

جب کوئی بندہ نماز کے وقت سے پہلے جملہ آداب نماز کو اپنے اوپر طاری کیے ہوئے ہو تو اس
کی کیفیت بھی نماز ہی شمار کی جائے گی گویا اس کے لیے قیام صلوٰۃ کی حالت نماز سے پہلے کی

حالت سے مختلف نہیں۔

صوفیہ کو چاہئے کہ نماز سے پہلے مراقبہ، حضور قلب اور قلب کو عوارض و خواطر سے بچائے رکھنے کی کیفیت میں رہیں تاکہ نماز میں جب نیت کر کے داخل ہوں اور پھر خارج ہوں تو یہاں معلوم ہو کہ ایک نماز سے دوسری نماز کی جانب لٹے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بندہ جتنی دیر نماز کے لیے انتظار کرتا ہے وہ بھی نماز میں شامل ہے۔

میں نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز کے لیے کھڑا ہوتا اور تکبیر اولیٰ کہتا تو ہیبت الہی سے اس کا چہرہ کبھی سرخ اور کبھی زرد پڑ جاتا۔ ایک اور شخص کی کیفیت دیکھی کہ نماز کے دوران نیت کو دل سے خارج نہیں کرتا تھا بلکہ اس کی حفاظت میں اس قدر محو ہو جاتا کہ رکعتوں کی گنتی بھول جاتا اس غرض کے لیے وہ ایک اور شخص کو اپنے پاس بٹھالیتا جو اس کی رکعتوں کو گنتا رہتا۔

سہل بن عبد اللہ کا واقعہ ہے کہ وہ اس قدر کمزور تھے کہ اپنی جگہ سے اٹھ نہ سکتے تھے مگر جو نہی نماز کا وقت ہو جاتا تو ان کی طاقت بڑھ جاتی اور وہ میخ کی طرح محراب میں سیدھے کھڑے ہو کر نہایت چستی کے ساتھ نماز ادا کرتے اور فارغ ہو جاتے تو پھر وہی کمزوری ٹوڑ کر آتی۔

میں نے ایک شخص ایسا دیکھا جو جنگل اور بیابانوں میں بھی اپنے جملہ اوراد و وظائف اور عبادات اسی طرح ادا کرتا رہتا تھا جیسے وہ اپنے گھر پر ادا کیا کرتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ صوفیہ کی جماعت کو چاہئے کہ سفر و حضر میں اپنے معمولات یکساں طور پر انجام دے۔

صوفیہ میں سے میرا ایک بھائی خلوت نشین تھا۔ اس کی عادت تھی کہ کوئی چیرکھانے بیٹھے پہننے مسجد میں داخل ہونے، مسجد سے باہر نکلنے، خوشبو ہونے، مغوم ہونے اور غصے ہونے کے بعد دو رکعت نفل ادا کرتا۔

ہمارے دوستوں کی ایک جماعت نے، جو ابو عبد اللہ بن بابائے کے ہمراہ سفر کر رہی تھی، مجھے بتایا کہ ہر ایک میل کے فاصلے پر ابو عبد اللہؒ پڑاؤ کرتے اور دو رکعت پڑھ کر پھر سے سفر شروع کر دیتے۔

صوفیہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ امامت کریں، مکہ مکرمہ میں اگلی صف میں کھڑے ہوں اور نماز کو طویل کریں۔

امامت سے ناگواری کا اظہار اس لیے کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اَئِمَّامُ الْمُقْتَدِیْنَ اَکْضَاغٌ ہوتا ہے، اسی ذمہ داری کے خوف سے کہ امام مقتدیوں کی جہل غلطیوں کی تصحیح کے لیے ذمہ دار ہوگا۔ لہذا ان میں سے وہ شخص بھی جو حافظ قرآن ہوتا کسی ایسے کو امامت کے لیے کھڑا کر دینا جو صرف سورہ فاتحہ اور ایک اور سورت پڑھنا جانتا۔

اور صوفیہ اگلی صف میں نماز اس لیے ترک کرتے ہیں کہ لوگوں کے لیے رکاوٹ یا تنگی کا باعث نہ بن جائیں چونکہ لوگ حدیث میں اگلی صف میں نماز پڑھنے کی فضیلت کے پیش نظر گوشمالی کرتے ہیں اور اگلی صف کی طرف بھیڑ کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ لہذا صوفیہ ان کے لیے قربانی کرتے ہوئے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ہاں اگر لوگوں کے جگہ لے لینے کے بعد بھی اگلی صف میں کوئی جگہ خالی ہو تو وہ اس فضیلت کو حاصل کرنا بظہمت سمجھتے ہیں۔

صوفیہ نماز کو طویل نہیں کرتے کیونکہ جب نماز لمبی ہو تو شیطان فانی دوسو سے اور بڑے خیالات انسانی ذہن میں در آتے ہیں۔ اسی لیے صوفیہ کا قول ہے کہ صحت ائمال، طوالت و کثرت ائمال سے کہیں بہتر ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے بڑھ کر جلد نماز مکمل کرنے والے تھے۔ میں نے ابن علوان کو یہ کہتے سنا کہ عبید علیہ الرحمہ باوجود ضعف اور کبر سنی کے اپنے اوراد و وظائف کو ترک نہیں کرتے تھے۔ ان سے اس سلسلے میں سوال کیا گیا تو فرمایا، جس طرح میں نے آغاز عمر میں اللہ کی عبادت کی اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اواخر عمر میں وہی حالت قائم نہ رکھوں۔

صوفیہ کے ہاں نماز کی چار خصوصیات ہیں :

- ۱۔ حضور قلب و عباد میں۔
- ۲۔ شہود و حقیق و عباد کے پاس۔
- ۳۔ خشوع قلبی جو شک و ریب سے مبرا ہو۔

۴۔ اور ارکان میں متواتر خشوع و خضوع۔

کیونکہ حضور قلب ہو تو حجابات اٹھ جاتے ہیں، شہو و عقل میسر ہو تو عتاب سے نجات مل جاتی ہے، خشوع قلب حاصل ہو تو دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور ارکان نماز کی ادائیگی میں خضوع ہو تو تحفہ اجر عطا ہوتا ہے۔ گوہر جس نے حضور قلب کے بغیر نماز ادا کی اس کی نماز رائیگاں گئی، جس نے بلا شہو و عقل نماز پڑھی اس نے نماز میں غلطی کی، جس نے خشوع کے بغیر فیض صلوٰۃ کا ارادہ کیا وہ غلطاکا ٹھہرا، جس نے دوران نماز ادائیگی ارکان میں خضوع نہ کیا اس کی نماز کھوکھلی رہی اور جس نے ان چاروں خوبیوں کو نماز میں یکجا کر دیا وہ ایک مکمل ترین نمازی ہے۔

صوفیہ اور آدابِ زکوٰۃ و صدقات

زکوٰۃ و صدقات کے سلسلے میں یہ بات آدابِ صوفیہ میں سے ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا فریضہ لاگو نہیں کیونکہ زکوٰۃ کی فرضیت دنیوی مال و متاع پر ہوتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ صوفیہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیوی اموال کو بالکل دور فرما دیا ہے۔ لہذا ان کے لیے زکوٰۃ و صدقات کی ادائیگی کا حکم نہیں۔

مطرف بن عبد اللہ علیہ الرحمہ کہتے ہیں: میرے لیے دنیوی ساز و سامان سے محرومی ہی مجھے کچھ عطا کرنے سے بڑی نعمت ہے۔

جو ب زکوٰۃ سے متعلق کسی دنیا دار کا شعر ہے:

وما وجبت علی زکوٰۃ مالی

وہل تعجب الزکوٰۃ علی کویمو

(مجھ پر مال کی زکوٰۃ ادا کرنا واجب نہیں۔ اور کیا کسی سخی پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟)

اور یہ دنیا دار شخص اس بات پر غر کر رہا تھا کہ اس پر زکوٰۃ بالکل قرض نہیں۔ اس سے اس کی مراد یہ تھی کہ اس نے اپنے پاس اتنا مال کبھی جمع نہیں رکھا کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو۔

مجھے ابراہیم بن شیبانؒ نے بتایا کہ میں ابو بکر شہلیؒ سے ملا حالانکہ وہ خود شہلیؒ سے لوگوں کو نہیں ملنے دیتے تھے اور نہ ہی ان کی بات کسی کو سننے دیتے۔ ایک روز ابراہیم بن شیبانؒ نے بطور امتحان کے شہلیؒ سے سوال کیا کہ پانچ اونٹوں پر کس قدر زکوٰۃ دینی واجب ہے۔ شہلیؒ نے جواب دیا: ہمارے دین کے اصولوں کے مطابق تو پانچ اونٹوں پر ایک بکری زکوٰۃ کے طور پر ادا کی

جاتی ہے۔ مگر ہمارے لیے پانچ کے پانچ اونٹ ہی ادا کرنا لازم ہے۔ اس پر ابراہیم بن شیبان نے کہا آپ کے سامنے اس کی کوئی مثال بھی ہے۔ شبلی نے کہا ہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مثال میرے سامنے ہے جب انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا سب کچھ پیش کر دیا تھا۔ اس کے بعد ابراہیم بن شیبان نے کہیں ابوبکر شبلی علیہ الرحمہ کے ہاں لوگوں کو جاننے سے نہیں روکا۔

صوفیہ کا زکوٰۃ کے بارے میں ایک موقف یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ وصول کرتے ہیں اور نہ ہی کسی سے طلب کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زکوٰۃ میں سے کھانا حلال قرار دیا ہے۔ مگر وہ خود ایسا نہیں کرتے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے زکوٰۃ وصول کرنے سے کہیں غریبوں اور مستحقوں کا حق نہ مارا جائے یا ضعیفوں کو کوئی تکلیف لاحق نہ ہو جائے۔

کہا جاتا ہے کہ ابوبکر کے ساتھی محمد بن منصور کے پاس جب بھی مال زکوٰۃ یا صدقہ وغیرات لے جایا جاتا اور انھیں علم ہو جاتا تو اُسے قبول کرتے اور نہ ہی اپنے ساتھیوں میں تقسیم کرتے۔ کہا کرتے کہ جو چیز میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا اسے اپنے ساتھیوں کے لیے بھی پسند نہیں کرتا۔ اس پر ان کے دیگر ساتھی بھی خاموش رہتے اور کسی مال زکوٰۃ میں سے بغیر مانگے ملتا تو بھی قبول نہ کرتے۔

میں نے ایک صوفی کو پچھن خود دیکھا کہ وہ ہر سال ایک ہزار دینار اپنے باقی ساتھیوں پر خرچ کرتے تھے اور وہ غنیہ کہتے تھے کہ کہیں انھوں نے اپنی زکوٰۃ میں سے اپنے ساتھیوں پر خرچ نہیں کیا۔

ابوعلی المشتولی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ صوفیہ پر اس قدر صرف کرتے تھے جس سے مصر کے تاجر بھی حیران تھے۔ اور کہا کرتے تھے جو کچھ وہ ایک بار خرچ کرتا ہے وہ ہمارے مال سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس صوفی پر زکوٰۃ واجب نہ تھی۔

ایک جلیل القدر صوفی کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ میرے اور ایک امیر آدمی کے درمیان بڑی دوستی تھی، میرے دل میں بھی اس کے لیے محبت و محبت تھی۔ مگر جب وہ زکوٰۃ یا صدقہ تقسیم کرتے وقت مجھے یاد کرتا تو میرے دل میں اس کے لیے محبت اور احترام باقی نہ رہتا۔

میں نے ایک معروف امام کا خط پڑھا جو اس نے ایک مجلس صوفی کے نام لکھا تھا۔ خط کا

مغفون یہ تھا، اے میرے بھائی! میں کچھ مال آپ کی نذر کر رہا ہوں جو زکوٰۃ ہے اور نہ صدقہ و خیرات۔ اور نہ ہی یہ اللہ کے سوا کسی اور کا مال ہے کہ آپ اس کے مغفون احسان رہیں گے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اسے قبول فرما کر مجھے مسرور فرمائیں۔

اگر صوفیہ کو ایسے لوگوں کی طرف سے جنہیں وہ نہ جانتے ہوں اور ان سے کوئی میل ملاقات بھی نہ ہو بغیر مانگے کچھ ملے تو قبول کر لینا چاہئے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جو کچھ اللہ تعالیٰ تجھے ملے اس میں سے بغیر مانگے اور کسی کا حق تلف کیے عطا فرمائے اسے قبول کر لے کیونکہ روکرے گا تو یہ اللہ کی عطا کو ٹھکرانے کے مترادف ہو گا جب کوئی ایسی چیز قبول کرے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے سے زیادہ مستحق کے حوالے کر دے اور وہ خود کھالے تو بھی اس کے لیے حلال ہے۔

میں نے ابوبکر محمد بن داؤد دینودی دینی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ابوبکر فرغانی کا نام بھی اس فہرست میں شامل ہوتا تھا جس میں رمضان المبارک کے دوران وظیفہ پانے والے مساکین کے نام درج ہوتے تھے۔ وہ ہر رات کو ماہ رمضان میں اپنا روزینہ وصول کرتے اور سیدھے اپنے پڑوس میں ایک بڑھیا کو دے اُتے جس کا نام اس فہرست میں شامل نہ تھا جس میں وظیفہ پانے والوں کے نام لکھے جاتے تھے۔

صوفیہ کا خیال ہے کہ جس نے اللہ سے کچھ لیا، عزت کے ساتھ لیا اور جس نے لوگوں سے کچھ وصول کیا، ذلت کے ساتھ وصول کیا۔ جس نے اللہ کے لیے چھوڑ دیا اس نے عزت سے چھوڑ دیا اور جس نے غیر اللہ کے لیے ترک کیا اس نے ذلت کے ساتھ ترک کیا۔ جس نے اپنے لیے اور دینے کے معاملے کو بے شرفی اللہ قائم نہ رکھا اس نے غلطی کا ارتکاب کیا اور اللہ ہر خطا کار کو جانسنے والا ہے۔ اور اس بات کی تصدیق کہ کوئی شخص اللہ کے لیے اسی کی خاطر دے اور اسی کے لیے چھوڑ دے، یہ ہے کہ اس کے نزدیک منع و عطا اور تنگی و کشادگی یکساں ہوتی ہے۔

صوفیہ کا ایک اور طبقہ ہے جو زکوٰۃ، صدقات، تحائف، بخشش، اور لوگوں کے ایثار و مواساتہ کو قبول کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اغنیاء کے اموال میں سے فقراء کے لیے حق مقرر کیا ہے۔ اگر ہم ان سے کچھ وصول کرتے ہیں تو اپنا حق ہی لیتے ہیں جسے ترک کر دینے کا کیا معنی؟

اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے منتخب کیا وہ ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ انھوں نے فریاد فرمایا: کہ صدقہ و زکوٰۃ لینے سے انکار اپنے نفس کو زیادہ وقعت دینے اور افلاس و فقر سے نفرت کے مترادف ہے۔

شوقِ فیری

اس ضمن میں ابو محمد رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ وہ اپنے تاجر اور امیر ترین دوستوں کی ایک محفل میں تشریف فرما تھے کہ وفتہ ان کی نظر محفل سے باہر ایک شخص پر پڑی جو روٹیوں کی خیرات تقسیم کر رہا تھا۔ اٹھے اور فوراً مانگنے والوں کی صف میں گھس کر اپنے لئے روٹی کا ٹکڑا حاصل کر لیا۔ واپس محفل میں تشریف لائے۔ تو دوستوں نے وجہ پوچھی، فرمایا، اگر میں ان مانگنے والوں میں داخل ہو کر خیرات نہ حاصل کرتا تو مجھے خدشہ تھا کہ مبادا میرا نام فقر کی فہرست سے خارج کر دیا جائے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: امرا! اور تندرست افراد پر صدقہ و خیرات نہیں ہوتا۔ جو لوگ صوفیہ کے لیے صدقہ و خیرات کو ناجائز بتاتے ہیں۔ وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امیری کثرتِ مال و متاع کا نام نہیں بلکہ دل کی امیری ہی اصل امارت ہے۔

سہل بن عبد اللہ علیہ الرحمہ اسی ضمن میں کہتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے ساتھیوں یعنی صوفیہ کو کچھ دیتے ہیں ان کے لیے ایسا کرنا حرام ہے کیونکہ صوفیہ تو اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑھ کر امیر ہیں۔

قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ امرا! اور تندرست افراد کو صدقہ دینا جائز نہیں کا مفہوم یہ ہے کہ بنیادی طور پر صدقہ، ایوانی، بیمار اور آفت رسیدہ لوگوں کے لیے ہے۔ اور اس کی تائید اس قولِ خداوندی سے بھی ہوتی ہے جس میں فقیر ہونے کو صدقہ زکوٰۃ کے مستحق ہونے کی مشروطہ ٹھہرایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفَقِيرِ وَالْمَسْكِينِ“

زکوٰۃ تو انہی لوگوں کے لیے ہے جو محتاج

اور ترے نادار (ہوں)

جمال تک لفظ فقیر کی لغوی تحقیق کا تعلق سے تو اس کا مفہوم ہے ایسا شخص جو محروم اور جائزہ مند ہو۔ اس کے علاوہ بھی اس لفظ کی تشریحات کی گئی ہیں جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ لفظ فقیر فقار النظم (بیٹھ کی ہڈی) سے ہے۔ فقار یہ ہڈی کی ہڈی کو کہتے ہیں اس پر بیٹھ کی ساری قوت کا دار مدار ہوتا ہے۔ اگر یہ لوٹ جائے تو ضعف و حاجت مندی لاحق ہو جاتی ہے۔ اور سہارے کے لیے دوسروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقیر بھی اس شخص کو کہتے ہیں جس کی حالت پیچھے بیان کی گئی حالت سے مشابہ ہو۔

بعض لوگ صدقہ و خیرات سے نفرت کرتے ہیں۔ ان کے ہمیشہ نظریہ قول ہوتا ہے کہ صدقہ لوگوں کا میل ہے۔ حالانکہ اس کا معنی یہ ہے کہ صدقہ لوگوں کے گناہوں کے بوجھ کو ان سستی لوگوں کی خاطر دور کر دیا جاتا ہے جنہیں وہ عطا کیا جائے۔ اگر صدقہ فقرائے کے لیے نقصان کا باعث ہوتا یا لوگوں کا میل ہوتا یا بے عزتی کا باعث ہوتا تو یہ نیکو کاروں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں اور مسافروں کے لیے بھی جنگ عورت کا موجب ہوتا۔

جس کے پاس ذیوی مال و متاع نہ ہو اور وہ صدقہ و زکوٰۃ کے اجر سے محروم رہ جائے تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اقوال و افعال کا صدقہ برقرار رکھا ہے اور اس کا اجر کسی طرح بھی مال و متاع صدقہ کرنے کے اجر سے کم نہیں۔

جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگوں کے لیے آپس میں حسن سلوک اور مدارات کرنا بھی صدقہ ہے۔ اور اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح اگر تو اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے پیش آئے تو یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ اور اگر تو اپنے مسلمان بھائی کے برتن میں اپنے برتن سے کچھ ڈال دے تو یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔

احادیث کی زکوٰۃ

بشر بن حداد کہتے ہیں: اے احادیث رسول اللہ صلیہ وسلم جمع کرنے والو! تم بھی احادیث کی زکوٰۃ ادا کیا کہ کسی نے پوچھا کہ حدیثوں کی زکوٰۃ سے آپ کی مراد کیا ہے۔ آپ نے کہا: احادیث کی زکوٰۃ اس طرح ادا کی جاسکتی ہے کہ احادیث جمع کرنے والے ہر سو احادیث کے مجموعے میں سے پانچ احادیث نبوی پر عمل کر لیا کریں۔

جس شخص پر زکوٰۃ واجب ہو اسے چار باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تاکہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے والا بن سکے۔

- ۱۔ مال زکوٰۃ حلال کی کمائی میں سے ادا کرے۔
- ۲۔ فخر و غرور یا کسی کو نیچا دکھانے کے لیے مال جمع نہ کیا ہو۔
- ۳۔ اہل و عیال کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرے۔
- ۴۔ جسے زکوٰۃ دے اس پر احسان نہ جتلائے۔

حقیقت غماز

الغرض زکوٰۃ، اللہ کی جانب سے امراء کے اموال میں غریبوں کا وہ مقررہ حق ہے جسے ادا کر کے گویا اللہ امرہ غریبوں کو ان کی اپنی ہی دولت لوٹا رہے ہوتے ہیں۔ ادا نیکی زکوٰۃ سے رضا رب الہی عطا ہوتی اور حساب اعمال سے نجات مل جاتی ہے۔

آدابِ صوم اور صوفیہ کرام

سید الرسل علیہ التیمۃ والسلام نے فرمایا: ارشادِ خداوندی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔

اگر کوئی یہ اعتراف کرے کہ تمام اعمال نیک اللہ ہی کے لیے ہوتے ہیں پھر روزہ کو یہ خصوصیت کیوں دی کہ اس کے بارے میں فرمایا: ”روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا؟“ اس کا جواب یہ ہے کہ روزہ سے متعلق مذکورہ قولِ خداوندی کے دو معنی ہیں۔ ایک یہ کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق ظاہری اعضاء کی حرکت سے نہیں جب کہ دیگر فرض عبادات کی ادائیگی کا تعلق اعضاء کی حرکت سے ہے اور اس کا لوگوں کو علم بھی ہو جاتا ہے جب کہ روزہ کا علم صرف اللہ کو ہوتا ہے بندوں کو نہیں ہوتا۔ اسی لیے فرمایا کہ ”روزہ میرے لیے ہے“ دوسرا معنی اس قول کا یہ ہے کہ ”روزہ میرے لیے ہے“ سے مراد ہے صمدیت یعنی بے نیازی میرے لیے ہے۔ دگوا صوم بمعنی صمدیت یعنی بے نیازی ہے، کیونکہ صمد اسے کہتے ہیں جو کھلنے پینے سے بے نیاز ہو یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو شخص میری صفات کو اپنالے اسے میں خود ہی اجر عطا کروں گا۔

قولِ خداوندی کہ ”میں ہی اس کا اجر دوں گا“ کا ایک اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اعمالِ حسنہ پر ثواب کی شرح کا ذکر فرمایا ہے مثلاً ایک کے بدلے دس اور دس کے بدلے سات سو نیکوں کا اجر مگر روزہ داروں کے بارے میں کسی ایسی شرح کا ذکر نہیں فرمایا کیونکہ روزہ دار اور اصل صبر کرنے والے ہوتے ہیں اور صبر کرنے والوں کے اجر کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یوں کیا ہے۔

”إِنَّمَا يُؤَيِّتُ الشَّهِوْنَ أَجْرَهُمْ“ صابروں ہی کو ان کا ثواب بھر پور دیا جائے گا۔ بے گنتی۔

مذکورہ آیت مبارکہ کے مطابق روزہ ایسے اعمال سے آگے ہے جن کے عوض محدود گننے چنے کے ثواب ملتے ہیں۔ روزہ نفس کا اپنی تمام مرغوبات اور تمام اعضاء و جوارح کا تمام شہوات و لذات سے رک جانے کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روزہ داروں کو صبر کرنے والوں کا نام دیا گیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تو روزہ رکھے تو چاہیے کہ تیری صحت، تیری بصارت، تیری زبان اور تیرے ہاتھ بھی روزہ رکھیں۔

اخذ فرمایا: جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو نہ عورتوں سے رفعت کرے اور نہ فسق اگر کوئی اسے گالی دے تو جواباً کہے کہ میں روزے سے ہوں۔

روزہ کی صحت اور روزے دار کے حسن ادب کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ روزہ دار کے مقاصد درست رہتے ہیں، شہوات سے جدا رہتا ہے، جوارح مضبوط رہتے ہیں، کھانا پینا صاف ستھرا رہتا ہے، اللہ کا ذکر ہر وقت زبان پر جاری رہتا ہے، رزق کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتا۔ اپنے روزہ پر اس کی نظر نہیں ہوتی۔ اپنی تقصیر پر شرمندگی محسوس کرتا ہے اور ادائیگی صوم میں اللہ سے اعانت طلب کرتا ہے۔ سہل بن عبد اللہ تسریؒ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر پندرہ وارے میں ایک بار کھانا تناول کرتے تھے۔ اور جب ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہو جاتا تو صرف ایک لقمہ کھاتے، میں نے ان کے طعام کے بارے میں ایک شیخ سے پوچھا تو انھوں نے فرمایا: کہ سہل بن عبد اللہ صرف پانی سے روزہ افطار کرتے تھے۔

ابو عبیدہ لہری، ماہ رمضان کے شروع ہوتے ہی ایک کمرے میں خود کو بند کر دیتے اور اپنی بیوی سے کہہ دیتے کہ ہر رات روشنندان سے ایک روٹی اندر ڈال دیا کرے۔ اور اس وقت تک کمرے سے باہر نہ نکلتے جب تک کہ رمضان نہ ختم ہو جاتا۔ ماہ صیام کے ختم ہونے پر آپ کی بیوی اندر کمرے میں جاتی تو تیس کی تیس روٹیاں کمرے کے ایک کونے میں پڑی ہوتیں۔

جہاں تک نفلی روزہ رکھنے کا تعلق ہے تو صوفیہ کرام کا معمول یہ ہے کہ سفر جو یا گھر ہمیشہ روزہ رکھتے تھے۔ وہ روزہ کے بارے میں اس حدیث کہ **اَنْصُرُوْ حُنَّةً** (روزہ ڈھال ہے) کی توفیق کرتے ہوئے روزہ سے متعلق بہت کچھ بیان کرتے ہیں۔ مثلاً ان کا کہنا ہے کہ الصوم جنت میں نہیں کہا گیا کہ روزہ کس چیز سے بچنے کے لیے ڈھال ثابت ہوتا ہے، وہ اس چیز کا تعین کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ کہ روزہ آخرت میں آتش دوزخ سے بچنے کے لیے ڈھال کا کام دے گا کیونکہ روزہ اس دنیا میں اس دشمن کے تیروں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے جو لوگوں کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اور انسان کے یہ دشمن اس کا نفس اس کی خواہشات، دنیا اور شہوات و لذات ہیں۔

جس نے روزہ رکھنے پر بیٹھ لی اعتبار کر لی اس نے نواغدا کو اپنے دشمنوں کے مکہ و فریب سے روزے کی ڈھال کے ساتھ بچا لیا اور دوزخ میں پھینکے جانے سے محفوظ رہا۔

میں نے احمد بن محمد بن سنیہ قاضی دینور سے اور انھوں نے رویم علیہ الرحمۃ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک تپتی ہوئی، دو پہر کو میں بغداد کی ایک گلی سے گذر رہا تھا کہ مجھے سخت پیاس نے ستایا۔ ایک مکان کے دروازے پر دستک دی۔ ایک لڑکی باہر نکلی میں نے پانی مانگا اور وہ آب سرد کا بھرا ہوا ایک نیا کوزہ اٹھالائی جب میں نے کوزہ لینے کے لیے ہاتھ بٹھایا تو وہ لڑکی بولی: تجھ پر افسوس ہے کہ صوفی ہو کر دن کے وقت پانی پیتے ہو یہ کہہ کر اس نے کوزہ پھینک دیا اور اندر چلی گئی۔ رویم کہتے ہیں کہ اس لڑکی نے مجھے اس قدر شرمندہ کیا کہ اس روز سے میں نے ہمیشہ روزہ رکھنے کی قسم کھالی۔

صوم داؤدی

نوفیہ کی ایک جماعت نے صوم داؤدی اختیار کیا ہوا تھا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے روزے میرے بھائی داؤد علیہ السلام کے روزے تھے۔ وہ ایک روز چھوڑ کر دوسرے روز روزہ رکھتے تھے۔

شیوخ کہتے ہیں کہ قول رسول میں صوم داؤد علیہ السلام کو اس لیے سب سے زیادہ فضیلت کا حامل بتایا گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے شدید ترین روزے تھے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھنا مسلسل روزہ سے کہیں مشکل ہے کیونکہ جب کوئی شخص مسلسل

روزہ رکھنے سے مانوس ہو جائے تو اسے روزہ رکھنے کی بجائے روزہ نہ رکھنے میں زیادہ دشواری پیش آتی ہے۔ اس لیے کہ ایسا کرنا اس کی عادت کے خلاف واقع ہوتا ہے اور جو شخص ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھتا رہے اس کو روزہ رکھنے کی عادت نہیں ہو پاتی اس لحاظ سے اس پر ایک دن بغیر روزہ کے گزار کر دوسرے دن روزہ رکھنا سخت دشوار گذرتا ہے۔

سہل بن عبد اللہ کہتے ہیں: جب تم سیر ہو جاؤ تو سیری بخشنے والے سے بھوک طلب کرو اور بھوک لگے تو اس کے حضور سیری کی درخواست کرو اگر ایسا نہ کیا تو اس قدر سستی چھا جائے گی کہ کمرش ہو جاؤ گے۔

ابو عبد اللہ احمد بن حنبل علیہ الرحمۃ نے جو پاس برس تک روزے رکھے، سفر ہو کہ حضور ہمیشہ روزے سے رہتے۔ ایک مرتبہ ان کے ساتھیوں نے انہیں روزہ نہ رکھنے پر مجبور کر لیا مگر اس کے نتیجے میں وہ کئی روز تک اس قدر بیمار رہے کہ فرائض کے چھوٹ جانے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔

روح عبادت

جو صوفیہ مسلسل روزے رکھنے کو پسند نہیں کرتے اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب نفس ایک عمل کا عادی ہو جائے تو پھر وہ حصول ثواب کی خاطر نہیں بلکہ اپنی لذت کے حصول کے لیے وہ عمل انجام دیتا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے عبادات و ملاعات میں کبھی نفس اور اس کی مرغوب لذات کو یکساں نہ ہونے دیا جائے کیونکہ نفس کی تو خصوصیت وجلبت ہی نیکی سے فرار اور بانی کی طرف میلان ہے۔ اور جب نفس کسی ایک عبادت سے مانوس ہو جائے تو اہل معرفت و بصیرت اس کو بھی فریب نفس سے تعمیر کرتے ہیں۔

اباہیم بن ادم کہتے ہیں کہ میرے ہاں ایک شخص رہتا تھا جو نماز روزہ کی بہت پابندی کیا کرتا تھا۔ مگر اس کے ساتھ میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ ایک ایسی جگہ سے کھانا کھاتا جہاں حلال کا کھانا ہوتا ہی نہیں تھا۔ ایک دفعہ میں اسے اپنے ساتھ سفر پر لے گیا اور اسے پاک صاف حلال غذا دینے لگا اس طرح وہ ایک ماہ تک میرے پاس رہا اور اس دوران مجھے ضرورت پڑتی تھی کہ اسے کوڑے مار کر امانگی فرض کے لیے اٹھاؤں۔

وہ صوفیہ اور درویش جو مجرا نہ اور دنیا سے لاتعلقی اور تہجد کی زندگی گزارتے ہیں۔ جو کچھ اللہ کی جانب سے ملے اسی پر قانع رہتے ہیں۔ انھیں یہ تک خبر نہ ہوتی کہ کس وقت، کس کے ذریعے اور کس طرح رزق ان کو ملے گا۔ ایسے درویشوں کے احوال ان روزہ داروں سے کہیں بہتر ہیں جو اخطا کرتے ہیں تو انھیں معلوم ہوتا ہے کہ تیار کھانا ملے گا۔ اسی طرح ایسے درویشوں کے روزے بھی ان روزہ داروں سے افضل ہیں جو یہ جانتے ہوتے ہیں کہ افطار پر تیار کھانا ملے گا۔

درویش صوفیہ کے بھی اپنے آداب روزہ ہیں۔ جیسے یہ کہ ان میں سے کوئی بھی اپنے ساتھی کی اجازت کے بغیر روزہ نہیں رکھتا کیونکہ اگر اس نے ساتھیوں کی اجازت کے بغیر روزہ رکھ لیا تو ان کے دلوں کو وہ اسی طرف مشغول کرے گا کہ گویا وہ روزہ سے نہیں اور اس طرح وہ اس کے روزہ سے بے خبر رہیں گے۔

اگر ان میں سے ایک اپنے ساتھیوں کی اجازت سے روزہ رکھ لے اور دوسروں کے سامنے کوئی کھانے کی چیز موجود ہو تو انھیں اس وقت افطار کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ ممکن ہے کہ جماعت میں سے کوئی اس وقت کھانے کی ضرورت محسوس کرتا ہو یا ممکن ہے کہ افطار کے وقت تک انتظار کرنے سے اس کے ساتھیوں سے کوئی ایسی بات سرزد ہو جائے کہ اس سے روزہ رکھنا چھوٹ جائے ہاں اس صورت میں اس کے ساتھیوں کو انتظار کرنا ہوگا کہ روزہ رکھنے والا ان کا پیش ہو یا جسمانی طور پر ضعیف ہو۔ اسی طرح اس کو چاہیے کہ روزے کی حالت میں اپنا حصہ لے کر اخطا کے لیے جمع نہ رکھے کیونکہ ایسا کرنا اس کے حال کی کمزوری کی علامت ہوتی ہے اگر جسمانی ضعف ہو تو ایسا کر سکتا ہے۔

اگر صوفیہ کی جماعت میں کچھ روزہ رکھنے کے عادی ہوں اور کچھ نہ رکھنے کے تو ایسی صورت میں روزہ رکھنے والوں کو اپنے دوسرے ساتھیوں کو اپنی سی حالت اپنانے کی دعوت نہیں دینی چاہیے۔ الایہ کہ وہ خود روزہ رکھنے پر آمادہ ہوں۔

روزہ دار کا غیر روزہ دار کا ساتھ دینا اس سے کہیں بہتر ہے کہ غیر روزہ دار، روزہ دار کا ساتھ دینے کے لیے روزہ رکھ لے۔ اگر وہ نول روزہ رکھنے پر از خود مائل ہوں تو کوئی ہرج نہیں۔
 جنید علیہ الرحمہ دائم الصوم تھے، جب ان کے پاس ان کے ساتھی آئے تو وہ ان کے ہمراہ

زہ توڑ دیتے۔ اور یہ فرماتے کہ ساتھیوں کا ساتھ دینا ایک نفلی روزہ رکھنے سے کیسے افضل ہے کہتے ہیں کہ اگر کسی صوفی کو نفلی روزے سے پاؤ تو یہی سمجھو کہ ضرور کوئی دنیوی شے اس کو حق ہو گئی۔

اگر صوفیہ کی کوئی صائمہ جماعت ایسی ہو جس کے جملہ افراد آپس میں ہم مزاج و ہم خیال ہوں اور ان میں ایک مبتدی بھی ہو تو وہ اسے روزہ رکھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اور اگر وہ ترک الصوم بس ان کا ساتھ نہ دے سکے تو پھر اس کے لیے روزہ نہ رکھنے کے دوران کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں اور اس کی حالت کو اپنی حالت پر معمول ہیں کرتے۔ اور اگر صوفیہ کی جماعت میں ان کا شیخ بھی ہو تو وہ اس کے روزہ رکھنے کی پیروی میں روزہ رکھتے ہیں اور اگر وہ روزے سے نہ ہوں تو ان کی بھی وہی کیفیت ہوتی ہے جو ان کے شیخ کی ہوتی ہے۔ صرف ایسی سعادت میں وہ موافقت شیخ کو ترک کرتے ہیں جب شیخ اس کے چھوٹنے کا حکم دے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ شیخ ان کی بہتری کو جانتا ہے۔

ایک جلیل القدر شیخ نے کہا کہ میں نے فلاں فلاں برس غیر اللہ کے لیے روزے رکھے اور وہ اس طرح کہ ایک مرید ان کی صحبت میں تربیت حاصل کرتا تھا۔ اور شیخ نے صرف اس لیے روزے رکھے کہ مرید ان کو بھی صائم دیکھ کر رونے لگتا رہے۔

میں نے ابو الحسن مکی کو بصرہ میں دیکھا کہ وہ ساری عمر روزے رکھتے تھے اور صرف جمعہ کی رات کو روٹی کھاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ان کے ایک ماہ کا خیر صرف والفق (پا درہم) تھا۔

وہ اپنے ہاتھ سے کھجور کے پتوں کی رسیاں بٹتے اور انہیں بیچتے۔ ابن سالم نے ان سے ترک ملاقات کر رکھی تھی اور کہتے تھے میں ان کو اس وقت سلام کرنے آؤں گا جب یہ روزہ سے نہیں ہوں گے اور روٹی کھا رہے ہوں گے۔ اس زمانہ میں ابو الحسن مکی ترک طعام کے لیے مشہور تھے۔

واسطے کے ایک صوفی کے بارے میں مجھے معلوم ہوا ہے کہ برس ما برس تک روزے سے رہے کہتے ہیں کہ وہ رمضان المبارک کے علاوہ ہر روز وقت مغرب سے پہلے افطار کر لیتے تھے۔ کچھ لوگ ان کے اس عمل کو پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ ان کا عمل علم دین کی مخالفت پر مبنی تھا اگر وہ چاہتے تو مغرب کے وقت افطار کر کے نفلی روزے کا ثواب حاصل کر سکتے

تھے۔ اور ایک گروہ وہ تھا جو ان کے اس عمل کو پسند کر تھے ان کا کہنا تھا کہ وہ صوفی روزہ رکھ کر صرف نفس کو بھوک برداشت کرنے کی تربیت دے رہے تھے۔ اور روزے کے ثواب و اجر میں مشغول ہونے سے بچنے کے لیے انھوں نے اسے بظاہر روزہ کی شکل نہ دی۔

میرا یہ خیال ہے کہ جنھوں نے اس کے اس عمل کو پسند نہیں کیا وہ حق پر ہیں کیونکہ جب اس نے روزے کی نیت کی تو پھر لازم تھا کہ اسے مکمل کرتا اور اگر روزہ کی نیت نہ تھی تو پھر اس کا طریق فاقہ کرنے والوں کا ہے اسے روزہ دار نہیں کیا جاسکتا۔

ایک روزہ زندگی

ابو بکر شبلی نے ایک شخص سے کہا: اچھا ہے کہ تو ہمیشہ روزہ سے رہے اس شخص نے پوچھا ہمیشہ کے لیے کیسے؟ آپ نے کہا: جس قدر زندگی تیری باقی ہے اسے ایک دن سمجھ کر اس کا روزہ رکھ لے۔

صوفیہ کے آدابِ حج

صوفیہ کے آدابِ حج کی پہلی کڑی یہ ہے کہ وہ ہر لحاظ سے یہ کوشش کریں کہ حج کا فریضہ انجام دے سکیں اور اس سلسلے میں وہ کسی طرح کی گنہائش یا رخصت کے بارے میں نہ سوچیں اور نہ ہی زادِ راہ یا سواری کے عدم حصول کی صورت میں وہ حج کرنے سے رکے رہیں۔ سوائے اس کے کہ کوئی فرضِ لانعم درمیان میں آن پڑے۔

حج کے بارے میں قولِ خداوندی ہے:

”وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مِنْ اسْتِطَاعَةٍ اَلَيْسَ سَيِّئًا“

اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا
اُسے جو اس تک پہنچ سکے۔

اور فرمایا: ”اَوْفُوا فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ

اور لوگوں میں حج کی عام دعا کر مے۔ وہ

رَبَّجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ

تیسے پاس حاضر ہوں گے پیادہ اور ہر

كُلِّ فَجٍّ عَبِثٍ“ (۱۰)

دوبلی اونٹنی پر کہ ہر دور کی راہ سے آتی ہیں۔

مذکورہ آیت کریمہ میں پیدل چلنے والے حجاج سے آغازِ کلام کیا گیا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو حج کے بغیر اس جہاں سے رخصت ہو گیا اس کی شریعت

ہے کہ یہودی ہو کر مرے چلبے نصرانی ہو کر“

مذکورہ حدیث کے مطابق صوفیہ کا یہ شعار ہے کہ وہ زادِ راہ اور سواری کا بندہ بست نہ ہوتے

ہوئے جس فریضہ حج کو ساقط نہیں سمجھتے کیونکہ ان کا طریق ہے کہ وہ احکامِ شریعت اور فرائض پر عمل

کرنے کے سلسلے میں کسی انداز سے رخصت کے قابل نہیں ہوتے بلکہ وہ تمام ہر حکم اور ہر فرض پر عمل کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امور دین میں رخصت یا چھوٹ کو روا کہنا عوام انسان کا وسیلہ ہے اور ان میں تاویلات اور گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کمزور لوگوں کا شعا ہے، جبکہ صوفیہ ہر حکم اور فرض کی بجا آوری کو اپنے لیے رحمت خداوندی گردانتے ہیں، جہاں تک عوام کا تعلق ہے تو وہ حج کا ارادہ کرتے ہیں ان معلومات کے مطابق جو فقہار کے ہاں حج کی بابت موجود ہوتی ہیں، اور اس میں علماء عوام اور خواص سب برابر ہیں، اگر ان سب کو حج کے سلسلے میں مناسک حج، فرائض حج، منہن حج اور احکام حج کے جاننے کی ضرورت بہر حال پڑتی ہے، مگر یہاں آداب حج کے بیان سے ہماری مراد ان خواص صوفیہ کے آداب حج ہیں جن کے تین طبقے ہیں پہلا طبقہ ان صوفیاء پر مشتمل ہے جو ایک ہی حج کرتے ہیں اور اس کے بعد حفظ اوقات و احوال میں ہمتن لگ جاتے ہیں۔ ادائیگی حج میں جس قسم کی مصیبتیں اور مشقتیں ان کے راستے میں پیش آئیں ہوں ان کی پرواہ نہیں کرتے اور مطمئن رہتے ہیں۔

میں نے ابن سالم سے سنا کہ سهل بن عبد اللہ نے سولہ برس کی عمر میں پہلا حج کیا۔ ان زاد راہ صرف بھی ہوئی کبھی تھی، بھوک لگتی تو اسے سونگھ لیتے۔

ابو یزید بصریؒ اور جنید بغدادیؒ نے ایک ایک حج کیا۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا۔

دوسرا طبقہ مشائخ صوفیہ کا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب حج بیت اللہ اور زیارت روضۃ رسول کا ارادہ کیا تو پہلے جلد و نینوی تعلقات، وطن اور بھائیوں عزیزوں کو خبر یاد کہہ کر واپس لوں، جنگوں اور فتنہ و فساد میں زاد راہ اٹھائے بغیر انجانے راستوں پر راستہ دکھانے والوں کی مدد لیے بغیر چل پڑے۔ انھوں نے میل گئے اور نہ راستے میں واقع ڈاک خانوں کو شمار کیا، انھوں نے منازل کی جستجو کی اور نہ پانی کے گھاٹ تلاش کیے، کسی سبب کا سہارا ڈھونڈا اور نہ ہی راہ کی دشواریوں سے ان کے عزم میں کوئی کمی پیدا ہوئی اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَإِذْ خَلَعْنَا الثِّيَابَ تَنَابُهُ لِلنَّاسِ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں

کے لیے مزاج اور ماحول بنایا۔

دَامَتْ بَیْہ

حج صوفیہ سے متعلق چند واقعات

صوفیہ کرام کے آداب، حج اور احوال و صفات کی بلندی کا اندازہ ان واقعات سے بخوبی کیا جاسکتا ہے جن کا تعلق ان کی ادائیگی حج سے ہے۔

احمد بن علی وہابی نے مجھے بتایا کہ حسن القزازی دینوری نے بارہ مرتبہ برہنہ چادریں پہن کر فریضہ حج ادا کیا، اگر پاؤں میں کانٹا لگ جاتا تو پاؤں کو زمین پر رگڑ رگڑ کر آگے چل دیتے۔ تو کل اس قدر پختہ تھا کہ راستے پر نظر نہیں ڈالتے تھے۔

ابو تراب نخشی حج کو روانہ ہوتے تو ایک نقرہ بصرہ دوسرا بناج اور تیسرا نقرہ مدینہ منورہ میں متبادل فرماتے۔ اور جب مکہ میں داخل ہوتے تو فرہی سے ان کے پیٹ پر ہل پڑے ہوتے۔ ابراہیم بن شیبان کہتے ہیں کہ ابو عبد اللہ المغربي ویرانے میں داخل ہوتے تو ایک سینہ چادر اور تہ بند پہنتے اور پاؤں میں ایک جوتا ہوتا اور یوں گلابیے بازار سے گذر رہے ہوں اور جب مکہ میں داخل ہو کر حج سے فارغ ہو جاتے تو میسز اب رحمت کے نیچے پھر سے احرام باندھ لیتے اور اس وقت تک احرام باندھے رہتے جب تک پھر مکہ میں اگلے سال حج کے لیے داخل نہ ہو جاتے۔

جعفر خلدی کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ حج کو جاتے ہوئے ایک صحرا سے گذر رہا تھا میں نے سفید قمیض پہنی تھی اور میرے ماتھے میں پانی کا کوزہ تھا کہ اسی دوران میں نے ٹیلوں کے درمیان دو کائیں اور تابو دیکھے جن کے پاس بصرہ کے قافلے آکر ٹپاؤ کرتے تھے۔

ابراہیم خواص بیان کرتے ہیں کہ مجھے صحرا میں انیس^{۱۹} راستوں کا علم ہے۔ اور یہ راستے

ان راستوں کے علاوہ میں جن پر لوگوں کے قافلے چلتے ہیں۔ اور ان میں سے دو راستے ایسے ہیں جن میں سونا اور چاندی پایا جاتا ہے۔

جعفرؑ نے ابراہیمؑ خواصؑ کے بارے میں بتایا کہ انھوں نے کہا : میں صحرا میں ایک جگہ منوم بیٹھا تھا ، اور کئی وقتوں کا کھانا نہیں کھایا تھا ، اسی حالت میں مجھے فضا میں حضرت خضر علیہ السلام گذرتے دکھائی دیئے ، میں نے فوراً سر جھکا لیا اور آنکھیں دوسری جانب کر لیں مگر وہ آئے اور میرے پہلو میں بیٹھ گئے ، تب میں نے ان کی طرف دیکھا تو فرما نے لگے : اے ابراہیم اگر تو نے مجھے دیکھا نہ ہوتا تو میں نیزے پاس نہ آتا۔

ابراہیمؑ خواصؑ ہی کا ایک اور واقعہ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں : میں ایک سال مکہ مکرمہ سے نکلا تو یہ عہد کر لیا کہ قادیسیہ پہنچنے سے پہلے کوئی شے نہیں کھاؤں گا۔ جب میں نے صحرا عبور کر لیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ۱۶۱ پیچے سے مجھے پکار رہا ہے ، میں نے اس کی طرف توجہ نہ دی تھے کہ وہ مجھے آن ملا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے میں دودھ کا پیالہ تھا ، اس نے کہا : یہ دودھ پی لے ورنہ تیری گردن اڑا دوں گا ، میں ششدر رہ گیا اور اس کے ہاتھ سے دودھ کا پیالہ لے کر دودھ پی لیا۔ وہ واپس چلا گیا اور اس کے بعد قادیسیہ پہنچنے تک میرے ساتھ کوئی اور واقعہ پیش نہیں آیا۔

الغرض حج کی ادائیگی کے سلسلے میں صوفیہ کے دوسرے پلٹے سے متعلق مختصراً ہم نے چند باتیں عرض کی ہیں جو ہر ذی عقل کے لیے کافی ہیں۔

تیسرا طبقہ ان مشائخ صوفیہ کا ہے جنھوں نے مکہ مکرمہ ہی کو اپنا مقام ٹھہرایا اور اس کی مجاور اختیار کر لی۔ ان کے اس حلقہ مقدس میں قیام کی وجہ اس جگہ کا تقدس ، نصیبت اور شرف ہوتا ہے یا اس مقام کی نجر زمین سے ان کا نفس چونکہ متنفر تھا لہذا انھوں نے تاویب نفس کی خاطر یہاں قیام کیا۔ جیسا کہ امتہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وادعی حجاز ایک ایسی وادی ہے جو شہوات و لذات سے روکتی ہے۔ اور خصوصاً ایسا شخص جسے رزق غیب سے ملتا ہو اس کی روزی

مقرر کی جا چکی ہو، اور وہ کسی مدد یا رفاقت سے محروم ہو، اس کے لیے وادی حجاز میں قیام سودمند رہتا ہے۔ اور جب نفس اپنی فطرت کے موجب اپنی خواہشات کی عدم تکمیل پر مضطرب ہو اور بندہ احکام الہی کی پابندی میں سکون تلاش کرنے کی اُردو کرتا ہو تو یہی وہ حالت ہے جس میں بندوں کے مقامات کا پتہ چلتا ہے۔

وادی حجاز میں رہنے کے آداب

وادی حجاز کے حواریں رہنے سے متعلق صوفیہ کے آداب پر مبنی چند واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔

ابوبکر محمد بن داؤد دینوری دُقی نے کہا کہ ابو عبد اللہ بن جلاّ اعشارہ برس تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہے مگر اس تمام عرصے میں کبھی شہر سے مکہ لایا جانے والا طعام نہیں کھایا کیونکہ شہر حکومت و قت کی زمینوں میں سے ہوتا ہے۔ اور متقدمین ایسی زمینوں کا طعام یا دواں لائی جانے والی کسی بھی شے سے احتراز کرتے تھے۔ وہ صرف آب زم زم پیتے اور چاہ زم زم سے اپنی رسی اور ڈول ڈال کر پانی نکالتے کیونکہ چاہ زم زم پر موجود ڈول اور رسی مالِ سلاطین میں سے ہوتا ہے۔

ابوبکر کتانی علیہ الرحمہ نے طوافِ کعبہ کے دوران اپنی زندگی میں بارہ ہزار بار مستہ آن کریم شتم کیا۔

ابو عمرو زجاجی نے مکہ میں تیس برس قیام کیا جب قصائے حاجت کی ضرورت پیش آتی تو محدود حرم سے باہر چلے جاتے۔ ایک دن میں تین بار زیارتِ کعبہ کرتے اور تین روز میں ایک لقمہ طعام کا کھاتے بیشتر برس سے زائد عمر میں ان کا انتقال ہوا۔

دُقی علیہ الرحمہ نے کہا کہ میں نو برس مکہ مکرمہ میں قیام پذیر رہا۔ حالانکہ میں ایک جگہ پر ’دو‘ نمازیں بھی ادا نہ کرتا تھا۔ اور اس دوران میں مجھ پر فاقے سے یہ حالت بھی آجاتی کہ جنازہ دیکھتا تو حسرت سے کہتا کہ کاش! مرنے والا میں ہی ہوتا مگر اس کے ساتھ ہی میرے دل میں

یہ خیال پیدا ہوتا کہ کیا ایسا نہیں کہ تیرے فائقے کو سوائے تیرے رب کے کوئی اور نہیں جانتا اور میں اسی خیال میں اس قدر مودعہ جاتا کہ فائقے کا احساس ہی مٹ جاتا۔
 کہتے ہیں جو شخص مکہ مکرمہ میں رہ کر ایک دن اور رات بھوک برداشت کرے وہ مکہ سے باہر تین روز کچھ کھائے بغیر گزار سکتا ہے۔

صوفیہ بیان کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں قیام سے اخلاق و عادات بدل جاتے ہیں اور وہاں پر تمام آداب کے ساتھ صرف وہی لوگ رہ سکتے ہیں جو خاصانِ حسنہ کی صف میں سے ہوں۔

ابراہیم خواص کا بیان ہے کہ مکہ مکرمہ میں فقرائے جلیلے میں سے ایک نوجوان کئی برس معیم رہا جس کے حسنِ نشست، کثرتِ طواف اور حفاظتِ فقر کو دیکھ کر ہم حیران ہوتے تھے۔ ایک روز زمین نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ درہم اس کے پاس لے جا کر اسے آزمایا جائے۔ یہ سوچ کر میں اس کے پاس بہت سے درہم لے کر پہنچا اور وہ درہم اس کے خرچہ کے پلو پر رکھ دیتے۔ اس نے میری طرف دیکھا، خرچہ کا پلو اٹھا کر درہم زمین پر پھینک دیئے اور مسجد سے باہر نکل گیا۔ اس وقت میں نے اس نوجوان سے بڑھ کر کوئی باعزت شخص نہیں دیکھا جب کہ اس نے درہم زمین پر پھینک دیئے تھے اور مجھ سے بڑھ کر ذلیل کوئی نہ تھا کہ زمین پر بیٹھ کر کنکریوں میں سے بہن چن کر درہم اکٹھے کر رہا تھا۔

صوفیہ کرام مکہ مکرمہ کی جانب سفر کے دوران میں جو تکالیف اٹھاتے ہیں انہیں بخوشی برداشت کرنے کی ان کے ہاں دو وجوہات ہیں: پہلی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”صرف تین مساجد کی طرف سفر اختیار کیا جائے ایک مسجد حرام دوسری یہ میری مسجد (مسجد نبوی) اور تیسری مسجد اقصیٰ“

دوسری وجہ یہ ہے کہ وطن میں نفس مختلف احوال کا دعویٰ کرتا ہے مگر وطن سے دور

ہو تو احوال میں تغیر پیدا ہو جاتا ہے اور اس طرح نفس کا وہ دھوئے باطل ہو جاتا ہے جس پر اسے فخر ہو۔

صوفیہ سفر کو سفر اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں ساکین و طالبین کے احوال ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف سفر کرتے ہیں۔

صوفیہ کا ایک طریق یہ بھی ہے کہ جب انھیں یہ احساس ہونے لگے کہ ان کے نفسوں میں کجی، منہف یا گمراہی کے پیدا ہونے کے آثار ہیں تو وہ بیت اللہ کی جانب سفر اختیار کرتے ہیں تاکہ نفس کے احوال میں تغیر پیدا ہو، نفس کے دھوؤں کو جھٹلایا جائے اور اس کے کسی کمر یا فریب کا یقین نہ ہونے پائے۔

صوفیہ کی ایک جماعت مکہ مکرمہ میں مقیم تھی، جب ان میں کوئی ایک دن کے وقت طواف کرنے کے لیے اٹھتا تو وہ سب اسے بڑا جانتے کیونکہ ان کا یہ خیال ہوتا تھا کہ ان کا ساتھی طواف کے دوران میں دن کے وقت خیرات بانٹنے والے سے خیرات وصول کرتا ہے الغرض اسی طرح یہ سب ایک دوسرے کے احوال پر تنقید کیا کرتے تھے۔

صوفیہ کے آداب ج میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جب وہ ایک بار حج کا ارادہ کر لیں تو وہ اُسے پورا کر کے دم لیتے ہیں چاہیں اس میں ان کی جان بھی کیوں نہ چلی جائے۔

وہ جب ایک بار کعبۃ اللہ کی طرف روانہ ہو پیریں تو پھر کسی طرح بھی نہیں رکتے سردی ہو کہ گرمی اور زائد راہ کم بھی ہو تو وہ اپنے ارادے سے نہیں پھرتے۔

امجد بن دلویر کہتے ہیں کہ میں نے شام سے مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ کیا۔ ان دنوں شدید سردی تھی میرا ارادہ کچھ ڈانوا ڈول ہو گیا تو میں نے ابو عمران طبرستانی سے اس معاملے میں کوئی علمی صورت یا گنجائش دریافت کی انھوں نے کہا: جب تو اس پر اتنا ڈرتا ہے تو اسے دیرا میں پسینک دے میں ان کے اشارے کو سمجھ گیا اور اسی وقت عزم مکہ مکرمہ ہوا۔ تمام رستے میں مجھے کسی طرح کی تکلیف پیش نہیں آئی اور اس طرح میں نے حج کا فریضہ ادا کر لیا۔

صوفیہ کرام کا شمار ہے کہ جب وہ صحراؤں اور دیوانوں میں سفر کرتے ہیں تو فرائض کو پوری طرح ادا کرتے ہیں۔ سفر کے لیے دی گئی رعایتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے نہ ہی وہ قصر کرتے ہیں اور نہ تیمم پراکتفا کرتے ہیں چاہے ان کے لیے یہ روا بھی کیوں نہ ہو۔ وہ سفر میں بھی اپنے ان معمولات کو پوری طرح بجالاتے ہیں جن پر وہ گھر میں رہتے ہوئے عمل پیرا ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان کے لیے سفر ہو کہ حضر دونوں برابر ہیں۔ ان کے سفر کا کوئی معین وقت نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ نشاناتِ میل، پوکیوں اور منازل سے ہو کر جاتے ہیں۔ جب انھیں ان کا رب ٹھہرا دے تو ٹھہر جاتے ہیں، جب وہ چلنا چاہے تو چل پڑتے ہیں اور جب پڑاؤ کا حکم دیتا ہے تو فروکش ہو جاتے ہیں۔ میتعات پر پہنچتے ہیں تو جسم پانی اور دل توبہ سے وصولیتے ہیں۔ جونہی کپڑے اتار کر احرام باندھتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ان کے باطن سے حسد، دھوکہ، قریب، خواہشات اور حبِ دنیا بھی دور ہو جاتی ہے۔ جب وہ لیلۃ اللہ لبیک لا شریک لہ پکارتے ہیں تو اس کے بعد کبھی شیطان، نفس امارہ اور خواہشات کی صدا پر کان نہیں دھرتے کیونکہ وہ تلبیہ میں اقرار کر چکے ہوتے ہیں کہ تیرے لیے کوئی شریک نہیں۔

ان کی ظاہری آنکھیں اللہ کے گھر پر جمی ہوتی ہیں اور دل کی آنکھوں سے گھر بلانے والے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔

طواف کرتے ہیں تو اس آیت کا ورد کرتے جاتے ہیں:

وَسَبَّحُوا لِلَّهِ مِائَاتَ مِائَاتٍ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ ۝

اور تم فرشتوں کو دیکھو گے عرش کے اُس پاس علوٰی کے۔

مذکور آیت مبارکہ کے ورد کرنے سے یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے طواف میں مشغول فرشتوں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور جب وہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کیے نماز

ادا کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں علم ہوتا ہے کہ یہ اس بندے کا مقام ہے جس نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد پورا کیا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اولین و آخرین کو اس کے نقش قدم پر چلنے اور اس کے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے مقام کی طرف رُخ کر کے نماز پڑھنے کی ہدایت فرمائی۔

صوفیہ جب حجرِ اسود کو ہاتھ سے چھوتے اور بوسہ دیتے ہیں تو یہ جانتے ہوئے کہ گویا وہ اللہ تعالیٰ کی بیعت کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اب تمام اسے ادب یہی ہے کہ اس کے بعد خواہشات و شہواتِ دنیوی کی طرف توجہ نہ دی جائے۔ صفا کی طرف جاتے ہیں تو یہ نیت ہوتی ہے کہ اب دل کو ہر طرح کی کدورتوں سے صاف رکھنا ہے اور صفا و مروہ کے درمیان سہمی کرتے ہیں اور تیز تیز دوڑتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ شیطان اور مکرِ نفس سے فرار ہو رہے ہیں، مٹی پہنچتے ہیں تو ان کے آداب میں سے ہے کہ وصلِ محبوب کی تیاریاں شروع کر دی جائیں ممکن ہے کہ آرزو بر آئے۔

میدانِ عرفات میں پہنچتے ہیں تو اپنی نیکیوں کو جانچتے ہیں، حشر و نشر اور قبروں سے اٹھانے جانے کو یاد کرتے ہیں، جب رُخ کرتے ہیں تو یوں جانتے ہیں کہ اپنے مالک کے حضور میں کھڑے ہیں اور اب اس سے منہ نہ پھیریں گے۔

امام کے ساتھ مزدلفہ لوٹتے ہیں تو اللہ جل ذکرہ کی عظمت و کبریائی سے دلوں کو معمور رکھتے ہیں۔ اور دنیا و آخرت کو پیچھے چھوڑ آتے ہیں۔ رُمی کے لیے پتھر توڑتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی جملہ خواہشات و شہوات اور نفس کے ارادوں کو بھی پارہ پارہ کر ڈالتے ہیں۔

مشر حرام کے پاس اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو ان کے پیش نظر تقسیم ہوتی ہے اور کنکریاں مارتے ہیں تو اپنے اعمال پر نظر رکھتے ہیں۔

سروں کو منڈولتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ان کے باطنوں سے خود ستائی کی خواہش مٹ جاتی ہے۔

قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی نفسِ امارہ کو بھی ذبح کر ڈالتے ہیں پھر طواف کی طرف لوٹتے ہیں تو کعبہ کے پردوں کو اس نیت کے ساتھ تھامتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی اور سہارا نہیں وہ اللہ کے بعد خلق کے دامن میں پناہ ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے، منی واپس آتے ہیں اور ایامِ تشریق کے دوران میں وہاں قیام کے وقت جب کہ ہر چیز ان پر حلال ہوتی ہے اس کے باوجود وہ یہ بات خلافِ ادب سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کو جنھیں وہ اپنے نفسوں پر حرام کر چکے ہیں انھیں وہ اپنی لذتوں کو پورا کرنے کی خاطر اور مالکِ حقیقی کے ایک بار حرام کئے ہوئے کو پھر سے حلال سمجھیں۔

مناسکِ حج مکمل کرنے کے بعد صوفیہ کرام اپنے احوال کو پاکیزہ کرنے کے بعد انھیں مکہ مکرمہ سے استرازا کرتے ہیں وہ فقط اللہ کی وسعتِ رحمت پر بھروسہ رکھتے ہیں کیونکہ انھیں قبولیتِ حج کے بارے میں خدشہ رہتا ہے۔ وہ ظاہراً باطناً اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور اس کی بارگاہ میں گر گزرا کہ اپنی نجات کی دعائیں مانگتے ہیں۔

ابراہیم خواص علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں نے ایک ویرانے میں کسی شیخ کو دیکھا جو لوگوں کو توکل کا درس دے رہا تھا مگر اس کے سترہ دن بعد خود اسباب پر بھروسہ کرنے لگا۔ ایک اور شیخ نے اسے روکا مگر وہ نہ رکا۔ اس پر صوفیہ نے اسے اپنی صفت سے خارج کر دیا۔

دُقی علیہ الرحمہ کہتے ہیں: میں مصر میں داخل ہوا تو زقاق علیہ الرحمہ سے ملنے چلا گیا میں نے سلام کیا۔ انھوں نے پوچھا: کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا کہ حجاز سے۔ کہنے لگے: میں بنی اسرائیل کے ریگستان میں سترہ دن تک کچھ کھانے پینے بغیر بیٹھتا رہا کہ اتنے میں دور سے کچھ دھندلی دھندلی انسانی شکلیں دکھائی دیں، میرے نفس نے لاپرواہی کی کہ (اب کچھ مل جائے گا) جب میں ان کے قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک فوج ہے اور ساتھ میں اس کا امیر بھی۔ یہ فوج بحیرہ قلزم کی طرف جا رہی تھی۔ جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ وہ فوجی

ہیں تو میرا نفس ان سے مایوس ہو گیا مگر انھوں نے مجھے کھانا پیش کیا جو میں نے نہیں کھایا پھر پانی دیا جو میں نے نہ پیا۔

امیر فوج نے کہا جس حالت میں تم ہو اس میں تو مردار کا کھانا بھی جائز ہوتا ہے۔ پھر تم ہمارا کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ میں نے جواب دیا، جب ہم لوگوں میں رہتے ہوئے آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تو اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کیونکر ہاتھ پھیلاؤں جبکہ سارا وقت حقیقت کہتے ہیں کہ زقاق علیہ الرحمہ کی ایک کلمہ بینائی سے محروم تھی کسی نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا، میں ایک روز صحرا میں بھٹک رہا تھا اور میں نے بالوں سے بنا ہوا کیل اوڑھا ہوا تھا کہ اچانک میری آنکھ میں کھلی ہونے لگی۔ میں نے اس کیل سے آنکھ کو ملا تو وہ بہہ گئی اور بینائی ضائع ہو گئی۔

سفر و حضر میں صوفیاء کے آدابِ باہمی و رابطہ

جنید علیہ الرحمہ کہتے ہیں : فقر آزمائشوں کا ایسا سند رہے جس کی ہر آزمائش کڑی ہے اور صاحبِ فقر کی علامت یہ ہے کہ جب وہ خود قوی ہوتا ہے اس کی محبت کمزور ہوتی ہے اور جب خود کمزور ہوتا ہے تو اس کی محبت قوی ہوتی ہے۔ فقر کو چاہیے کہ اپنی محبت پر قائم رہے۔ میں نے دُقی سے مصر میں اور انھوں نے ابو بکر زقاق کو مصر میں یہ کہتے سنا کہ چالیس برس سے فقرا کی صحبت میں رہ رہا ہوں مگر میں نے کبھی ان کو کسی سے کوئی مدد طلب کرتے ہوئے نہیں دیکھا اگر وہ ایسا کرتے بھی تھے تو صرف آپس میں ایک دوسرے سے یا پھر اس سے یا پھر اس سے جو ان کا محب اور دوست ہوتا جس نے فقر میں تقویٰ و پرہیزگاری کو چھوڑا اس نے حرام محض کھایا۔

ابو عبد اللہ ابن الجلاب کہتے ہیں کہ جس نے فقر کو پرہیزگاری کے ساتھ حاصل کیا اس نے گویا انجانے میں حرام محض کھایا۔

فتیر صادق

سہل بن عبد اللہ کا قول ہے : فقیر صادق تین باتوں پر کاربند رہتا ہے ایک یہ کہ ضرورت مند ہو تو مانگتا نہیں دوسرے یہ کہ کچھ مل جائے تو رد نہیں کرتا اور تیسرے یہ کہ جب کوئی چسینہ

مل جاتے تو دوسرے وقت کے لیے بچا نہیں رکھتا۔

ایک صوفی نے کہا کہ فقیر صادق کی تین نشانیاں ہیں :

- ① کسی سے کچھ مانگتا نہیں ۔
- ② کسی سے تعریف نہیں کرتا ۔
- ③ اگر کوئی اس سے الجھے تو خاموش رہتا ہے ۔

سہل بن عبد اللہ کہتے ہیں : تین خوبیاں فقیر کا لازمہ ہیں :

- ① اپنے راز کی حفاظت ۔
- ② فرائض کی ادائیگی ۔
- ③ فقر کا تحفظ ۔

انتظارِ وصل

جنید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں : صاحبِ فقر ہر معاملے میں صبر کر سکتا ہے مگر وصل کی منزل تک پہنچنے کے لیے جو عرصہ صائل ہوتا ہے اس کے ختم ہونے تک صبر نہیں کر سکتا۔

مخصوص نصابِ فقر

ابراہیم خواصؒ فرماتے ہیں کہ فقراء کی بارہ خوبیاں ہیں جو سفر و حضر میں ان میں موجود

رہتی ہیں :

- ① وہ اللہ تعالیٰ کے ہر وعدے پر مطمئن رہتے ہیں ۔
- ② خلق سے مایوس رہتے ہیں ۔
- ③ شیاطین سے دشمنی کو برقرار رکھتے ہیں ۔
- ④ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف کان لگائے بیٹھے ہوتے ہیں ۔

- ⑤ جملہ مخلوقات پر شفقت کرتے ہیں۔
 - ⑥ غلن کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں کو برداشت کرتے ہیں۔
 - ⑦ جملہ مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں۔
 - ⑧ صرف اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتے ہیں۔
 - ⑨ معرفت خدا میں ہمہ وقت مشغول رہتے ہیں۔
 - ⑩ ہمیشہ پاکیزہ رہتے ہیں۔
 - ⑪ ان کا سرمایہ فقر ہوتا ہے۔
 - ⑫ کئی بیشی، پسند ناپسند غرض اللہ کی جانب سے انہیں جو کچھ بھی پیش آئے اس پر شکریہ بجا لاتے ہیں اور پسندیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔
- کسی شیخ کا کہنا ہے جس نے ثواب فقر کے بدلے اللہ تعالیٰ سے فقر مانگا وہ فقیر ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوا اور جس فقیر پر اس کی عقل چھا گئی اس کی خوشیاں لٹ گئیں۔

صوفیا کا نظریہ ملکیت

فقر کو اللہ کی جانب سے جو کچھ بغیر مانگے اور بلا طمع عطا ہو وہ اس کے بارے میں کبھی یہ نہیں کہتے کہ یہ میرا ہے تیرا۔ اور نہ ہی کہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تو تیرا ہو گیا مگر تو میرا نہ پوایا میں اس طرح کرتا ہوں کہ کہیں اس طرح نہ ہو جائے یا میں یوں نہیں کرتا کہ کہیں یہ کام اس طرح نہ ہو جائے۔

اباہیم بن شیبان کہتے ہیں ہم ایسے شخص کی صحبت میں نہیں بیٹھتے تھے جو یہ کہتا کہ میرا ہوتا اور میری چھاگل۔

جنید کے استاد ابو عبد اللہ احمد قلائی نے کہا: میں بصرہ میں فقرہ کی ایک جماعت سے ملا وہ میرے ساتھ بڑی اچھی طرح پیش آئے ان کے ساتھ رہتے ہوئے ایک بار میرے

منہ سے اتنا نکلا کہ میرا تہبند کہاں ہے؟ اور میں ان کی نظروں سے گر گیا۔

ابراہیم بن مولد الرقی نے کہا کہ میں طرطوس کے علاقہ میں داخل ہوا تو مجھے بتایا گیا کہ یہاں ایک مکان میں تمہارے بھائیوں کی ایک جماعت رہتی ہے۔ میں ان کے پاس گیا تو وہاں میں نے سترہ فقر آدیکھے اور میں نے انھیں اس حالت میں پایا کہ گویا ان کے سینوں میں بیک وقت ایک ہی دل دھڑک رہا تھا۔ ابو عبد اللہ احمد قلائی سے کہا گیا کہ آپ نے اپنے مسک کی بنیاد کن چیزوں پر رکھی ہے؟ انھوں نے کہا: تین باتوں پر۔ ایک یہ کہ ہم کسی سے اپنا جائز حق بھی طلب نہیں کرتے، دوسری یہ کہ ہمیں زندگی بھر جو کچھ تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں، انھیں ہم اپنے اوپر ہی اٹھاتے ہیں۔

کسی صوفی نے کہا کہ ہمارے مسک کی بنیاد تین چیزوں پر ہے :

① متابعتِ امر و نہی ۔

② فقر اختیار کرنا ۔

③ خلق کے ساتھ شفقت سے پیش آنا ۔

کسی شیخ کا قول ہے جب تم یہ دیکھو کہ فقیر حقیقت سے محض علم کی جانب آجاتے تو سمجھ لو کہ اس نے اپنا عزم توڑ دیا اور اس کی نیت فاسد ہو گئی۔

ابراہیم خواص کہتے ہیں: صوفیہ کے آداب میں یہ بات شامل نہیں کہ ان کا کوئی وسیلہ یا سبب ہو جس کی طرف وہ بوقت حاجت مندی رجوع کرتے ہوں یا وہ اپنے ہاتھوں یا زبان کو لوگوں سے مدد طلب کرنے کے لیے استعمال کریں۔

جنید علیہ الرحمہ نے کہا: فقر آسے ملتے وقت نرمی سے پیش آؤ نہ کہ علم کے ساتھ کیونکہ وہ نرمی سے مانوس اور علم سے نامانوس ہوتے ہیں (یعنی صوفیہ کے ساتھ بحث مباحثے سے احتراز کرنا چاہیئے)۔

صوفیہ کے آدابِ صحبت

ابراہیم بن شیبان عید الرحمن کہا کرتے تھے : ہم اس شخص کی صحبت اختیار نہیں کرتے جو یہ کہے کہ
یہ میرا ہوتا اور یہ میری چھاگل ہے۔

سہل بن عبد اللہؒ سے کسی نے کہا کہ میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں آپ نے کہا :
جب ہم دونوں میں سے کوئی ایک مر جائے گا تو دوسرا کس کی صحبت اختیار کرے گا۔ لہذا ہمیں
چاہیے کہ ابھی سے اللہ کی صحبت اختیار کر لیں۔

ذوالنون مصریؒ سے کسی نے پوچھا کہ کس کی صحبت اختیار کروں۔ انھوں نے کہا : اس کی
صحبت اختیار کرو جو بیماری میں تیری عیادت کرے اور اگر تجھ سے گناہ مرزدہ ہو تو وہ تجھے معاف
کر دے۔

معیارِ دوستی

ایک صوفی کا قول ہے کہ وہ شخص ہرگز تیرا دوست نہیں ہے تو کہے کہ چل۔ اور وہ کہے :
کہاں ؟

ذوالنون مصریؒ کہتے ہیں کہ اللہ کی صحبت موافقت کے ساتھ، خلق کی صحبت باہمی خیر خواہی
کے ساتھ، نفس کی صحبت مخالفت کے ساتھ اور شیطان کی صحبت عداوت و محاربت کے
ساتھ اختیار کرو۔

احمد بن یوسف زجاجی کہتے ہیں کہ دو ساتھیوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے وہ نور، جو یکجا ہوئے تو انھیں وہ کچھ نظر آنے لگا جو پہلے الگ الگ ہونے میں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ بلاشبہ مخالفت ہر بے اتفاقی کی جڑ ہے۔ شیطان کے پاس باہمی مخالفت پیدا کرنا ایک ایسا حربہ ہے جس کے ذریعے وہ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت و انس رکھنے والوں میں مچوٹ ڈالتا ہے۔

ابوسعید خدریؓ نے کہا: میں پچاس برس صوفیہ کی صحبت میں رہا مگر ان کے اور میرے مابین کبھی مخالفت نہیں ہوئی۔ پوچھا گیا کہ وہ کس طرح؟ فرمایا: اس طرح کہ میں ہمیشہ اپنے نفس کی مخالفت کر کے ان کی حمایت کرتا رہا۔

جنید علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک بد اخلاق نیکو کار شخص کے مقابلہ میں مجھے ایک خوش خلق فاسق زیادہ عزیز ہے۔

اور آپ ہی نے مزید کہا: میں نے ابوحنیفہ نیشاپوریؒ کے ساتھ ایک شخص دیکھا جو اس قدر خاموش طبع تھا کہ بولتا نہ تھا۔ میں نے اس کے ساتھیوں سے اس کے متعلق پوچھا تو انھوں نے بتایا: یہ شخص ابوحنیفہؒ کی صحبت میں رہتا ہے اور ہماری خدمت کرتا ہے۔ اس نے ابوحنیفہ پر ایک لاکھ درہم خرچ کئے ہیں اور ایک لاکھ درہم مزید قرض لے کر ان پر خرچ کر چکا ہے، صرف اس لیے کہ وہ اسے ایک لفظ بولنے کی اجازت دیں۔

ابوزید بسطامیؒ فرماتے ہیں: میں ابوعلی سندھیؒ کی صحبت میں رہا۔ وہ مجھے توحید اور علم الہیاتی سکھاتے تھے اور میں انھیں ان کے فرائض یاد دلاتا تھا۔

ابو عثمانیؒ کہتے ہیں کہ میں نو عمر لڑکا تھا کہ میں نے ابوحنیفہؒ کی صحبت میں بیٹھا چاہا مگر انھوں نے مجھے دھتکار کر کہا کہ میرے پاس مدت بیٹھو۔ مجھے کچھ کہنے کی جرأت نہ ہوئی اور ان کی طرف منہ کر کے پشت کی جانب چل پڑا۔ حتیٰ کہ میں باہر آ گیا۔ اس روز کے بعد میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ ان کے دروازے پر ایک کنواں کھود کر اس میں بیٹھ جاؤں اور ان کی اجازت کے بغیر اس سے نہ نکلوں۔ جب انھیں اس کا علم ہوا تو قریب بیٹھا کہ پیار کیا اور اس روز سے مجھے اپنا مرید خاص

بنالیا۔ ان کی شفقت مجھ پر ان کے انتقال تک برقرار رہی۔

میں نے ابن سالم کو یہ کہتے سنا کہ میں ساٹھ برس تک سہل بن عبداللہ کی صحبت میں رہا۔ ایک روز میں نے عرض کیا: میں نے آپ کی خدمت میں ساٹھ برس گزار دیئے مگر آپ نے آج تک مجھے وہ اولیاء و ابدال نہیں دکھائے جو آپ کے پاس آتے رہتے ہیں انھوں نے فرمایا: تم ہی تو ہر روز انھیں میرے پاس اندر لاتے رہتے ہو۔ کیا تو نے وہ شخص میرے پاس نہیں دیکھا جس کی پیٹی بندھی تھی اور مسواک بھی اس کے پاس تھی، اور وہ تم سے باتیں کر رہا تھا، وہ انہی ابدالوں میں سے تھا۔

ابراہیم شیبانؒ نے کہا کہ ہم ابو عبداللہ مغربیؒ کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، اس وقت ہم جواں سال تھے، وہ ہمیں اپنے ساتھ و شوار گزار صحراؤں کے سفر پر لے جایا کرتے تھے، ان کے پاس ایک شیخ حسنؒ نامی بھی رہا کرتے تھے۔ اس شیخ نے 'نثر' برس تک ان کی خدمت کی تھی ہم میں سے بس سے بھی کوئی غلطی سرزد ہو جاتی تو اسی حسنؒ نامی شیخ کی سفارش سے وہ چسپاں کر دیا کرتے تھے۔

سہل بن عبداللہؒ کے بارے میں مشہور ہے کہ انھوں نے ایک بار اپنے ساتھیوں میں سے کسی سے کہا: اگر تم درندوں سے ڈرنے والے ہو تو میری صحبت اختیار مت کرو۔

یوسف بن حسین رازیؒ کا کہنا ہے کہ میں نے ذوالنونؒ سے کہا: میں کس کی صحبت اختیار کروں؟ فرمایا: اس کی جس سے تم وہ تمام باتیں پوشیدہ نہ رکھو جنہیں اللہ جانتا ہے۔

کوئی شخص ابراہیم بن ادھمؒ کی صحبت اختیار کرتا تو وہ ان سے تین شرائط پوری کرنے کو کہتے۔ ایک یہ کہ خدمت وہ خود کریں گے، دوسری یہ کہ اذان بھی وہی دیں گے اور تیسری یہ کہ جو کچھ اللہ ان کو عطا کرے گا اس میں دونوں برابر کے شریک ہوں گے۔ ایک روز ان کے ایک ساتھی نے کہا: میں آپ کی ان شرائط کو مکمل نہیں کر سکتا۔ آپ نے کہا: مجھے تیرا بیچ بونا پسند آیا۔

ابراہیم بن ادھم باغوں کی رکھوالی اور فصل کی کٹائی کر کے کھاتے اور اپنے ساتھیوں پر خرچ کرتے۔ ابو بکر کتانی کہتے ہیں کہ ایک شخص میری صحبت میں بیٹھا، مگر وہ مجھے ناگوار گذرا، میں نے اسے کپڑے وغیرہ تحفہ دینے تاکہ میرے دل میں جو بوجھ ہے وہ نازل ہو جائے، مگر ایسا نہ ہو سکا پھر میں ایک روز اسے اپنے گھر لے گیا اور اس سے کہا: اپنا پاؤں میرے رخسار پر رکھ دے، اس نے انکار کیا مگر میں نے کہا کہ ایسا کرنا بہت ضروری ہے۔ اس پر اس نے اپنا پاؤں میرے رخسار پر رکھ دیا۔ اس سے میرے دل میں اس کے لیے جو ناگوارمی تھی نازل ہو گئی۔

مذکورہ بالا حکایت مجھ سے دُقی نے بیان کی۔ اور انھوں نے کہا کہ میں نے یہ حکایت جاننے کے لیے شام سے حجاز کا سفر کیا تاکہ وہاں ابو بکر کتانی سے اسے سن لوں۔

ابو علی رباعی کہتے ہیں: میں نے عبداللہ مروزی کی صحبت اس وقت اختیار کی جب کہ وہ صحرا میں زاد راہ کے بغیر سفر کر رہے تھے۔ انھوں نے مجھ سے کہا: کیا تم امیر بننا پسند کرو گے؟ یا میں امیر بنوں؟ میں نے کہا: آپ امیر ہوں گے۔ انھوں نے کہا: اگر ایسا ہے تو تمہیں میرا ہر حکم ماننا ہوگا۔ میں نے جواب دیا: مجھے منظور ہے۔ اس کے بعد انھوں نے ایک تھیلہ لیا اور اس میں زاد راہ بھر کر اسے اپنی پیٹھ پر اٹھالیا۔ میں نے کہا: مجھے دیجئے! میں اٹھالیتا ہوں۔ اس پر انھوں نے مجھے یاد دلایا کہ کیا میں امیر نہیں اور تم پر میرا ہر حکم ماننا لازم نہیں؟ سفر کرتے کرتے رات پڑ گئی اور ہمیں بارش نے آیا تو وہ ساری رات میرے سر پر چپ اور تان کر بارش روکے کھڑے رہے اور میں بیٹھا رہا۔ اس وقت میری حالت یہ تھی کہ کاش! میں یہ کہتا ہی نہ کہ وہ میرے امیر بنیں۔ آپ نے مجھ سے اس سفر کے دوران یہ بھی کہا: جب کوئی تیری صحبت اختیار کرے تو اس سے ویسا ہی سلوک کرنا جو میں نے تمہارے ساتھ کیا۔

سہل بن عبداللہ کہا کرتے تھے: تین طرح کے لوگوں کی صحبت سے بچو۔ ایک غافل ظالم دوسرے خوشامدی اور تیسرے جاہل صوفیہ۔

علمی مذاکرات اور آدابِ صوفیہ

میں نے احمد بن علی وجہیؒ سے اور انھوں نے اپنے والد ابو محمد جریرؒ سے سنا کہ صرف بحث برائے بحث سے استفادے کے دروازے بند اور باہمی خیر خواہی کی غرض سے بحث کرنے سے استفادے کے دروازے کھل جاتے ہیں۔

ابو یزید کا قول ہے: جس نے دل والے کی خاموشی سے فائدہ حاصل نہ کیا وہ اس کی گفتگو سے کیا فائدہ اٹھائے گا۔

جنید بغدادیؒ کہتے ہیں کہ صوفیہ دل کی بات سے زبان کی تجاوز کو ناپسند کرتے ہیں۔ ابو محمد جریرؒ کہتے ہیں: ادب و انصاف کا تقاضا ہے کہ تصوف سے متعلق کوئی صوفی اس وقت تک کوئی گفتگو نہ کرے جب تک اس سے اس کے بارے میں پوچھا نہ جائے۔

ابو تراب نیشاپوریؒ کے مرید ابو جعفر بن مرزجیؒ نے کہا: میں نے بیس برس تک کبھی کوئی مسئلہ اس وقت تک نہیں پوچھا جب تک کہ پہلے میں عملاً اس کو پوچھنے کے قابل نہ ہوتا۔ ابو جعفرؒ کا قول ہے: تصوف پر گفتگو اسی شخص کو کرنی چاہیے جو اپنی خاموشی پر عذاب سے ڈرتا ہو۔ (یعنی جب اس کے لیے گفتگو کرنی ضروری ہو جائے)۔

ایک شخص ابو عبد اللہ احمد بن یحییٰ الجلازؒ کے پاس آیا اور ان سے توکل کے بارے میں پوچھا۔ اس وقت ابن الجلازؒ کے پاں اور صوفیہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، انھوں نے سائل

کو جواب نہ دیا اور گھر چلے گئے اور وہاں چار دانق (بھوٹے سکے) جو ان کے پاس تھے لاکر ان حاضرین میں تقسیم کر دیتے، اس کے بعد انھوں نے سائل کو جواب دیا۔ ان سے جب ان کے اس عمل کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ مجھے اللہ سے شرم آتی تھی کہ گھر میں چار دانق رکھ کر توکل پر گفتگو کروں۔

ابو عبد اللہ مصرنی کہتے ہیں کہ میں نے ابن یزید انیاز سے مسائل تصوف پر گفتگو کرتے ہوئے کہا: مجھے تمام لوگوں کے ہاں فقط غیب کے بارے میں کچھ باتیں ہی سننے کو ملیں ممکن ہے کہ وہ غیب آپ ہوں۔ انھوں نے مجھے کہا: جو کچھ تم نے کہا ایک بار پھر کہو، میں نے کہا: میں ایسا نہیں کروں گا۔

ابراہیم خواص کہتے ہیں کہ علم تصوف کے مسائل پر بحث کرنے کا حق صرف اُسے حاصل ہے جو اس کی تعبیر پر قادر ہو اور تصوف سے متعلق نظریے کو بیان کرے پہلے وہ خود اس کے عملی پہلو سے گزر چکا ہو۔

ابو جعفر صدیقی کہتے ہیں: ایک شخص نے ابوسعید خدریؓ سے کوئی مسئلہ پوچھا اور وہ گفتگو کے دوران میں اللہ کا سوالہ دیتا تو اشارے کرتا۔ اس پر ابوسعید نے اس سے کہا: ہم تمہاری بات کو بلا اشارہ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اکثر لوگ اللہ کی جانب اشارہ کرتے ہیں اور وہ اللہ سے کہتے ہی دور ہوتے ہیں۔

حضرت جنیدؒ فرماتے ہیں کہ اگر اس آسمان کے نیچے کوئی علم، علم تصوف سے بڑھ کر ہوتا تو میں اس کی اور اس کے جاننے والوں کی طرف دوڑا ہوا جاتا اور سیکھ لیتا، اور اگر یہاں کوئی وقت صوفیہ کے اوقات سے بہتر ہوتا تو میں اس کو حاصل کرنے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کرتا۔

آپ نے مزید فرمایا: میں نے کوئی گروہ علماء کا ایسا نہیں دیکھا جو گروہ صوفیہ سے زیادہ فضیلت رکھتا ہو، اگر ایسا ہوتا تو میں ہر گز صوفی علماء کی صحبت اختیار نہ کرتا۔

ابوعلیٰ رودباریؒ نے کہا: ہمارا یہ علم اشاراتی ہے جب بھی یہ عباراتی ہوا تو بے معنی ہو ہو گیا۔

ابوسعید خدریؒ کہتے ہیں کہ ابو حاتم عطار بصرہ میں تھے تو مجھ تک ان کی فضیلت کا پتہ چاہیچھا اور میں مصر سے انھیں ملنے کے لیے بصرہ روانہ ہوا۔

بصرہ پہنچ کر جامع مسجد میں داخل ہوا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ابو حاتم عطار لوگوں کے درمیان بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں مجھے دیکھنے کے بعد پہلی بات جو ان کی زبان سے نکلی وہ یہ تھی کہ میں ایک شخص کے لیے بیٹھا ہوں وہ کہاں ہے؟ اور میرا اس شخص سے کیا تعلق ہے؟ پھر میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: کیا وہ شخص تم ہو؟ پھر فرمایا، اللہ نے صوفیہ کو جس (راز کے) قابل سمجھا تھا اس سے مطلع کر دیا۔ جو کچھ ان پر لازم کیا اس کی انجام دہی میں ان کی مدد فرمائی، اور جو کچھ ان کے لیے پیش کیا انھیں اس سے بے خبر رکھا، الغرض وہ اسی کے ساتھ اور اسی کے لیے عبادت کرتے ہیں اور اس سے اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔

جنیدؒ نے کہا: اگر ہمارا یہ علم (علم تصوف) گندگی کے ڈھیر پر پڑی ہوئی کوئی چیز ہوتی تو صوفیہ اپنی معیضہ مفاد کے مطابق اس میں سے اپنا حصہ لیتے (یعنی علم تصوف کوئی ایسی عام شے نہیں کہ ہر کہ دم بے تماشاس سے جھولی بھرتا پھرے)۔

بشلیؒ نے ایک روز اہل مجلس سے کہا: تم منتخب لوگ ہو تمہارے لیے جنت میں نور کے منبر بنائے جائیں گے، سستی کہ فرشتے بھی تم پر رشک کریں گے۔ کسی نے پوچھا کس عمل کے بدلے یہ مقام ملے گا۔ آپؒ نے فرمایا: اس لیے کہ یہ علم تصوف پر آپس میں تبادلہ خیالات کیا کرتے ہیں۔

میں نے جعفر خلدیؒ سے انھوں نے جنیدؒ سے سنا اور انھوں نے کہا کہ سری سقطیؒ نے مجھ سے کہا: مجھے معلوم ہوا ہے کہ جامع مسجد میں تیرے پاس ایک جماعت بیٹھی ہے۔ میں نے کہا: جی ہاں، وہ میرے بھائی ہیں، ہم سب مل کر تصوف سے متعلق باتیں کرتے ہیں اور

اس طرح سے ایک دوسرے سے استغادہ کرتے ہیں۔ انھوں نے کہا: اے ابوالقاسم! افسوس ہے کہ توبہ کے کارلوگوں کا مرکز بن گیا ہے۔

جنیدؒ کے بارے میں مذکور ہے کہ انھوں نے کہا: جب کبھی سری ستعلیٰؒ مجھے فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو وہ مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں۔ ایک روز انھوں نے مجھ سے پوچھا: اے لڑکے! شکر کسے کہتے ہیں؟ میں نے عرض کیا: شکر یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے بدلے اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ ان کو میری یہ بات بہت پسند آئی اور کہا: شکر کی تعریف کس طرح کی ذرا بھر سے کہو۔

مذکورہ بالا حکایت ہم نے ابوعلیٰ رودباریؒ کے قلم سے جنیدؒ کے متعلق لکھی ہوئی پائی ہے۔

سہل بن عبداللہؒ کے بارے میں مذکور ہے کہ ان سے مسائل تصوف پوچھے جاتے تو کچھ نہ بولتے، ایک عرصے کے بعد انھوں نے اس سلسلے میں گفتگو شروع کی تو پوچھا گیا کہ پہلی خاموشی کا کیا سبب تھا، فرمایا: اس وقت ذوالنونؒ زندہ تھے ان کے ہوتے ہوتے میں استزائاً اس موضوع پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا تھا۔

ابو سیما فی دارانیؒ نے کہا: اگر مجھے یہ علم ہو جاتا کہ مکہ میں کوئی شخص ایسا ہے جو مجھے علم تصوف میں ایک لفظ کا فائدہ پہنچائے تو مجھ پر یہ لازم ہوتا کہ بچا ہے ہزار فرنگ پیدل چل کر جانا ہوتا تب بھی میں جاتا اور اس سے وہ ایک لفظ بھی سن کر آتا۔

کلمہ فنا کا تھار

ابوبکر زقاقؒ نے کہا کہ میں نے جنیدؒ سے فنا کے متعلق صرف ایک لفظ سنا جس کا

تھار چالیس برس کے بعد بھی نہیں اُترا۔

میں نے دُقیؒ کو یہ کہتے سنا کہ مذکورہ بالا حکایت زقاقؒ بیان کیا کرتے تھے۔

میں نے دُقی سے سنا انھوں نے کہا، ابو عبد اللہ ابن الجلاب سے کہا گیا کہ آپ کے والد کا نام 'جلار' کیوں رکھا گیا؟ تو فرمایا، وہ لوہے کو صیقل کرنے والے جَلار (لوہے کو صیقل کرنے والا) نہیں تھے، بلکہ وہ ایسے جَلار تھے جو دلوں سے گنہوں کا زنجیر اتار کر انھیں صیقل کر دیتے تھے۔

حارث محاسبی کہا کرتے تھے کہ اس دنیا میں معزز ترین وہ عالم ہے جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے اور وہ صوفی، عارف باللہ ہے جو اپنی حقیقت بیان کرتا ہے۔
میں نے ابن علوان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب کوئی شخص جفید سے کوئی ایسا سوال کرنا جو پوچھنے والے کے فہم سے بالا ہو تو جواباً فرماتے: لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور اگر وہ سائل یہ سوال کرتا تو فرماتے: حبنا اللہ ونعم الوکیل۔

ابو عمرو زجاجی بیان کرتے ہیں کہ جب تو کسی شیخ کی مجلس میں بیٹھے اور وہ مسائل تصوف پر گفتگو کر رہے ہوں اور اس دوران میں تجھے قضاے حاجت کی شدید ضرورت پڑے تو بہتر ہے کہ تو وہیں بیٹھے ہوئے ہی فارغ ہو لے کیونکہ گندگی کو تو پانی سے دھویا جاسکتا ہے مگر اٹھ کر باہر جانے سے جو علمی منفعت کا نقصان ہو گا اس کی تلافی زندگی بھر نہیں ہو سکتی۔

جفید کہتے ہیں کہ میں نے ابن گرینی سے کہا کہ ایک شخص جو علم تصوف سے متعلق ایک موضوع پر گفتگو کر رہا ہو مگر علما اس سے دور ہو تو کیا آپ پسند فرمائیں گے کہ ایسا شخص خاموش رہے یا پاءیں گے کہ وہ گفتگو کر لے؟ ابن الکربینی نے کچھ دیر سوچا اور کہا اگر وہ شخص آپ میں تو آغازِ کلام کیجئے۔

علم علماء

ابوبکر شبلی فرمایا کہتے تھے کہ تمہارا اس علم کے بارے میں کیا خیال ہے جس کے سامنے علماء کا علم فقط تھمت ہے۔

سری سقلی کہتے ہیں: جس شخص نے صرف علم سے اپنی شخصیت کو سجاتے رکھا اس نے اپنی نیکیوں کو بدیوں سے بدل لیا۔

یہ اہم مہر سبہ مہر

مجالس ضیافت اور طعام کے بارے میں

ابوالقاسم جنید بغدادیؒ کہتے ہیں: صوفیہ پر اللہ کی جانب سے تین مواقع پر رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ ایک کھانے کے وقت کیونکہ صوفیہ خاتے کے بعد کھاتے ہیں۔ دوسرے علم تصوف پر گفتگو کرتے وقت کیونکہ ان کی گفتگو کا موضوع اولیاء و صدیقین کے احوال ہوتے ہیں۔ اور تیسرے سماع کے دوران اس لیے کہ وہ جائز طریق سے سماع کرتے ہیں اور وجہ ہو تو اٹھتے ہیں۔

محمد بن منصور طوسیؒ نے اپنے ایک مہمان سے کہا: آپ ہمارے ہاں تین دن تو قیام کریں اور اگر اس سے زیادہ قیام کریں تو یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے صدقہ ہوگا۔

سرمی شعلیؒ کہا کرتے تھے: افسوس! اس لقمہ طعام پر جس کے کھانے میں مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو اور جس میں مجھ پر مخلوق کا احسان نہ ہو۔

ابوعلیٰ ثور باملیؒ نے کہا: جب تمہارے پاس کوئی مسکین آئے تو اسے کھانے کے لیے کچھ پیش کرو۔ جب فقہار آئیں تو ان سے مسائل پوچھو اور جب تمہارے پاس عبادت گزار لوگ آئیں تو انہیں جائے نماز کی طرف لے جاؤ۔

ابوبکر کتانیؒ کہتے ہیں کہ ابو حمزہؒ نے کہا: میں سرمی شعلیؒ کی خدمت میں حاضر ہوا وہ میرے لیے ستوے آئے اور اُدھے ستو میرے لیے پیالے میں ڈالنے لگے میں نے پوچھا: یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں تو یہ سب کے سب ایک بار پی سکتا ہوں وہ۔ اور کہنے لگے کہ اگر ایسا کرو تو یہ تیرے لیے ج سے بھی بڑھ کر ہوگا۔

ابوعلیٰ رودباری جب صوفیہ کو کسی ایک جگہ جمع دیکھتے تو اس آیت سے استسھا دیکھا کرتے تھے :

”وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَتَسَاءَلُونَ“ اور وہ ان کے اکٹھا کرنے پر جب چاہے
قادر ہے ۔

ابوعلیٰ رودباری کہا کرتے تھے کہ جب صوفیہ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اُن پر بڑا مہربان اور ان کے بارے میں سچا فیصلہ فرماتا ہے ۔ پھر آپ یہ آیت اس کی دلیل میں پیش کرتے :

”قُلْ يَحْمِلُهُمُ رَبِّي إِنَّهُ يَفْتَحُ سُبُلَنَا“ ہم فرماؤ! ہمارا رب ہم سب کو جمع کرے گا
بالحقیقہ ۔

جغہ غلط نہ ہی کہتے ہیں یہ جو تم دیکھتے ہو کہ بعض لوگ کھانے کے بعد بھی کھاتے رہتے ہیں یہ عدم سیری کی کیفیت ہوتی ہے۔ آپ نے کہا کہ دیکھو! کوئی سو فی زیادہ مقدار میں کھانا کھاتا ہے تو یہی سمجھو کہ وہ گزرے ہوئے وقت کا کھانا بھی کھا رہا ہو گا یا آنے والے وقت کے لیے کھا رہا ہو گا اور یا موجودہ وقت کا کھانا کھا رہا ہو گا۔

ابو بکر شبلی فرماتے ہیں، اگر دنیا کسی بچے کے منہ میں ایک لقمہ کی مانند ہوتی تو پھر بھی میں اس بچے پر رحم کھاتا۔ آپ نے مزید فرمایا، کہ اگر یہ دنیا ایک لقمہ ہوتی تو میں اسے نگل لیتا، اور اس طرح خالق و مخلوق کے درمیان حائل اس بڑی رکاوٹ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا۔

کہتے ہیں کہ دوستوں اور بھائیوں کے ساتھ کھانے بیٹھو تو اٹھا رُسرت کرو، دنیا پرستوں کے ساتھ شریک طعام ہو تو ادب سے کام لو اور فقرا کے ساتھ کھانا کھاؤ تو ایثار کا مظاہرہ کرو۔ مذکورہ آداب صوفیہ کے آداب میں سے نہیں بلکہ صوفیہ کے آداب یہ ہیں کہ وہ کھانے

کے دوران مغوم نفرت کا اظہار کرنے والے اور تکلف سے کام لینے والے نہیں ہوتے، وہ زیادہ مقدار میں گھٹیا کھانے پر کم مقدار میں عمدہ کھانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کے کھانے کا کوئی مقررہ وقت نہیں ہوتا، کھانا کھانے کے دوران میں وہ ایک دوسرے کو تفریق کر کے نہیں کھلاتے اور اگر کوئی انھیں اس طرح سے کھلائے تو رو بھی نہیں کرتے، کثرت طعام کو پسند نہیں کرتے اور شدید بھوک ہو تو نہایت سلیقے کے ساتھ کھاتے ہیں۔

میں نے ایک جلیل القدر شیخ سے سنا وہ فرماتے تھے: میں دس روز فاقے سے رہا، اور دس روز کے بعد میرے سامنے کھانا لایا گیا تو میں دو انگلیوں سے کھانے لگا میزبان نے کہا: سنت پر عمل کیجئے اور تین انگلیوں سے کھائیے۔

ابراہیم بن شیبان نے کہا: انسی برس سے میں نے کوئی چیز شوق و اشتہار کے ساتھ نہیں کھائی۔

ابوبکر کتانی دینوری بغداد میں رہتے تھے اور کبھی کوئی چیز ایسی نہ کھاتے جس کے حصول کے لیے انھیں مانگنے یا کسی سے بات کرنے کی نوبت آتی۔

جنید بغدادی کا قول ہے: یہ بڑی سخت و کمینگی ہے کہ کوئی شخص دین کو حصول طعام کا ذریعہ بنائے۔

ابو ترابؒ کہتے ہیں: مجھے کھانا پیش کیا گیا مگر میں نے نہیں کھایا۔ نتیجہً مجھے چودہ دن کچھ بھی کھانے کو نہ ملا، تو مجھ پر عیاں ہو گیا کہ اللہ نے مجھے اپنے کیے کی سزا دی ہے اور میں اسی وقت اپنے کیے پر تائب ہوا۔

جنید بغدادی فرمایا کرتے تھے: لباس، طعام اور گھر جات ستھرا ہو تو سب معاملات درست رہتے ہیں۔

سری سقلیؒ کہا کرتے تھے: صوفیہ کا کھانا مریضوں کے کھانے کی طرح اور ان کی نیند اس شخص کی نیند کی مانند ہوتی ہے جسے ڈوبنے کا اندیشہ ہو۔

ابو عبد اللہؓ کہتے ہیں : برس ہا برس گزر گئے مگر مجھے کبھی بھوک لگنے کی شکایت نہیں ہوئی مگر اس کے ساتھ کبھی یہ نوبت بھی نہیں آئی جو یہ کہوں کہ میں کھانا کھاؤں گا۔

فتح موصلی موصول سے روانہ ہوئے کہ بشر حافیؒ سے ملاقات کریں جب ان کے ہاں پہنچے تو بشر حافیؒ نے ایک درہم نکال کر احمد جلا کو دیا اور کہا : جا کر بازار سے عمدہ قسم کا کھانا لے آؤ۔ احمد جلا کہتے ہیں کہ میں نکلا اور بازار سے صاف ستھری روٹیاں خریدیں۔ اسی وقت مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا یہ فرمان یاد آیا کہ انھوں نے فقط دودھ ہی کے بارے میں یہ دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ ! ہمارے لیے دودھ میں برکت عطا کر اور اسے ہمارے لیے زیادہ فرما۔ اسی فرمان رسول کے پیش نظر میں نے دودھ خرید اس کے ساتھ کچھ جو دیں خریدیں اور یہ سب کچھ لے کر مہمان کو پیش کر دیا۔ انھوں نے کچھ کھالیا اور باقی ساتھ لے گئے۔ ان کے جانے کے بعد بشر حافیؒ نے اہل مجلس سے کہا : یہ فتح الموصلیؒ تھے جو مجھے ملنے آئے تھے، کیا آپ جانتے ہیں کہ انھوں نے کھانا شروع کرتے وقت مجھے کھانے کو کیوں نہ کہا؟ اس لیے کہ آداب کے مطابق مہمان کھانے کو نہیں کہتا۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ میں نے یہ کیوں کہا کہ صاف ستھرا طعام خرید لاؤ۔ اس لیے کہ پاکیزہ طعام کے کھانے سے خالص شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور جانتے ہو کہ انھوں نے جاتے ہوئے باقی طعام ساتھ کیوں لے لیا، اس لیے کہ جب توکل صحیح ہو تو ساتھ لے جانے میں کوئی حرج نہیں۔

معروف کہ نخیؒ سے دریافت کیا گیا کہ کیا آپ ہر شخص کی دعوت قبول کر لیتے ہیں؟ آپ نے کہا : میں تو اس دنیا میں مہمان ہوں جہاں کوئی لے جائے مہمان بن کر چلا جاتا ہوں، اپنا کوئی گھر نہیں رکھتا۔

ابو بکر کتانیؒ نے کہا : ایک سال ایسا بھی آیا کہ یہاں مکہ مکرمہ میں تین سو فقرا و مشائخ ایک ہی جگہ پر جمع تھے، اور ان کے درمیان علی مذاکرات کے بجائے ایک دوسرے سے مہربانی اخلاق اور ایثار کا سلوک جاری رہتا۔

ابو سلیمان دارانی فرمایا کرتے تھے کہ جب تمہیں کوئی دینی یا دنیوی حاجت درپیش ہو تو کھانے سے پہلے اسے پورا کر دو کیونکہ کھانا دل کو مردہ بنا دیتا ہے۔
 زویم نے کہا: میں نے بیس برس سے کھانے کے متعلق کبھی سوچا تک نہیں یہاں تک کہ میرے سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔

میں نے احمد بن عطاء ابو عبد اللہ رودباریؒ سے سنا وہ کہتے ہیں کہ ابو علی رودباریؒ نے سفید شکر کے لدے ہوئے کچھ اونٹ خریدے، پھر علوانیوں کی ایک جماعت کو بلا کر انہیں کہا: اس شکر سے دیواریں، ان میں کھڑکیاں، محرابیں اور منقش ستون بنائیں۔ جب یہ سب کچھ بن کر تیار ہو گیا تو انہوں نے صوفیہ کو دعوت دی کہ وہ سفید شکر سے بنی ہوئی اس عمارت کو منہدم کر دیں اور لوٹ لیں۔

ابو عبد اللہ رودباریؒ فرمایا کرتے تھے: ایک شخص نے ضیافت کا اہتمام کیا اور ایک ہزار نندیلیں روشن کیں، کسی نے اعتراض کیا کہ فیضول خرچی ہے۔ یہ سن کر صاحبِ ضیافت نے کہا: آپ گھر میں داخل ہوں اور جو قندیل بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے روشن دکھائی دے اسے بھا دو۔ وہ شخص اندر گیا تاکہ قندیلوں کو بھا دے مگر بعدِ بسیار کوشش کے وہ ایک قندیل بھی نہ بھا سکا۔ اور بے نیل مرام لوٹ گیا۔

ابو عبد اللہ حصریؒ نے احمد بن محمد سلمیٰ کو یہ کہتے سنا کہ میں مکہ مکرمہ میں مقیم تھا اور تین روز سے فاقے سے تھا میرے ذہن میں ایک تجویز آئی اور میں نے حرم کے علا، زہاد اور فقرا کو جمع کر کے ان کے لیے گیارہ خیمے کرایہ پر لیے اور انہیں ان میں ٹھہرا دیا۔ فوراً ہر طرف سے کھانے پینے کی چیزیں اور تحائف آنے لگے الغرض گیارہ روز تک اشیاء و تحائف کی یہی بریل پیل رہی مگر اس تمام عرصہ کے دوران خود احمد بن محمد سلمیٰ نے کچھ بھی نہ کھایا۔

صوفیہ اور آداب وجد و سماع

جنید بغدادیؒ کہتے ہیں : سماع کے لیے تین باتوں کا ہونا ضروری ہے :

① انخوان

② زمان

③ مکان -

حادثہ مما سبق نے کہا : تین چیزیں اگر حاصل ہو جائیں تو کس قدر فائدہ حاصل ہو گا افسوس ! ہم نے انہیں کھو دیا ہے۔ ایک خوش آوازی کہ جس میں دیانت ہو، دوسری خوبصورتی جو حسن کراہ کی حامل ہو۔ اور تیسری دوستی کہ جس میں وقار ہو۔

احمد بن مقاتلؒ کہتے ہیں کہ جب ذوالنون بغدادیؒ داخل ہوئے تو صوفیہ کی ایک جماعت ان سے ملنے آئی جن کے ہمراہ ایک قوال بھی تھا۔ انھوں نے ذوالنون سے درخواست کی کہ قوال کو کچھ کہنے کی اجازت عطا فرمائیں۔ انھوں نے اجازت دے دی اور قوال نے یہ اشعار گائے :

صغیر هواك عذیبنی فكيف به اذا احتنكا

وانت جمعت من قلبی هوئی قد كان مشتركا

اما ترونی لمکتب

اذا ضحك الخلی یلی

ترجمہ اشعار (۱) : ابھی تو تیری محبت کا آغا نہ ہے اور میں عذاب میں ہوں جب یہ محبت مغفوان

شباب کو پہنچے گی تو میرا کیا عالم ہوگا ۔

(۲) میرے محبوب تو نے میرے دل سے وہ ساری محبت جھج کر لی ہے جو سب

کے لیے مشترک تھی ۔

(۳) کیا تجھے اس غم کے مارے پر ترس نہیں آئے گا کہ محبت سے خالی لوگ تو

منہس کھیل رہے ہیں اور وہ رو رہا ہے ۔

یہ اشعار سننے ہی ذوالنونؒ اٹھے اور منہ کے بل گر گئے ، پیشانی سے خون جاری ہو گیا مگر یہ

خون زمین پر نہیں گرتا تھا ۔ اسی دوران محل میں سے ایک شخص بیسکلف و جہ طاری کر کے کھڑا ہو

گیا ۔ ذوالنون علیہ الرحمہ نے اس سے کہا :

”الذی برأء حین نقوم بہ“ یاد رکھ اس رب کو کہ جب تو کھڑا ہوتا

ہے تو وہ تجھے دیکھ رہا ہوتا ہے ۔“

یہ سننے ہی وہ شخص بیٹھ گیا ۔

چاک گریباں نہیں چاکِ دل چاہتے

ابراہیم مارستانیؒ سے کسی نے سماع کے دوران حرکت کرنے اور کپڑے بچاڑنے کے

بارے میں پوچھا تو فرمایا : مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل

میں ایک قصہ بیان کیا تو ایک شخص نے اپنی قمیص بچاڑ ڈالی ۔ اسی وقت موسیٰ علیہ السلام کو وحی

ہوئی کہ اس شخص کو کہہ دیں کہ میرے لیے قمیص نہ بچھاڑے اپنے دل کو چاک کرے ۔

جنید علیہ الرحمہ کہا کرتے تھے : اگر علم دین سے کامل آگاہی ہو تو وجد کی کمی کوئی نقصان نہیں

پہنچاتی مگر علم دین سے واقفیت میں کمی کی صورت میں وجد میں زیادتی موجب نقصان ہو سکتی ہے۔
 مذکورہ قول میں نکتہ یہ ہے کہ علم کی زیادتی سماع کے دوران سننے والے کی طاقت کے
 مطابق جواز کو قابو میں رکھتی ہے۔ اور آداب سماع میں سے یہ ہے کہ بناوٹی قیام اور مصنوعی
 حال نہیں طاری کرنا چاہیے۔

وجد غیر ارادی

دنیا و مافیہا سے قطع تعلق کرنے والے درویشوں کے لیے وجد جائز ہے بشرطیکہ یہ
 غیر ارادی ہو۔ ویسے ان کے لیے اس کا ترک کرنا اولیٰ ہے۔
 کسی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ وجد کرنے والوں میں شامل ہونے کے لیے اپنے
 اوپر وجد طاری کرنے کی کوشش کرے بلکہ مصنوعی وجد سے بہتر یہ ہے کہ حضور قلب اور مکمل
 سکون کے ساتھ سنے اور اگر مصنوعی وجد طاری کرنا عادت بن جائے تو یہ روحانی مدارج کے لیے
 انتہائی تباہ کن ثابت ہوتا ہے۔
 جب تک دل حب دنیا میں ملوث ہے سماع و وجد بالکل فصول ہے چاہے اس میں
 جسم ختم ہو جائے اور روح بھی پرواز کر جائے۔

صوفیہ کے آدابِ لباس

لباسِ فقر

ایک مرتبہ ابوسلیمان دارانی نے سفید دھلی ہوئی قمیص پہنی تو احمدؒ نے ان سے کہا: آپ نے کیا خوب اجلی قمیص پہنی ہوئی ہے۔ ابوسلیمان نے فرمایا: کاش! میرا دل بھی دوسرے دلوں میں اسی طرح اجلا ہوتا جیسے کپڑوں میں میری قمیص۔ اور آپ نے ہی فرمایا: تم میں سے کچھ لوگ تین درہم کی قیمت کی عبا زریب تن کرتے ہیں مگر ان کی دلی خواہش پانچ درہم کی عبا پہننے کی ہوتی ہے۔ اور ایسی حالت میں اس طرح کے لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی کہ ان کی خواہش لباس سے بھی تجاوز کر جاتی ہے۔ اور مزید کہا کہ کپڑوں کا چھوٹا ہونا تین خوبیوں کا حامل ہے:

① سنت پر عمل -

② نفاقت

③ کثرتِ استعمال -

بشر بن حارثؓ کے پاس ایک جماعت آئی جس نے بیوند لگے جے پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے ان سے کہا: اے جماعت! واللہ سے ڈرو! اور یہ لباس مت ظاہر کرو کیونکہ اسی کی وجہ سے تم پہچان لیے جاتے ہو اور معزز سمجھے جاتے ہو۔ یہ سن کر وہ تمام خاموش رہے مگر ان میں سے ایک نوجوان نے اٹھ کر کہا: خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں اس طرح کا بنایا ہے کہ اسی کے لیے اور اسی کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ خدا کی قسم ہم یہی لباس

پہنتے رہیں گے تا آنکہ سارا دین ہی اللہ کے لیے ہو جائے۔ بشر بن حارث نے اس نوجوان کی اس بات کی تحسین کی اور کہا: بیٹے تو نے خوب بات کی مگر کون تیری طرح کے جذبے کے ساتھ یہ بیوند لگا جبہ پہنتا ہے۔

میں نے وجہی سے اور انھوں نے جریری کو یہ کہتے سنا: جامع مسجد بغداد میں ایک فقیر رہتا تھا جو سردی گرمی میں ایک ہی کپڑا پہنے رکھتا۔ اس سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو کہا: میں زیادہ کپڑے پہنے کا شوقین تھا مگر ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت میں ہوں اور وہاں ایک دسترخوان پر ہمارے ساتھی فقرا کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے بھی ان کے ساتھ بیٹھنا چاہا کہ فرشتوں نے یہ کہتے ہوئے مجھے وہاں سے اٹھا دیا کہ تو ان لوگوں میں نہیں بیٹھ سکتا، کیونکہ یہ لوگ دنیا میں صرف ایک کپڑا رکھتے تھے اور تیرے پاس دو قمیص ہیں۔ جب بیدار ہوا تو میں نے یہ قم کھالی کہ اس وقت تک ایک کپڑے سے زیادہ نہیں پہنوں گا جب تک کہ میں اپنے رب سے نہ جا ملوں۔

ابو خضہؓ کا قول ہے، جب تو کسی فقیر کو زرق برق کپڑے پہنے دیکھے تو اس کی بھلائی نہ

چاہ۔

یحییٰ بن معاذؓ رازمیؓ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آغاز میں وہ بوسیدہ اونی کپڑے پہنا کرتے تھے مگر آخر عمر میں نرم ریشم زیب تن کرنے لگے۔ یہ بات ابو یزیدؓ سے کہی گئی تو کہا: بے چارہ ایسی اگھیا چیز پر صبر نہ کر سکا تو بڑھیا چیز پر کیا صبر کرے گا۔

میں نے طیفورؓ سے سنا انھوں نے کہا: جب ابو یزیدؓ دنیا سے رخصت ہوئے تو انھوں نے ایک قمیص پہنی ہوئی تھی جو کسی سے عاریتاً لی تھی، جسے پھاندگان نے اس کے مالک کو لوٹا دیا۔

جنید بغدادیؓ کے استاد ابن الکرمیؓ کا انتقال ہوا تو انھوں نے بیوند لگا جبہ پہنا ہوا تھا اور ان کی ایک آستین اور کپڑے کے چند ٹکڑے جو لباس کشادہ کرنے کے لیے استعمال کیے

جاتے ہیں جبغفر خلدی کے ہاں پڑے ہوئے تھے اور اس آستین میں تیرہ رطل بھی بندھے ہوئے تھے۔

ابوحنیفہ نیشاپوری رشتی قبیض اور دیگر فائزہ لباس پہنتے تھے ان کے گھر میں ریت کے فرش بچے ہوئے تھے۔

صوفیہ کے آداب لباس یہ ہیں کہ وہ وقت کے ساتھ چلتے ہیں اور انھیں ادنیٰ منہ کے لباس یا پیوند لگا کوئی جبہ وغیرہ جو بھی مل جائے پہن لیتے ہیں۔

فیقر صادق جو بھی پہن لے اسے سبوتا ہے اور ہر طرح کے کپڑوں میں اس کی شخصیت سے رعب و دبدبہ نکلتا ہے۔ وہ لباس کے معاملے میں تکلف برتتا ہے اور نہ ہی اس سلسلے میں اس کی اپنی کوئی پسند ہوتی ہے۔

جب اس کا ہاتھ کشادہ ہو تو وہ اپنے ساتھیوں کی مدد کرتا ہے اور اپنے اوپر دوسرے ساتھیوں کو ترجیح دیتا ہے اس جذبہ کے ساتھ کہ اظہار ایثار نہیں کرتا۔ نئے کپڑوں کے مقابلے میں بوسیدہ اور پرانی اشیاء کو سوز بڑھتا ہے بہت سارے نئے کپڑوں سے تنگ ہوتا ہے جبکہ کم مگر بوسیدہ پٹے پرانے کپڑوں کو ترک نہیں کرتا اور وہ صفائی و پاکیزگی کا باقاعدہ اہتمام کرتا ہے۔ صوفیہ کے آداب لباس تو خاصے طویل ہیں مگر یہاں اس کتاب میں گنجائش نہ ہونے کے سبب ہم نے اختصار برتا ہے اللہ تعالیٰ اسی اختصار کو لوگوں کے لیے کافی فرمائے۔

صوفیہ کے آدابِ سفر

کہتے ہیں کہ ابوعلیؒ رو د باری کے پاس ایک شخص جو کہ سفر کا ارادہ رکھتا تھا کچھ نصیحت کی باتیں سننے آیا اور عرض کیا، اے ابوعلیؒ! کچھ فرمائیے! آپ نے اس سے کہا: اے نوجوان! صوفیہ وعدے سے پھرتے نہیں اور مشورہ کے وقت منتشر نہیں ہوتے۔

”رویم“ سے آدابِ مسافر کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا: اس کے قدم اس کے امداد سے آگے نہ بڑھیں اور جہاں اس کا دل ٹھہراتے وہیں قیام کرے۔

مذکورہ بالا واقعہ میں نے عیسیٰ القصارؒ سے سنا اور انھوں نے کہا کہ میں نے اسے ”رویم“ سے پوچھا تھا۔

معبد بن اسماعیلؒ کہتے ہیں، میں ابو بکر زقاقؒ اور ابو بکر اگلتانیؒ میں برس سے جو سفر تھے اس عرصے میں ہمارا معمول یہ تھا کہ کبھی لوگوں سے نہیں ملے اور نہ ہی کسی کے ساتھ وقت گزارا، اگر کسی شہر میں کوئی شیخ ہوتا تو اس کی خدمت میں جاتے سلام عرض کرتے، سارا دن بیٹھے رہتے اور رات پڑتی تو جس مسجد میں ہمارا قیام ہوتا اس کی طرف لوٹ جاتے، پھر کتانیؒ ساری رات نوافل میں قرآنِ شہم کر لیتے۔ اسی طرح زقاق قبہ رو ہو کہ شب بھر بیٹھے رہتے اور میں غور و فکر میں ڈوبا رہتا حتیٰ کہ پسیدہ سحر نمودار ہوتا اور ہم تینوں عشا کے وضو سے صبح کی نماز ادا کرتے۔ اور اگر کہیں وہاں ہمارے ساتھ کوئی اور شخص ہوتا اور رات کو سو رہا ہوتا تو ہم اسے اپنے سے افضل سمجھتے۔

ابو الحسن مزین نے فرمایا: فقیر کا شمار یہ ہے کہ ہر روز ایک نئی جگہ پر ہوتا ہے۔ اور مرتبہ تو دو منزلوں کے درمیان مرتب ہے۔

مزین کبیرؒ کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں ابراہیم خواصؒ کے ہمراہ تھا کہ ان کی ران پر ایک بچھو دوڑتا دکھائی دیا۔ میں اسے مارنے کے لیے اٹھا مگر انھوں نے مجھے یہ کہہ کر روکا کہ اسے چھوڑ دو ہر چیز ہماری محتاج ہے اور ہم کسی چیز کے محتاج نہیں۔

شبلی علیہ الرحمہ جب اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو سفر کا سلسلہ منقطع کرتے دیکھتے تو فرماتے: تم پر افسوس ہے! کیا اس سے پھٹکارا ہو سکتا ہے جس سے کوئی چھٹکارا نہیں۔ ابو عبد اللہ نصیبیؒ نے کہا: میں نے تیس برس کے سفر میں کبھی اپنی بیوندگی گڈری پر کوئی جبرہ نہیں پہنا، نہ کسی ایسی جگہ کا رخ کیا جہاں سہولت ہوتی، اور نہ کوئی شخص سامان اٹھانے کے لیے ساتھ لیا۔

الغرض صوفیہ کرام کے سفر کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ محض گھومتے پھریں، شہر دیکھیں، رزق تلاش کرتے پھریں، بلکہ ان کا سفر تو صرف، حج، جہاد، ملاقات شیوخ، صلہ رحمی، مظالم کا خاتمہ کرنے، طلب علم، احوال و علوم کے بارے میں استفادہ کرنے اور کسی مبارک جگہ جانے کے لیے سفر اختیار کرتے ہیں۔ اور وہ سفر کے دوران اپنے وہ اواراد و وظائف اور معمولات جو وہ گھر پر کرتے ہیں، انھیں ترک نہیں کرتے، وہ نماز قصر کو غنیمت نہیں سمجھتے اور نہ ہی رمضان المبارک کے دوران سفر کرتے ہوئے وہ روزے کی چھوٹ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جماعت کی صورت

میں سفر کرتے ہوں تو پیدل چلتے ہیں اور اگر ایک ضعیف تریبی پیدل چل رہا ہو تو باقی اس کی بھرپور خدمت کرتے ہیں۔ جب ان میں سے کوئی ایک قصائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے تو سب اس کے لیے ٹھہر جاتے ہیں اگر کوئی پیچھے رہ جائے تو اس کا انتظار کرتے ہیں اگر کوئی اُن میں سے بیمار پڑ جاتا ہے یا کمزوری کی وجہ سے چل نہیں سکتا تو اس کے لیے ٹھہر جاتے ہیں اور اس کی ہر طرح سے اعانت کرتے ہیں۔ نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو جب تک نماز ادا نہ کر لیں

اپنی جگہ سے نہیں ہٹتے بشرطیکہ ان کے پاس یا کہیں قریب پانی موجود ہو۔ یہ تو تھا کمزور صوفیہ کا حال، اور جو کیفیت سفر میں قوی صوفیہ کی ہوتی ہے وہ یوں ہے۔

ابراہیم خواصؒ کہتے ہیں کہ (سفر کے دوران) مجھ پر جس طرح کی بیتا بھی پڑی میں نے اس پر غلبہ حاصل کیا۔

ابو عمر انؒ سے سفر میں پیش آنے والے عجز اور غم و اندوہ کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا: جب بھی کوئی غم لاسی ہو تو اسے گرداب کی نذر کر دو۔ یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہو جانے کے بعد کسی غم کے لاسی ہونے کی پرواہ ہی نہ کر دو۔

ابو یقوب سوسیؒ نے کہا: مسافر کو سفر میں چار چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر یہ نہ ہوں تو وہ سفر نہیں کر سکتا، علم جو اس کی رہنمائی کرتا ہے، پرہیزگاری جو اس کی حفاظت کرتی ہے، شوق جو اسے اٹھائے پھرتا ہے اور اخلاق جو اس کے کردار کو پاک رکھتا ہے۔ ابوبکر کتانیؒ کہتے ہیں کہ جب کوئی صوفی ایک بار میں سے جو آتا اور دوبارہ وہاں جاتا تو صوفیہ اس سے ترکہ تعلق کر لیتے۔

کہا جاتا ہے کہ سفر کو سفر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ انسانوں کے اخلاق کو ظاہر کرتا ہے۔

صوفیہ کا اپنے ساتھیوں کے لیے کامل ایشار

میں نے شیخ ابو عبد اللہ مصنیٰؒ کے ساتھیوں کو یہ کہتے ہوئے سنا، فقیر کا فقر اس وقت تک صحیح نہیں ہوتا جب تک کہ وہ دنیوی ملکیتوں کو ترک نہ کرے اور جب ایسا کر لیتا ہے تو اس کے نتیجے میں اسے عزت و منزلت حاصل ہوتی ہے۔ پھر وہ منزلت کو چھوڑ دیتا ہے تو قوتِ نفس باقی رہ جاتی ہے، اسے بھی اس کو دوستوں کے کاموں میں لگ کر ختم کر دینا چاہیے۔ تب جا کر صحیح معنوں میں اسے دولتِ فقر حاصل ہوتی ہے۔

میں نے ابو عبد اللہ ردو باریؒ کو یہ کہتے ہوئے سنا، مظفر قریبینیؒ کو ایک بیتے قطعہ زمین پر قدم رکھتے دیکھا ان کے ساتھ ایک شیخ بھی تھے۔ ان دونوں کی امرار شہر کے نزدیک بڑی قدر و منزلت تھی، یہ اپنے اثر و نفوذ کو بھرپور طور پر فقرار کے لیے استعمال کرتے تھے، سچی کہ ان کی وہ قدر و منزلت بھی نہ رہی اور پورے شہر میں کوئی شخص ان کو بطور قرض یا خیرات یا دہن پر بھی کچھ دینے کو تیار نہ تھا، یہی وہ مطلوبہ حالت تھی جسے پاکر ان کو تسلی ہوتی اور وہ خوش ہوتے۔ ابراہیم بن شیبانؒ سے کہا گیا، مظفر قریبینیؒ کے بارے میں بتائیے کہ وہ کس حالت پر تھے۔ کیا انھوں نے دو خرقے پہنے ہوئے تھے یا اپنے دوستوں کی خاطر لوگوں سے مانگتے تھے یا ساتھیوں کی خدمت کرتے تھے؟ ابراہیم نے جواب دیا: انھوں نے جب کوئی قدم مروت میں خالصتہً اللہ کے لیے اٹھایا اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔

ایک صوفی بغداد میں یہ وطیرہ اختیار کیے ہوئے تھے کہ ذلت کے ساتھ لوگوں سے

مانگتے اور کھاتے، کسی نے اس کی وجہ دریافت کی فرمایا : میں نے یہ ذلیل کام اس لیے شروع کیا ہے کہ میرے نفس کو اس سے شدید نفرت تھی۔

ایک جلیل القدر شیخ کسی شہر میں وارد ہوئے، وہاں انھوں نے ایک سالک کو دیکھا، جو جملہ معمولات سلوک پر عمل پیرا تھا اور اس لحاظ سے شہر میں اس کے زہد و تقویٰ کی بڑی دھوم مچی اور ہر شخص اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا، شیخ نے اس سے فرمایا : یہ جو مقام زہد و ورع میں تجھے حاصل ہے تیرے لیے درست ثابت نہیں ہوگا، جب تک کہ تو ایک ایک دروازے پر جا کر ٹکڑے مانگ کر نہ کھائے، مرید کے لیے یہ کام دشوار ثابت ہوا اور وہ ایسا کرنے سے عاجز رہا۔ مگر جب وہ بڑھاپے کو پہنچا تو لوگوں سے مانگنے کے لیے مجبور ہو گیا۔ تب جا کر اسے معلوم ہوا کہ یہ سب اسی نافرمانی کی سزا تھی جو اس نے اپنے ایامِ ارادت میں اس شیخ کا کتنا زمانہ کی تھی۔

واقعہ مذکورہ بالا میں شیخ ابو عبد اللہ بن المقرئ تھے اور سالک ابو عبد اللہ سحر جی ائمہ تصوف میں سے ایک شیخ کے بارے میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ روزہ رکھتے تھے اور افطاری کے لیے ٹکڑے مانگ کر لاتے اور کھاتے، ایک شخص ان کو جان گیا اور ان کے سامنے کھانا رکھ دیا مگر انھوں نے دکھایا اور وہ جگہ چھوڑ کر چلے گئے کیونکہ وہ پہچان لیے گئے تھے کہ وہ صوفی ہیں۔

مشاد دینوریؒ کے بارے میں مذکور ہے کہ جب بھی ان کے ہاں صوفیہ کی کوئی جماعت آتی تو وہ بازار جا کر جھولی میں روٹی کے ٹکڑے مانگ لاتے اور ان کو صوفیہ کے پاس لے جاتے بنانِ محال بیان کرتے ہیں کہ مجھے کبھی یہ معلوم نہیں ہوا کہ میں لیلیٰ ہوں مگر ایک بار جب کہ میں نے ایک درویش کو دیکھا کہ دن کو روزہ رکھتا اور مغرب کے بعد بازار جا کر ہر دوکان سے ایک لقمہ مانگتا آکھ اس کا گزارہ ہو جاتا تو واپس اپنی رہائش گاہ آجاتا۔ میں نے ایک رات اسے اپنے ساتھ لیا، اور دو کانوں سے اسے بہت سا راحلوہ، پھل اور دیگر کھانے پینے کی

پتیزیں لے دیں، یہاں تک کہ اس کے پاس بہت کچھ اکٹھا ہو گیا۔ جب وہ واپس اپنی جگہ کی طرف جانے لگا تو مجھ سے کہنے لگا: اے شیخ! آپ کہیں کو تو ال کے آدمی تو نہیں؟ میں نے کہا: نہیں، میں تو بنان الحمال ہوں۔ یہ سنتے ہی اس نے وہ سب طعام و فواکہ میرے منہ پر دے مارے اور کہا: اے طفیلی! یہ کام جو تو کرتا ہے ہمارے ہاں تو کو تو ال کے آدمی کہتے ہیں نہ کہ صوفیہ کرام۔ تو لوگوں سے کہتا ہے کہ لے آؤ اور وہ سب کچھ لے آتے ہیں۔

ایک سالک نے اپنے دیگر ساتھیوں کے لیے روٹی کے ٹکڑے مانگے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانے لگا، شیوخ کی ایک جماعت نے اس کے اس عمل کو ناپسند کیا اور کہا کہ تجھے نفس نے فریب دیا۔ اور یہ روٹی تو نے اپنے لیے مانگی اگر اپنے ساتھیوں کے لیے مانگی ہوتی تو خود ان کے ساتھ کھانے کو نہ بیٹھتا۔

صوفیہ کے لیے لوگوں سے اپنی ضرورت کے وقت مانگنے کے بھی کچھ اصول ہیں جو صوفی بھی ایسا کرے اسے چاہیے کہ مانگنے کو اپنی عادت نہ بنائے بلکہ اس سے پہلے کہ مانگنا اس کی عادت بن جائے وہ اسے ترک کر دے، اور ایسا صوفی کہ جو صرف اپنی ضرورت کے مطابق کوئی چیز لیتا ہے اسے اگر زیادہ پیش کیا جائے تو چاہیے کہ وہ صرف اپنی ضرورت پوری کرے اور باقی کو مستحقین میں تقسیم کر دے۔

تقویٰ و پرہیزگاری کے ذریعے قبول عام حاصل کر کے لوگوں سے کچھ وصول کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ صوفی بیک مانگ کر کھائے۔

اور صوفی جب مانگنے پر مجبور ہو جائے تو اس کا کفارہ اس کا صدق ہے۔

ایک شیخ پر پردیس میں کئی دن بغیر کھائے پئے گزر گئے سڑی کہ جان بچانے کی نوبت آپہنچی مگر انھوں نے کسی سے کچھ مانگا نہیں ایسا کرنے کی وجہ پوچھی گئی، تو فرمایا: مجھے رسول اللہ صلی علیہ وآلہ وسلم کے اس قول نے روک لیا: ”جس نے حقیقی سائل کو خالی لوٹا دیا اس نے بھلائی نہ پائی“ اس وجہ سے میں نہیں جانتا کہ میرا کوئی مسلمان بھائی مجھے خالی لوٹا دے اور قول نبوی کے مطابق وہ بھلائی پانے سے محروم ہو جائے۔

دنیوی تحائف اور صوفیہ کرام

ابو یعقوب نہر جوڑی کہتے ہیں کہ میں نے ابو یعقوب سوسی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم ارجان میں تھے تو ہمارے پاس ایک فقیر آیا۔ سہل بن عبداللہ بھی وہیں موجود تھے، فقیر نے کہا: آپ لوگ اہل کرم ہیں اور میں مصیبت و آزمائش میں گرفتار ہوں، سہل بن عبداللہ نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے جس نے تمہیں اس طرح مصیبت میں گرفتار کر دیا ہے۔ فقیر نے کہا: مجھے دنیوی مال میں سے ایک تحفہ پیش کیا گیا اور میں نے اسے اپنے لیے پسند کر لیا۔ جس کے نتیجے میں میں اپنے ایمان اور مال سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ یہ سن کر سہل بن عبداللہ نے ابو یعقوب سے کہا اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ابو یعقوب نے کہا: حال کھو دینے کی مصیبت ایمان کھو دینے سے بڑی ہے۔ سہل نے کہا: میری بھی یہی رائے ہے۔

خیر النتاج کہتے ہیں: میں ایک مسجد میں داخل ہوا تو وہاں ایک جاسننے والے فقیر کو دیکھا وہ دیکھتے ہی مجھ سے لپٹ کر رونے لگا۔ اور کہنے لگا: اے شیخ! مجھ پر کرم کیجئے کہ میری مصیبت بہت بڑی ہے۔ میں نے کہا: کیسی مصیبت؟ کہنے لگا: مجھے رنج و الم کی زندگی سے نکال کر عافیت کی زندگی سے ہمکنار کر دیا گیا ہے اور آپ تو جانتے ہیں کہ یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ خیر النتاج کہتے ہیں کہ اس کی مصیبت یہ تھی کہ اسے کوئی دنیوی تحفہ دیا گیا تھا۔

ابو تراب غنشیؒ نے کہا: جب تم میں سے کسی پر نعمتیں زیادہ ہو جائیں تو اسے اپنے اوپر

رونا چاہتے کیونکہ اس طرح وہ صالحین کے راستے سے بھٹک سکتا ہے۔

مجھے وجہیٰ نے بتایا کہ بنان الحمال کی خدمت میں ایک ہزار دینار پیش کیے گئے اور انھیں ان کے سامنے ڈھیر کر دیا گیا تو انھوں نے لانے والے سے کہا: انھیں اٹھا لو اور یہاں سے چلے جاؤ، خدا کی قسم! اگر ان سکوں پر خدا کا نام کندہ نہ ہوتا تو میں ان پر پیشاب کرتا۔

کہتے ہیں کہ بنان الحمال کا بیٹا سویا ہوا تھا کہ اس کے سر ہانے چار سو درہم رکھے گئے، اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے اپنی ضرورت سے زیادہ دولت دنیا لی، اس کا دل اندھا ہو گیا، جب وہ بیدار ہوا تو اس رقم میں سے دو دانگ (درہم کا ۱/۲ حصہ) لے لیے اور باقی لوٹا دیئے۔

ابن علوان کو میں نے یہ کہتے سنا کہ ابو الحسن نورانی کی خدمت میں تین سو درہم پیش کیے گئے جو انھوں نے ایک جوہر کے پل پر بیٹھ کر ایک ایک کے پانی میں پھینک دیئے۔ اور کہنے لگے: میرے مالک! کیا تو مجھ کو ان سکوں سے بھلانا چاہتا ہے۔

جعفر خدی نے فرمایا: ابن زبیرؓ جنید علیہ الرحمہ کے مریدوں میں سے تھے انھیں ایک مرزبہ کوئی دیوبی چیز بطور تحفہ دی گئی تو وہ فقرار (صوفی) سے الگ ہو گئے، اس کے بعد ایک روز جیسے راستے میں آئے دکھائی دیئے، ان کی آستین میں ایک رومال تھا جس میں بہت سے درہم بندھے ہوئے تھے، جب انھوں نے ہمیں دور سے دیکھ لیا تو کہا: اے دوستو! جب تم دولت فقر سے مالا مال ہو اور میں دولت دنیا سے تو پھر ملاقات کیسی اور سب درہم ہماری طرف پھینک دیئے۔

ابوسعید ابن الاعرابیؓ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان ابو احمد قلانسیؓ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ پھر وہ اچانک غائب ہو گیا، اور بعد مدت کے لوٹا تو بے شمار تحائف اور مال لے کر آیا، ہم نے ابو احمدؓ سے کہا کہ ہمیں اس سے ملنے کی اجازت دیں تو انھوں نے فرمایا: نہیں، اس کی اور ہماری دوستی فقر کی وجہ سے تھی اگر وہ فقیری پر قائم رہتا تب تو ہم اس سے ملنے جاتے

مگر اب جب کہ وہ اس حالت میں نہیں لوٹا تو اسے چاہیے کہ ہم سے ملنے آئے۔
 ابو عبد اللہ حسرتی نے کہا: ابو جعفر صدّار مدّی میں ٹھہرے ہوئے تھے، ان کے پاس 'دو' خوتے تھے اور ان کی کمر بند میں ایک ہزار درہم بندھے ہوئے تھے، وہ دو دن وہاں ٹھہرے، اور اپنی اس رقم میں سے کچھ بھی اپنے اوپر خرچ نہ کیا بلکہ ساری رقم فقہ آپر صرف کر دی۔
 حسرتی کہتے ہیں کہ میں اور شبلی قحط کے دنوں میں ان کے بچوں کے لیے کچھ حاصل کرنے کے لیے باہر نکلے، شبلی ایک شخص کے پاس گئے جس نے انہیں بہت سے درہم دیتے ہم اس شخص کے گھر سے نکلے تو ہماری جیبیں بھری ہوئی تھیں، راستے میں جو کوئی بھی حاجت مند ملتا شبلی ان درہم میں سے اسے دیتے، حتیٰ کہ چارے پاس بہت کم درہم رہ گئے، تو میں نے ان سے کہا: میرے آقا! گھر میں بچے بھوکے ہیں۔ انہوں نے فرمایا: تو میں کیا کروں؟ الغرض بڑی کوشش کے بعد میں نے بقیہ درہموں کی کچھ کاجریں وغیرہ لیں اور ان کے بچوں کے لیے لے گیا۔

عجیب و غریب امانت

ابو جعفر درّاج کہتے ہیں کہ میرے استاد ایک دن طہارت کے لیے باہر نکلے تو میں نے ان کے صندوق میں چار درہم کی مالیت کی چاندی پائی، مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کیونکہ اس وقت حالت یہ تھی کہ ہم دونوں کے پاس کچھ کھانے کو نہ تھا۔ جب وہ واپس آئے تو میں نے عرض کیا: آپ کے صندوق میں چاندی پڑی ہوئی ہے اور ہم بھوکے ہیں۔ انہوں نے کہا: چاندی لے لو اور اس کے بدلے کھیتی بچیز خرید لو۔ میں نے کہا: آپ کو اپنے معبود کی قسم! یہ چاندی کا کیا معاملہ تھا؟ کہا: مجھے اللہ نے دنیوی اشیاء میں سے کچھ نہیں عطا کیا، نہ چاندی نہ سونا، اس لیے میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ یہ وصیت کر کے مروں کہ یہ چاندی میرے ساتھ دفن کر دی جائے تاکہ روز قیامت میں اللہ کے حضور یہ عرض کروں کہ دنیا میں سے آپ نے مجھے یہ کچھ عطا فرمایا تھا۔

خلیفہ معتمد بادشاہ نے ابوالحسین نوریؒ کو کچھ مال دیا تاکہ وہ اسے صوفیہ میں تقسیم کر دیں۔ انھوں نے وہ سارا مال اپنے گھر میں ڈال دیا اور بغداد کے صوفیہ کو جمع کر کے ان سے کہا : آپ میں سے جسے بھی جس قدر ضرورت ہو وہ اندر جائے اور اپنی اپنی ضرورت کے مطابق مال لیتا جائے، اس طرح کوئی سو کوئی اس سے زیادہ کوئی کم اور کوئی کچھ نہ لیتا۔ جب سارے درہم ختم ہو گئے تو انھوں نے تمام صوفیاء کو مخاطب کر کے کہا : تم میں سے جس نے جس قدر درہم لیے اسی قدر وہ اللہ سے دور ہے اور جس نے درہم ترک کر دیئے وہ اتنا ہی اللہ سے قریب ہے۔

صوفیہ کے آداب کسبِ معاش

سہل بن عبد اللہؒ نے کہا: جس نے کسبِ رزق پر طعن کیا اس نے سنت پر طعن کیا اور جس نے توکل پر طعن کیا اس نے ایمان پر طعن کیا۔
 حنفیہ بغدادی کسبِ معاش کے بارے میں کہتے ہیں: صوفی پانی ڈھونڈتا اور گھٹلیں اٹھاتا ہے۔

ایک مکتوب

شیخ اسحاق مغازلیؒ، بشر بن حارثؒ جو کھڈی پر کام کرتے تھے کے نام ایک مکتوب میں لکھتے ہیں:

”مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم کھڈی پر کام شروع کر کے روزی کے معاملے میں بے فکر ہو گئے ہو لیکن یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تیری بینائی اور سماعت تجھ سے لے لے تو تو کس کی پناہ ڈھونڈے گا؟“
 کہتے ہیں کہ اس مکتوب کو پڑھنے کے بعد بشر بن حارثؒ نے کھڈی پر کام کرنا چھوڑ دیا، اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔
 میری موجودگی میں ابنِ سالمؒ سے اس وقت جب کہ وہ کسبِ معاش کے فضائل بیان کر رہے تھے کسی نے پوچھا:

ہم پر کسبِ معاش فرض ہے یا توکل؟ ابنِ سالمؒ نے فرمایا: توکل، حالِ رسولؐ ہے اور کسب، سنتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہؐ نے مومنوں کے لیے کسب کو اس لیے سنت ٹھہرایا کہ وہ ان کی کمزوری کو جانتے تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ اگر مسلمان درجہ توکل (جو کہ حالِ رسولؐ ہے) سے گر جائیں تو کسبِ معاش کے درجہ سے بھی گر جائیں جو کہ سنتِ رسولؐ ہے۔ اور اگر وہ اس طرح کا طریق ان کے لیے وضع نہ فرماتے تو وہ ہلاک ہو گئے ہوتے۔

عبداللہ بن مبارکؒ فرمایا کرتے تھے: جس نے طلبِ معاش کی ذلتیں نہیں اٹھائیں اس میں خیر نہیں، اور تیرا کسب تجھے تفویض و توکل سے نہیں روک سکتا بشرطیکہ تو ان دونوں کو کسب میں پیش نظر رکھے، اور ضائع نہ کرے۔

کہا جاتا ہے کہ ابو سعید خدریؓ ایک سال کسی قافلے کے ساتھ شام سے مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے، دورانِ سفر وہ ایک رات صبح تک اپنے درویش ساتھیوں کے جوتے کاٹتے رہے۔ ابوحنیفہؓ نے کہا: میں نے کسبِ معاش کو ایک بار چھوڑا اور پھر اسے اختیار کیا، اس کے بعد طلبِ معاش مجھ سے خود بخود چھوٹ گیا اور میں نے پھر اسے اختیار نہ کیا۔

ایک درویش کا بیان ہے کہ دمشق میں ایک سیاہ فام شخص تھا جو صوفیہ کی صحبت میں بیٹھا کرتا تھا، سارا دن تین درہم کے عوض چونا کوٹتا اور تین روز تک ان تین درہم سے گزارہ کرتا۔ اُجرت ملتی تو کوئی طعام خرید کر اپنے ساتھیوں کے پاس جاتا، ان کے ساتھ مل کر کھاتا اور اس کے بعد کام پر لوٹ جاتا۔

ابوالقاسم منادیؒ گھر سے کمانے نکلتے اور جہاں کہیں بھی دو دانق مزدور می مل جاتی وہیں سے گھر لوٹ آتے۔

ابراہیم خواصؒ فرمایا کرتے تھے: جب میرے تین دن کے بعد اسباب پر بھروسہ کرنا شروع کر دے تو اس کے لیے بازار میں جا کر روزی کمانا زیادہ بہتر ہے۔

ابراہیم بن ادھمؒ فرماتے ہیں: تمہارا فرض ہے کہ بہادر و دلیر انسانوں کا طریق اپناؤ

کسبِ ممالک کرو اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو۔

صوفیہ کے آداب کسبِ معاش میں سے یہ بھی ہے کہ جب وہ کسبِ رزق میں مشغول ہوں تو یہ نیاں رکھتے ہیں کہ مبادا اپنے فرائض کی بروقت ادائیگی سے غافل ہو جائیں ، اور وہ اپنے کام سے حصولِ رزق ہی کی نیت نہیں رکھتے ، بلکہ اپنے کسب سے مسلمانوں کی اعانت کا ارادہ بھی رکھتے ہیں ان کے ساتھ انصاف کرتے ہیں ۔ اور اگر ان کے رزق میں سے کوئی چیز نہ بچ جائے تو وہ جمع نہیں کرتے بلکہ اپنے ان ساتھیوں پر خرچ کر ڈالتے ہیں جن کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی وہ کسی سے کچھ مانگتے ہیں ، اور اگر اسے اس سلسلے میں اس کے ساتھی آزمائیں تو وہ پورے اترتے ہیں۔

اور اسی طرح وہ لوگ جن کے گذر بسر کا کوئی ذریعہ نہ ہو ، اگر انھیں کوئی چیز تحفہً پیش کی جائے تو اسے قبول کر لیتے ہیں اور وہ اس چیز کے اسباب پر اپنے نفسوں سے بڑھ کر توجہ دیتے ہیں۔

ابوحنیفہ مدائ کے بارے میں کہتے ہیں کہ بیس برس روزانہ ایک دینار کے بدلے سارا دن مزدوری کرتے اور اسے صوفیہ پر خرچ کرتے ، کسی سے کبھی اپنی حاجت پوری کرنے کا سوال نہ کرتے ، روزہ رکھتے اور مغرب و عشاء کے درمیان مختلف دروازوں سے خیرات کرتے تھے ۔
 بشیؒ نے ایک شخص سے سوال کیا : تمہارا کیا پیشہ ہے ؟ اس نے جواب دیا : جوتے مرمت کرتا ہوں ، آپ نے فرمایا : تو نے اللہ کو جوتے مرمت کرنے کے شغل میں بھلا دیا۔
 ذہ النونؒ کا قول ہے : عارف جب طلبِ معاش میں لگ گیا تو اس نے کچھ نہ پایا۔

حصول و عطا اور فقر آپر مہربانی کرنے سے متعلق صوفیہ کا طریق

سری سقطی فرماتے ہیں مجھے جنت کی طرف جانے کا ایک مختصر ترین رستہ معلوم ہے اور وہ یہ ہے کہ نہ کسی سے کوئی چیز مانگو اور نہ کسی سے کوئی چیز لو۔ اس طرح تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو گا کہ کسی کو دو۔

جنید بغدادیؒ کہتے ہیں کہ کسی کو اس وقت تک کوئی شے لینا جائز نہیں جب تک اس شے کا خود سے جدا کرنا اس کے نزدیک عزیز تر نہ ہو۔

بسیبیؒ کے مرید ابوبکر احمد بن جبریلؒ نے کہا: جس نے اللہ کے لیے کوئی چیز لی اس نے عزت کے ساتھ لی اور جس نے اللہ کے لیے کوئی چیز ترک کی تو عزت کے ساتھ ترک کی اسی طرح جس نے غیر اللہ کے لیے کوئی چیز لی تو ذلت سے لی اور جس نے غیر اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دی تو ذلت کے ساتھ چھوڑی۔

میں نے احمد الوجیبیؒ سے اور انھوں نے زقاق کو یہ کہتے سنا کہ مصر میں میری ملاقات یوسف صانعؒ سے ہوئی، ان کے پاس کچھ درہم تھے، جو انھوں نے مجھے دینے چاہے مگر میں نے انکار کر دیا، انھوں نے کہا: لے لو رو نہ کرو، اگر مجھے یہ احساس ہوتا کہ میری ملکیت میں کچھ درہم ہیں یا میں آپ کو کچھ دوں گا، تو میں یہ درہم کبھی آپ کو پیش نہ کرتا۔ ابوعلی رودباریؒ نے کہا: میں نے ابن رفیع دمشقی سے بڑھ کر فقرا کے ساتھ نرمی و

اخلاق سے پیش آنے والا کوئی نہیں دیکھا، میں نے ایک رات ان کے پاس گزاری اور ان کو سہل بن عبداللہؓ کے بارے میں بتایا کہ انھوں نے کہا: فقیر صادق کی یہ نشانی ہے کہ وہ نہ کوئی چیز مانگتا ہے نہ روکتا ہے اور نہ اپنے پاس رکھتا ہے۔ میں (ابوعلیٰ رودباریؒ) نے جب ان سے رخصت چاہی تو وہ گئے اور کچھ درہم لے کر میری اس جانب کھڑے ہو گئے جس طرف میں نے ٹوٹا ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا، اور مجھ سے فرمایا: تو نے سہل بن عبداللہؓ کی کیا بات سنائی تھی پھر سے کہو میں نے انھیں پھر سے سناتے ہوئے جب یہ کہا کہ نہ تو کوئی چیز کسی سے مانگ اور نہ کوئی چیز روک کر یہ کہنا تھا کہ انھوں نے وہ درہم میرے لوٹے میں ڈال دیئے اور چلے گئے۔

ابو بکر زقاقؒ نے فرمایا: سخاوت یہ ہے کہ کھونے والا پانے والے کو عطا کرے نہ کہ عطا کرنے والا۔

ابو محمد قرطبیؒ نے کہا: میرے نزدیک کسی سے کچھ لینا اس وقت تک جائز نہیں جب تک باقاعدہ ارادہ نہ ہو کہ فلاں آدمی سے کچھ لینا ہے۔ اس طرح اس سے کچھ لینا اس کے لیے ہو گا نہ کہ خود اپنے لیے۔

جعفر خلدیؒ کہتے ہیں کہ منیدؒ نے کہا: ایک روز میں نے کچھ درہم لیے اور ابن الکرینی کے پاس چلا گیا کہ ان کو دوں گا، اور وہ مجھے جانتے بھی نہ تھے، میں نے ان سے درخواست کی کہ وہ درہم قبول کر لیں، تو انھوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا: میں تو ان سے مستغنی ہوں، جو اباً میں نے عرض کیا، اگر آپ ان سے مستغنی ہیں تو پھر میں ایک مسلمان ہوں میری خوشی اسی میں ہے کہ آپ انھیں قبول فرمائیں لہذا میری خوشی کی خاطر ہی آپ لے لیں۔ یہ سن کر انھوں نے مجھ سے وہ درہم لے لیے۔

کہتے ہیں کہ ابو القاسم منادیؒ جب اپنے پڑوس میں کسی گھر سے دھواں اٹھتا دیکھتے تو اپنے پاس موجود کسی شخص سے کہتے: ان کے گھر جاؤ اور کو آپ نے جو کچھ پکایا ہے ہیں

بھی اس میں سے دیں۔ کسی نے ان سے کہا: ممکن ہے کہ وہ پانی ہی گرم کر رہے ہوں اور انھوں نے پھر سے کہا: جادو، ان کے پاس انزیرہ امیر لوگ کس لیے کوئی چیز تیار کرتے ہیں، سو اسے اس کے کہیں دیں اور وہ قیامت کے روز ہماری سفارش کریں۔

بنید بغدادیؒ کہتے ہیں: میں حسین بن حضریؒ کے پاس کچھ درہم لے کر گیا کیونکہ ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا تھا اور وہ ایک صحرا میں مقیم تھے جہاں کوئی ان کے ارد گرد نہ تھا مگر انھوں نے درہم لینے سے انکار کر دیا میں نے درہم لے جا کر ان کے حجرے میں پھینک دیئے، جہاں ان کی اہلیہ موجود تھیں۔ اور یہ کہا کہ اسے خاتون! یہ درہم آپ کے لیے ہیں۔ اس کے بعد حسین بن حضریؒ کے پاس درہم رد کرنے کا کوئی حیلہ نہ تھا۔

یوسف بن العینؒ سے کسی نے دریافت کیا کہ اگر میں فقط اللہ کے لیے کسی شخص کو اپنا سارا مال دے دوں تو کیا اس طرح میری ملکیت میں سے اس کا سچی پورا ہو جائیگا یوسف بن العینؒ نے جواب دیا: تیرے نزدیک یہ کیسا ہے کہ تو کسی شخص کو لینے کی ذلت سے دوچار کر دے اور خود علی کرنے کی عزت پالے جب کہ تمہیں تو یہ معلوم ہے کہ دین عزت اور لینا ذلت ہے۔

تربیت اولاد اور ترویج کے آداب

ابوسعید اعرابی کہتے ہیں کہ ابواحمد مصعب بن احمد قلائیؒ کی شادی کا سبب یہ تھا کہ ان کے ساتھیوں میں سے ایک نوجوان نے ابواحمد قلائیؒ کے دوست کی لڑکی سے شادی کے لیے پیغام نکاح بھیجا جب نکاح کا وقت آیا تو اس نوجوان نے نکاح سے انکار کر دیا اس پر لڑکی کا والد بہت ستمزدہ ہوا۔ یہ صورت حال ابواحمد قلائیؒ نے دیکھی تو کہنے لگے: سبحان اللہ! ایک شخص اپنی نیک خصال بیٹی کی شادی تجھ سے کر رہا ہے اور تو انکار کر رہا ہے۔ الغرض یہ نکاح ابواحمد قلائیؒ سے طے پایا۔ لڑکی کا والد نے ابواحمد کا سرچوم کر کہا: میں نہیں جانتا تھا کہ اللہ کے ہاں میری اتنی وقعت ہے کہ مجھے آپ سادامہ عطا کیا اور میری لڑکی کے یہ نصیب کہ اسے آپ سا شوہر نصیب ہوا۔ ابوسعید اعرابیؒ کہتے ہیں کہ وہ لڑکی تیس برس تک ان نے ہاں رہی مگر اس تمام عرصہ میں وہ کنواری ہی رہی۔

کہتے ہیں کہ محمد بن علی قصاص صاحب اہل و عیال بزرگ تھے ایک روز وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی چھوٹی بیٹی آئی اور چہرہ کر کہا، اے رب آسمان! ہمیں انگور چاہئیں۔ محمد بن علی مسکرائے اور کہنے لگے کہ میں نے اپنے بچوں کو یہ تربیت دی ہے کہ جب بھی انھیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ مجھ سے طلب نہ کریں بلکہ اپنے رب سے مانگیں اب وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔

وہی بیان کرتے ہیں کہ بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ بنانِ حال کے پاس ان کا بیٹا

آتا اور کہتا: آبا جان! مجھے روٹی چاہیے تو وہ انھیں تھپڑ مار کر کہتے جاؤ اپنے باپ کی طرح محنت کر کے حاصل کرو۔ دہیٹی کہتے ہیں کہ ایک روز ان کا بیٹا آکر کہنے لگا: آبا جان! مجھے کشمش لے دیں۔

بنان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کشمش بیچنے والے کی دوکان پر لے جا کر اس سے کہا: تم میرے بچے کو ایک قیراط کی کشمش دے دو اور میں تیرے لیے آدازیں لگاتا ہوں تاکہ تیرا مال بک جائے، دوکاندار نے ان کے بچے کو کشمش دے دی اور بنان الحمال لوگوں کو پکھانے لگے: اے لوگو! اس بے چارے سے وہ غذا خرید لو جو ختم ہو جائے گی باقی نہیں رہے گی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس دوکاندار کی ساری کشمش بک گئی۔

ابراہیم بن ادھم نے فرمایا: جب کوئی فقیر (صوفی) شادی کر لے تو گویا وہ کشتی میں سوار ہو گیا، اور جب اس کے اولاد ہوئی تو جان لو کہ غرق ہو گیا۔
مذکورہ حکایت سینان ثوری کے بارے میں بھی مشہور ہے۔

بشر بن حارثؒ نے کہا: اگر میں دنیوی ضروریات و حاجات کی جانب بہت زیادہ توجہ دوں تو مجھ میں اور ایک کو توال میں کیا فرق رہ جائے گا۔

عبادت گزار میاں بیوی

ابوشعیبہ برائیؒ کی ایک جھونپڑی تھی۔ اس میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ کوئی دنیا دار خاتون وہاں سے گذری تو اس نے آپ سے شادی کی خواہش ظاہر کی، اور کہا کہ میں آپ کی خدمت کروں گی، اس خاتون نے اپنا تمام دنیوی مال و متاع ترک کر دیا، شادی ہو گئی، اور جب خاتون جھونپڑی میں داخل ہونے لگی تو اس کی نظر ایک چٹائی پر پڑی فوراً کہہ اٹھی کہ اس چٹائی کو یہاں سے نکال دیں کیونکہ میں نے آپ ہی سے سنا ہے کہ زمین انسان سے یہ کہتی ہے کہ آج تو میرے اور اپنے درمیان چیزیں مائل کرتا ہے جب کل تو نے میرے پیٹ میں داخل ہونا ہے

اور میں نے درمیان میں کچھ حامل نہیں کرنا۔ ابو شعیب نے چٹائی باہر نکال بیٹھ لی اور کہا: اب اندر آئیے اور وہ داخل ہوئی۔ کہتے ہیں کہ وہ دونوں اسی حالت میں برسوں اس جھوٹری میں مشغول عبادت رہے حتیٰ کہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔

صاحب اولاد صوفیہ کے آداب یہ نہیں کہ اہل وعیال کا معاشرہ بچھوڑ دیں اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں بلکہ انھیں فرائض کی تکمیل میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں ایسی صورت میں وہ اپنے توکل کو یہاں بھی بروئے کار لانے کے مجاز ہوں گے اگر ان کے اہل وعیال بھی اسی حال کے حامل ہوں جو وہ رکھتا ہیں۔

صوفیہ کا یہ طریق بھی نہیں کہ وہ امیر خواتین سے بیاہر جائے کہ ان سے فائدہ حاصل کریں بلکہ صوفیہ کا طریق یہ ہے کہ وہ غریب خواتین سے نکاح کریں اور ان کے ساتھ انصاف سے پیش آئیں۔ اگر کوئی امیر خاتون ان سے نکاح کی خواہش مند ہو تو اس سے حصول منفعت نہ کریں۔

فتح موصیٰؒ نے ایک بار اپنے بچے کو اٹھا کر چوم لیا۔ ان کا اپنا بیان ہے کہ اسی وقت میں نے غیب سے یہ آواز سنی کہ اے فتح موصیٰؒ! تجھے ترم نہیں آتی کہ چارے جوتے ہوئے دو ٹول سے بھی محبت کرتے ہو۔

فتح موصیٰؒ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کبھی اپنے بچے کو نہیں چوما۔

ایک سوال اور اس کا جواب

مذکورہ بالا واقعہ کے ضمن میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد تھی وہ انھیں چومتے اور گلے لگاتے تھے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ اقرع بن حابسؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے دس بچے ہیں جنہیں میں نے کبھی نہیں چوما۔ یہ سن کر آپؐ نے فرمایا: جس نے رحم نہ کیا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔

یہاں ہم اس سوال کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کا سوال کرے تو یہ بہت دور کا قیاس ہو گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک لوگوں کے امام ہیں معصوم ہیں ، اور رسالت و نبوت پر فائزہ ایسی خصوصیات کے ہوتے ہوئے یہ ممکن ہی نہیں کہ دنیا میں کسی چیز سے عارضی لگاؤ ہو ہمیں کھانے کی خاطر کہتے رہے ، ان کو اپنے رب کی محبت سے کسی وقت بھی غافل کر سکے۔ جب کہ صوفیہ کرام ایسی خصوصیات کے حامل نہیں لہذا جب اللہ ان کو اپنی نظرِ کرم سے نوازتا ہے تو وہ ان کی جانب سے بھی توجہ چاہتا ہے اور اس بات کو نہیں پسند فرماتا کہ وہ اس کی محبت کا دم بھرتے ہوئے کسی اور سے بھی انس رکھیں۔

صوفیہ خلوت اور جلوت میں

مری سقلی فرمایا کرتے تھے، مساجد میں مٹھلیں لگانا ایسا ہے کہ جیسے مساجد نہ ہوں بلکہ
مے خانے ہوں جن کے دروازے بھی نہ ہوں۔

مری سقلیؒ بھی کایک اور قول ہے، نفس کو آلودگیوں سے پاک رکھنا، لوگوں کا مجالس اور
معاقل میں آداب کو ملحوظ رکھنا مردت کہلاتا ہے۔ اور اگر کوئی اس سے بھی اُگے بڑھ جائے تو یہ
اور بہتر ہے۔

کسی شیخؒ نے کہا، درویش کو اپنا زیادہ وقت خلوت نشینی میں گزارنا چاہیے۔
ابویزیدؒ کہتے ہیں، میں ایک رات نماز ادا کر رہا تھا کہ تنہا گیا اور بیٹھ کر ٹانگیں پھیلا
دیں کہ اتنے میں غیب سے آواز آئی کہ شاہوں کی مجلس میں بیٹھنے والے کو اپنی عادات بھی
سنوارنی چاہئیں۔

ابراہیم بن ادھمؒ کہتے ہیں، ایک مرتبہ میں چار زانو ہو کر بیٹھا تو آواز آئی، کیا شاہوں
کی محفل میں بیٹھنے کا یہ طریق ہے؟ اور اس کے بعد میں زندگی بھر چار زانو ہو کر نہیں بیٹھا۔
ابراہیمؒ خواصؒ کہتے ہیں، میں نے ایک درویش کو نہایت خوب صورت انداز میں بیٹھے
ہوئے دیکھا، میں نے بڑھ کر اس کی جھولی میں کچھ درہم ڈال دیئے۔ یہ دیکھ کر اس نے کہا،
میں نے بیٹھنے کا یہ طریقہ ایک لاکھ درہم میں خریدا ہے کیا اسے تیرے ہاتھ اتنی حقیر قیمت
کے عوض بیچ ڈالوں۔

یہی بنی بنی معاذ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا کہ جو تصوف کے مخالف ہیں، روح

کو اندھا بنا دیتا ہے۔ اور ذوق کو نقصان پہنچاتا ہے۔

وجہی کہتے ہیں: ابن مولیٰ العطار اپنے ایک جلس سے نہایت تنگ تھے میں نے کہا کہ ایسے شخص کو پاس کیوں بٹھاتے ہیں کہ جس سے آپ تنگ ہیں، انھوں نے کہا: مجھ سے اس کی جدائی بھی تو برداشت نہیں ہوتی۔

صوفیہ کا قول ہے کہ کسی کے کردار کو معلوم کرنا ہو تو اس کے دوست کا کردار دیکھ لو۔

حضرت قرآز رات بھر بیٹھے جاگتے رہتے تھے کسی نے اس کا سبب پوچھا تو فرمانے

لگے: تصوف کی بنیاد تین چیزوں پر ہے:

① ہمیشہ فاقے کے بعد کھانا۔

② ضرورت کے مطابق گفتگو کرنا۔

③ نیند کا غلبہ ہو تو سونا۔

بعض کہتے ہیں کہ جنیدؒ مجھ سے کہا کرتے تھے: اگر میں یہ جانتا کہ دو رکعت نفل ادا کرنا

تمہارے ساتھ بیٹھنے سے افضل ہے تو میں کبھی تمہاری صحبت اختیار نہ کرتا۔

صوفیہ کی فاقہ کشی کے آداب

میکھی بن معاذ فرماتے ہیں: اگر فاقہ کش بازار میں بکنے والی کوئی جنس ہوتی تو طالبین آخرت کے لیے بازار سے کوئی اور چیز خریدنا بہتر نہ ہوتا۔

فاقہ کشی مریدین کے لیے ریاضت تائبین کے لیے تجربہ زیادہ کے لیے رہنمائی اور عارفین کے لیے مجدد و شرافت کا باعث ہے۔

سہل بن عبد اللہ کی حالت یہ تھی کہ جب فاقہ سے ٹوٹے تو اور قوی ہو جاتے ہیں اور کچھ کھا لیتے تو کمزور پڑ جاتے۔ آپ کا کہنا ہے کہ جب تم سیر ہو جاؤ تو سیری عطا کرنے والے سے فاقہ کی دعا کرو۔ اور مناد ہو تو اللہ سے سیری عطا کرنے کی استدعا کرو ورنہ تم سرکش ہو جاؤ گے۔

ابو سیمان دارانی کہا کرتے تھے: اللہ کے ہاں فاقہ کے خزانے بھرے پڑے ہیں جو طلب کرے اسے عطا فرماتا ہے۔

میں نے ابن سالم کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ فاقے میں بلی کے کان کے برابر کی کمرو اس سے زیادہ نہیں۔

سہل بن عبد اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بیس یا اس سے زیادہ دنوں تک کھانا نہیں کھاتے تھے اور یوں لگتا تھا کہ جیسے سہل بن عبد اللہ نے کھانا ترک نہیں کیا بلکہ کھانے

نے ان کو ترک کر دیا ہے۔ میرے نزدیک اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کے قلب پر ایسی کیفیات وارد ہوتی تھیں جو ان کو کھانے پینے سے یکسر لاپرواہ بنا دیتی تھیں۔

عینی قصار کہتے ہیں : درویش کو سیری کے بعد بھوکے رہنے کے لیے بے قرار ہونا چاہیے تاکہ بھوکا ہو تو بھوک ہی اس کا ساتھی بنے۔

کسی شیخ سے ایک صوفی نے کہا : میں بھوکا ہوں۔ شیخ نے کہا : جموٹ بولتے ہو۔ صوفی نے پوچھا، وہ کیسے؟ شیخ نے کہا : بھوکا رہنا تو اللہ کے سرستہ رازوں کے نزالے میں سے ایک راز ہے۔ جو اس شخص کو نہیں عطا کیا جاتا جو اسے افشا کرنا پھرے۔

ایک شیخ کے ہاں کوئی درویش مہمان ٹھہرا۔ شیخ نے کھانا پیش کیا، مہمان نے تناول کیا۔ شیخ نے پوچھا، کتنے دن سے بھوکے تھے۔ مہمان نے کہا : پانچ دن سے۔ شیخ نے کہا : تیرا بھوکا رہنا فکر کی وجہ سے نہ تھا بلکہ اس کا باعث بخلی تھا کیونکہ تیرے پاس کپڑے تو موجود تھے اور اس کے باوجود تو نے فاقہ اختیار کی۔

بیماری میں صوفیہ کے آداب

مشاد دینوریؒ کے ایک مرید کا بیان ہے کہ آپ ایک مرتبہ شدید بیمار پڑے تو ان کے دوست عیادت کو آئے اور ان سے دریافت کیا: اب آپ خود کو کس طرح محسوس کرتے ہیں تو انھوں نے جواب دیا: یہ سوال تو تم میری بیماری سے پوچھو کہ اس نے مجھے کس طرح محسوس کیا۔ دوستوں نے پوچھا: آپ کا دل کیسا ہے؟ جواب دیا: وہ تو میں نے تیس برس ہوئے کھو دیا ہے۔

میں نے محمد ابن عبدالباقیؒ کو یہ کہتے سنا کہ کریمی الصوفی چھ ماہ مسلسل بیمار رہے جس کے نتیجے میں ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے۔ جب کوئی کیڑا نیچے گر جاتا تو آپ اسے اٹھا کر اپنے جسم کے اسی جھے پر رکھ دیتے جہاں سے وہ گرا ہوتا۔

ذوالنون مصریؒ اپنے ایک دوست کی بیمار پرستی کو گئے تو اس سے کہا: جو اس کی لگائی ہوئی چوٹ پر صبر نہیں کرتا وہ اس کی محبت میں سچا نہیں۔ اس پر ذوالنونؒ کے صاحب فراش دوست نے جواب دیا: اس کی محبت میں سچا تو وہ نہیں جس نے اس کی لگائی ہوئی چوٹ سے لذت حاصل نہ کی۔

سہل بن عبد اللہؒ کے مریدین میں سے کوئی بیمار پڑ جاتا تو وہ اس سے کہا کرتے تھے: جب تجھے شدت تکلیف سے کراہتا ہو تو اُدھ کہو کیونکہ یہ اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے اور اُدخ ، نہ کہو کیونکہ یہ شیطان کا نام ہے۔

ابوبکر احمد بن جعفر طوسی کہتے ہیں، ابوالیقوب نہر جوڑی کئی برس سے پیٹ کی تکلیف میں مبتلا تھے اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے معلوم ہے کہ اس تکلیف کی ایک دوا ہے جو ایک قیراط چاندی کے عوض خریدی جاسکتی ہے اور اس سے تکلیف دور ہو سکتی ہے۔ اس کے باوجود انھوں نے ساری زندگی دودانہ خریدی حتیٰ کہ انتقال فرما گئے۔ ان کے علاج نہ کرنے کے بارے میں کسی شیخ سے استفسار کیا گیا تو کہا، ابوالیقوبؑ نے جس دوا کا ذکر کیا تھا وہ دراصل گرم لوہے سے داغنے کا طریق علاج تھا۔ اور انھوں نے محض اس طریقہ علاج کے ممنوع ہونے کی وجہ سے اپنے مرض کا علاج نہ کرایا۔

سنیان ثوریؒ بیمار پڑے تو ان کے ایک مرید کو عیادت کرنے میں کچھ دیر ہو گئی جس کے لیے انھوں نے اپنے شیخ سے معذرت کرنا چاہی مگر شیخ نے یہ کہہ کر انھیں روک دیا کہ معذرت نہ کرو کہ جس نے معذرت کی اس نے جھوٹ بولا۔

سہل بن عبد اللہؒ کو بواسیر کا مرض لاحق ہوا جس کی وجہ سے انھیں ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا پڑتا تھا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے معلوم ہے کہ اس مرض کی دوا جو ایک قیراط میں آتی ہے مجھے اس مرض سے نجات دلا سکتی ہے۔ مگر انھوں نے زندگی بھر وہ دوا نہیں خریدی تا آنکہ وہ اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔

میں نے ان کے علاج نہ کرنے کے بارے میں ایک شیخ سے پوچھا تو فرمایا، علاج نہ کرنے کا سبب یہ تھا کہ وہ کسی کے سامنے برہنہ نہیں ہونا چاہتے تھے۔

کہتے ہیں کہ بشر حافیؒ بیمار پڑے تو ایک طبیب انھیں دیکھنے آیا تو انھوں نے اس سے اپنی حالت بیان کی اس پر کسی نے شرعاً ہی سے پوچھا، اے ابونصر! کیا آپ کو یہ خوف نہ ہوا کہ طبیب سے اپنی بیماری کا حال بیان کرنا اطباء شکایت کے مترادف ہوگا۔ بشر حافی کہنے لگے، نہیں، میں تو طبیب کو اسی قدر آگاہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کو مجھ پر قدرت حاصل ہے۔

میں نے ایک مکتوب میں جعفر خلدیؒ کے قلم سے لکھا ہوا پایا کہ جنید شہید بیمار پڑے تو

وہ ذوالنون کا یہ قول دہرایا کرتے تھے: ”جسے کچھ عطا کیا جاتا ہے وہ شکر بجالاتا ہے۔ لہذا ہمیں بھی کچھ عطا کر کہ ہم شکر ادا کریں۔“ اور بعض اوقات وہ یوں بھی کہا کرتے تھے کہ یہ (بیجاری) سوفیہ کی غذا ہے۔

مشایخ کا اپنے مریدین سے حسن سلوک

مقام صحبت

جنیدؒ اپنے مریدین سے فرمایا کرتے تھے، اگر میں جانتا کہ دو رکعت نفل کی ادائیگی میرے لیے تمہارے ساتھ بیٹھنے سے افضل ہے تو میں تمہارے پاس نہ بیٹھتا۔

بشر حافیؒ شدید سردی میں برہنہ جسم کھڑے کانپ رہتے تھے، ہم نے ان سے کہا، اے ابو نصر! یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ فرمایا، میں نے ان فقرا کو یاد کیا جن کے جسموں پر کپڑا نہ تھا، تو ان سے ہمدردی کا اظہار کرنے کے لیے میرے پاس اور تو کچھ تھا نہیں، لہذا یہی مناسب سمجھا کہ اپنی جان پر تکلیف سہہ کر ان کے لیے ہمدردی ظاہر کروں۔

دقیؒ کہتے ہیں، مصر کی ایک مسجد میں ہم (درویشوں کی جماعت) بیٹھے تھے کہ زقاق داخل ہوئے اور مسجد کے ستون کے پاس نماز ادا کرنے لگے۔ ہم نے یہ سوچا کہ شیخ نماز سے فراغت پالیں تو کھڑے ہو کر سلام عرض کریں۔ اسی دوران وہ نماز سے فارغ ہو کر ہماری طرف آئے اور سلام کیا۔ ہم نے عرض کیا کہ یہ تو ہمارا فرض تھا کہ آپ کو سلام کرتے، انھوں نے فرمایا، میرے رب نے کبھی میرے دل کو اس طرح کے عذاب میں مبتلا نہیں کیا۔

استراہم مشائخ

بریریؒ کہتے ہیں: میں حج کے لوٹا تو میں نے ابتداً جنیہ سے کی اور انھیں سلام کیا تاکہ انھیں ملنے کے لیے آنے کی تکلیف نہ ہو۔ پھر میں گھرا آیا، اور جب میں نے صبح کی نماز پڑھ کر پیچھے دیکھا تو جنیہ بکھرے تھے۔ میں نے کہا، حضور! میں سب سے پہلے آپ کے پاس سلام کرنے اسی لیے حاضر ہوا تھا کہ آپ کو یہاں آنے کی زحمت نہ ہو۔ انھوں نے فرمایا: اے ابو محمد! وہ میری فضیلت تھی اور یہ تیرا حق۔

الاسعیداین اعرابی کا بیان ہے کہ ایک نوجوان ابراہیم صانع نامی تھا اس کے والد مالدار آدمی تھے۔ مگر وہ خود ابو احمد اقلانی کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے، اور صوفیہ کی صحبت اختیار کر لی۔ ابو احمد کے پاس جب بھی درہم ہوتے تو وہ ان کے بدلے ابراہیم صانع کو عود، بھنا ہوا گوشت اور آٹا خرید دیتے، اور اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتے۔

جعفر خلدیؒ کہتے ہیں کہ ایک شخص جنیہ علیہ الرحمہ کے پاس آیا اور کہا: میں اپنی تمام ملکیت کو چھوڑ کر فقر اختیار کر کے فقرا کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ خلدیؒ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے جواب میں جنیہ کو یہ کہتے سنا، نہیں، تمام ملکیت مت چھوڑو بلکہ اس قدر باقی رکھو کہ جس سے تمہاری ضرورت پوری ہو سکے۔ اور طلب حلال کے لیے جدوجہد کرتے رہو اس طرح مجھے یہ خدشہ نہیں رہے گا کہ تیرا نفس تجھ سے اپنا حق مانگے گا، رسول اللہؐ کی یہ عادت مبارک تھی کہ جب کسی کام کا ارادہ کر لیتے تو اس پر نہایت قدم رہتے۔

میں نے وہی ہی سے اور انھوں نے ابو علی رود باری کو یہ فرماتے سنا، ہم جنگل میں تھے اور ہمارے ہمراہ ابو الحسن عطوفیؒ بھی تھے، جب بھی راستہ گم کر بیٹھتا اور بھوک ساتا تو عطوفیؒ ٹیلے پر چڑھ کر بھیر ٹیلے کی طرح آوازیں نکالنے لگتے، جو نہی قریب کسی قبیہ کے کہتے سنتے تو جوا باً بھونکنا شروع کر دیتے اور اس طرح وہ ان کی آواز کی سمت پر چل پڑتے اور قبیہ سے کچھ کھانے پینے کو لے آتے۔

الوسیعہ نثر اُڑکتے ہیں، میں رمل میں وارد ہوا تو سیدھا جعفر قصاب کے گھر گیا۔ ان کے ہاں
 رات بسر کی اور صبح رمل سے بیت المقدس کی راہ لی۔ بیت المقدس پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جعفر قصاب
 بھی میرے پیچھے سر پر روٹی کے ٹکڑے اٹھائے پہنچ گئے، اور کہا: مجھے معاف کر دیجئے، مجھے
 معلوم نہ تھا کہ یہ روٹی کے ٹکڑے میرے گھر میں موجود تھے۔

آداب مریدین اور سالکین

میں نے ابو تراب نخعی کی کتاب میں لکھا ہوا پایا کہ حکمت اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جس کے ذریعے مریدین کے آداب اور طور طریقے تقویت پاتے ہیں۔
جنیدؒ سے سوال کیا گیا کہ حکایات بیان کرنے میں مریدین کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ آپ نے کہا: حکایات اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جو دلوں کے لیے باعثِ تقویت ہے۔ سوال کرنے والے نے مرید پوچھا کہ کیا اس ضمن میں کوئی قرآنی دلیل بھی ہے؟ ہاں جیسے اللہ کا یہ قول:

وَمَا نَعْمُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءٍ
الْمُرْسَلِ مَا نُنَبِّئُ بِهِ مُؤَدِّكَ

اور سب کچھ ہم تمہیں رسولوں کی خبریں سناتے ہیں جس سے تمہارا دل ٹھہرائیں۔

یچھے بن معاویہ کا قول ہے: دانشمندی مریدین کے قلوب کے لیے ایسے پکھلے کی حیثیت رکھتی ہے جو ان سے دنیا کی گرمی کو دور کر دے۔

مشافہ دینور ہی کہا کرتے تھے، میری آنکھیں درویش صادق کو دیکھ کر ٹھنڈک پاتی ہیں۔ اور میرا دل حقیقت کے جویاں مرید کو دیکھ کر فرحت محسوس کرتا ہے۔

ابو تراب کا قول ہے: عارفین کی ریاء مریدین کا اخلاص ہے۔

ابو علی بن الکاتبؒ کہتے ہیں: جب مرید پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے تو پہلا فائدہ جو اسے اللہ کی جانب سے پہنچتا ہے وہ یہ ہے کہ اسے اپنے ماسوا سے بے نیاز کر دیتا ہے۔

شبلیؒ مرید کے حیرت میں واقع ہونے سے متعلق کہتے ہیں۔ حیرت دو وجوہات سے مرید کو لاحق ہوتی ہے۔ ایک ارتکاب گناہ کے شدید خوف سے اور دوسرے تعظیم قلب کا انکشاف ہونے پر۔ شبلیؒ کہتے ہیں کہ جب میں مبتدی تھا اس زمانے میں رات کو نیند غلبہ کرتی تو آنکھوں میں نمک ڈال لیتا، اور اگر بچہ بھی نیند غائب نہ ہوتی تو سلائی کو گرم کر کے آنکھوں میں پھیر لیتا تھا۔ ابوسعید خدریؒ نے فرمایا: ایک مخلص و مودب مرید کی یہ علامت ہے کہ وقت بشفقت

مہربانی اور سخاوت اس پر غالب ہوتی ہے، وہ اللہ کے بندوں اور عبد مملوک کے مصائب کو ان سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ خلق خدا کے لیے زمین کی مانند ہوتا ہے جس پر لوگ دوڑتے پھرتے ہیں، اپنے شیخ کے لیے ایک صالح ترین فرزند کی طرح ہوتا ہے بچوں کے لیے شفیق باپ ہوتا ہے۔ الغرض ساری مخلوق کے ساتھ اس کا رویہ اس قدر نرم اور محبت میں رچا ہوا ہوتا ہے کہ ہر وقت وہ ان کے غم میں شریک، ان کی فریاد میں شامل اور ان کی طرف سے پہنچنے والی ہر تکلیف کو برداشت کرتا ہے۔

مرید صادق کی یہ صفت ہے کہ اگر اللہ اس سے چاہے کہ وہ خلق پر مہربان انبیاء و صدیقین اور اولیاء و اصنیہ کے آداب و اخلاق پر عمل پیرا ہو تاکہ وہ اس کے اور اپنے مابین

حائل حجابات کو اکٹھا دے، تو بلاشبہ وہ ایسے اخلاق و آداب کو اپنالیتا ہے اور اللہ سے ان پر عمل کرنے کے سلسلے میں مدد چاہتا ہے، اسی پر بھروسہ رکھتا ہے اور ہر حال میں اس سے راضی رہتا ہے۔

مہمل بن عبداللہؒ فرماتے ہیں کہ مرید کا ضابطہ اعمال یہ ہے کہ اس کے قلب میں فرض کی ادائیگی گناہوں کی معافی مانگنا اور غفلت سے سلامتی چاہنا گھر کر گیا ہو۔

یوسف بن حسینؒ نے مرید کی یہ علامات بیان کی ہیں: اس کا کسی کو نہ چاہنا بھی چاہنے کی طرح ہوتا ہے، اس کے دشمن بھی اسی طرح اس سے محفوظ ہوتے ہیں جس طرح اس کے دوست، ہر شے کو قرآن ہی میں پاتا ہے جو جانتا ہے اس پر عمل کرتا ہے اور جو نہیں جانتا اس کو جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ لایعنی سوچ سے پرہیز کرتا ہے، عذاب سے نجات پانے کے لیے نہایت ترلیں اور نعمت خداوندی کے وعدوں سے رغبت رکھتا ہے اور غیروں کے اندر جھانکنے کے بجائے اپنے ہی قلب پر نظر رکھتا ہے۔

ابوبکر بارزؒ مرید کو یہ نوید سناتے ہیں کہ راہ سلوک کے پہلے مقام میں نازل ہونے والی آزمائشوں سے گزر جانے کے بعد اس کے نیے آگے کا رستہ صاف ہے اور اس کے بعد وہ سوائے راحت و سہولت کے کسی اور چیز سے دوچار نہیں ہوتا۔

آدابِ خلوتیاں

بشر حافی فرمایا کرتے تھے : سالک کو خلوت میں اللہ جل مجدہ سے ڈرتے رہنا چاہیے ، اپنے گھر پر ہی رہے ، اور اللہ اور اس کے کلام کو ہی اپنا ہمدم بنالے ۔

میں نے دُقی سے سنا : وہ دراجؒ کے حوالے سے فرماتے تھے کہ ابوالمیثب ایک جلیل القدر صوفی تھے ، اکثر ویران مساجد میں عزت نشین رہتے ۔ ایک رات مسجد میں ملاقات کے دوران میں نے ان سے پوچھا : آپ کہاں کے رہنے والے ہیں ؟ فرمایا : ہر جگہ کا ۔ میں نے کہا : جو ہر جگہ کا رہنے والا ہوتا ہے اس کی کیا علامات ہوتی ہیں ؟ فرمایا : وہ کسی چیز سے نفرت نہیں کرتا مگر ہر چیز اس سے نفرت کرتی ہے ۔

ایک مرتبہ میں شبلیؒ کو ان کے پاس لے گیا انھوں نے دیکھتے ہی کہا : یہ اصطل کے جانوروں میں سے نہیں ، اگر ہے تو اس کے نشان کہاں ہیں ؟ یہ سنتے ہی شبلیؒ نے ایک پیچ نماری اور منہ لپیٹ کر کہا : خدا کی قسم ! اس نے پیچ کہا کہ اگر میں اصطل کا چوپایہ ہوں تو میرے نشان کہاں ہیں ۔

جنید بغدادیؒ کہتے ہیں کہ سلامتی ، اسی کی دوست ہوتی ہے جو اس کا طلب گار ہو ۔ صوفی مخالفت کو ترک کر دیتا چھا در جس چیز کے بارے میں علم رکھنے سے علم شریعت روکے اس کے متعلق جاننے کی کوشش نہیں کرتا ۔

ابو یعقوبؒ سو سی کہتے ہیں : تنہائی اختیار کرنے پر صرف کامل صوفیہ ہی کو قدرت

حاصل ہوتی ہے۔ ہم جیسے لوگوں کے لیے مل جل کر رہنا ہی زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس طرح ایک دوسرے کو دیکھ کر اعمال صالحہ کا شوق پیدا ہوتا ہے۔

مجھ سے ابھصہ بن خلیفہؒ نے یہ کہا کہ انھوں نے ابو بکر بن معلم کو انطاکیہ میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ ساٹھ برس کے بعد میں اس امر پر مجبور ہو گیا تھا کہ ایک بار پھر کلمہ شہادت تجدید ایمان کے لیے پڑھوں۔ کسی نے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا؟ تو کہنے لگے کہ میں ساٹھ برس تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا رہا مگر جب تنہا ہو کر تکام نامی پہاڑ پر گیا اور حسب معمول عبادت کا ارادہ کیا تو مجھ سے اس نماز سے عبادت نہ ہو سکی جس بہتر انداز سے میں لوگوں کی موجودگی میں کیا کرتا تھا، اور میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جیسے مجھے اللہ پر ایمان ہی نہ رہا، اس کے بعد میں نے تجدید ایمان کے لیے کلمہ پڑھا اور دس سال اسی پہاڑ پر تنہائی میں ان تمام اُردو وظائف اور دیگر عبادات میں غلوص و صفا پیدا کی جو میں لوگوں کے درمیان پیدا کیا کرتا تھا۔

ابراہیم خوافؒ نے ایک ویران جنگل میں ایک شخص کو دیکھا تو اس سے خلوت گزینی کا سبب پوچھا، اس شخص نے کہا، لوگوں اور دیگر ساتھیوں میں تھا تو توکل، نفویض اور رخصت سے پوری طرح بہرہ ور تھا مگر جب میں نے لوگوں اور ساتھیوں کو چھوڑ کر اس ویرانے کا رخ کیا تو یہاں مذکورہ تمام صفات سے میرا دامن خالی ہو گیا۔ اب میں یہاں مقیم ہوں تاکہ خلوت میں بھی خود کو انہی معمولات کا عادی کر لوں جن کا عادی خلوت میں تھا۔

آدابِ محبت و رفاقت

ذوالنونؒ فرماتے ہیں : جو سفر دوست سے ملنے کی خاطر اختیار کیا جائے وہ طویل محسوس نہیں ہوتا اور محبوب کی موجودگی سے گھرتنگ نہیں کرتا۔

میں نے ابو عمر اسماعیل ابن نجیدؒ سے اور انھوں نے ابو عثمانؒ کو یہ کہتے ہوئے سنا : اس شخص کی محبت پر کبھی لعین نہ کہہ دو جو خود کو بچا بچا کہ تم سے محبت کرتا ہو۔

جعفر خلدیؒ کہتے ہیں : ابن سناکؒ سے ان کے ایک دوست نے کہا کہ تمہارے اور میرے درمیان یہ قرار پایا کہ کل ہم ایک دوسرے کو عتاب کریں گے۔ ابن سناکؒ نے کہا : نہیں بلکہ یہ قرار پایا کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیں گے۔ کہتے ہیں کہ جو محبت ملنے سے بڑے وہی محبت ہے۔

ریحی بن معاذؒ راوی کا قول ہے : محبت وفا سے بڑھتی ہے اور جفا گھٹتی ہے۔

کہا جاتا ہے کہ دوست سے منہ پھیرنا محبت پر رحم کرنا ہے۔

ابو العباس ابن مسروقؒ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہؓ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانہ : ”ایک دن چھوڑ کر ملو کہ اس طرح محبت میں اضافہ ہوتا ہے“ اس میں چارے لیے ایک سنت موجود ہے۔

ریحی بن معاذؒ نے کسی شخص کے حال پوچھنے پر اسے جواب دیا کہ اس شخص کا کیا حال

ہوگا جس کا دشمن اس کی بیماری اور دوست اس کی مصیبت ہو۔
 جنید بغدادی فرماتے ہیں: صوفیہ کو ایک نظر دیکھ لینا میرے لیے ہفتہ بھر کا زادِ راہ ہے
 ایک شیخ کا قول ہے: جب مجھے کسی مسلمان، بھائی کے خلوصِ محبت کا یقین ہو جائے تو
 میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ میں اس سے کب ملا۔
 ابوالمحسن نوری کہتے ہیں: دوست کے لیے ہر چیز بے حساب ہوتی ہے جب کہ
 دشمن کو ہر چیز حساب سے دی جاتی ہے۔
 جنیدؒ فرماتے ہیں: جب تو کسی کو دوست بنا لے تو پھر اس کی نکتہ چینی کا بُرا زمانہ۔
 جعفر خلدیؒ کہتے ہیں: میں نے ابو محمد مغازیؒ کو یہ کہتے سنا کہ جو یہ چاہے کہ اس کی محبت
 لا زوال ہو تو اسے اپنے قدیمی دوستوں کی محبت کو محفوظ رکھنا چاہیے۔

صوفیہ کے دنیا سے کوپ چ کرنے کے آداب

ابو محمد ہرُوی کہتے ہیں : میں نے وہ رات شبلی کے پاس بسر کی تھی جس کی صبح کو وہ مالک حقیقی سے جا ملے تھے۔ میں نے یہ دیکھا کہ ساری رات یہ دو اشعار ان کی زبان پر جاری رہے۔

کل بیت انت ساکنہ غیر محتاج الی السوج

دجھک الما مول جعتنا یوم یا قی الناس بالحیج

ترجمہ اشعار (۱) ہر وہ گھر جس میں تو رہتا ہو اُسے پر انہوں کی کیا ضرورت ہے۔

(۲) جس روز سب لوگ اپنی اپنی دلیلیں لے کر آئیں گے ہم بھی تیرے چہرے کو

بھوکہ ہماری امیدوں کا مرکز ہے، بطور دلیل پیش کریں گے۔

ابن الغزالی کہتے ہیں : میں نے ابو تراب نخشبی کے گرد ان کے ایک سو بیس مریدوں کو بیٹھے

ہوئے دیکھا۔ اور جن میں سے فقط دو مرید ایک ابن الجلاء اور دوسرے ابو عبیدہ بصری کی موت حالت فقر میں ہوئی۔

شاد باش اے دل

ابن بنان مصری کے دل پر اچانک ایسی کیفیت طاری ہو گئی تھی کہ اٹھ کر گھومنا شروع کر دیتے ایک مرتبہ ساتھیوں نے انہیں بنی اسرائیل کے میدان میں دیکھا تو انہوں نے آنکھیں کھولیں اپنے ساتھیوں پر ایک نظر ڈالی اور کہا خوش ہو جاؤ کہ یہ جگہ احباب کی خوشیوں کی

جگہ ہے اور یہ کہتے ہی ان کی روح پرواز کر گئی۔

ابو علی رودباریؒ کہتے ہیں : میں ایک مرتبہ مصر میں وارد ہوا تو لوگوں کے اکہجوم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم ایک ایسے نوجوان کے جنازے میں شامل ہوئے جس نے کسی شخص کو یہ شعر کہتے ہوئے سنا تو پیچھا مار کر جان دے دی۔

کبریت ہمتہ عبد

طمعت فی ان مزارکا

ترجمہ : وہ شخص کتنی بڑی جرات کا مالک ہے جس کی جرات کو تیرے وصال کا شوق

ہوا ہے۔

میرے کچھ دوستوں نے مجھ سے کہا کہ ابو یزید بطنائیؒ نے آخری لمحات میں یہ الفاظ کہے تھے : میں نے تجھے اس لیے یاد کیا کہ کہیں تجھ سے غافل نہ ہو جاؤں اور تو نے ہمیشہ مجھے سستی و تساہل پر ہی سمجھوڑا۔

جنید بغدادیؒ کہتے ہیں : میں اپنے استاد ابن الکبریٰؒ کے آخری وقت میں ان کے پاس ہی موجود تھا۔ جب میں نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو مجھ سے کہا : دور ہے پھر میں نے سر زمین کی طرف جھکا لیا تو کہنے لگے : دور ہے۔ الغرض ان کا اس سے مطلب یہ تھا کہ اوپر نیچے دیکھنے یا اشارہ کرنے کی کیا ضرورت ہے وہ تو تمہارے بہت قریب ہے تم خود ہی دور نکل جاتے ہو۔

جریرؒ نے کہا : میں ابو القاسم حسینیؒ کی وفات کے وقت ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اور وہ مسلسل سجدے میں گرے ہوئے تھے۔ میں نے کہا : ابو القاسم ! آپ اس وقت بھی سجدے میں ہیں ؟ اس پر انھوں نے کہا : ابو محمد ! اس وقت تو کیفیت ہے اس میں مجھے سجدے کی شدید ضرورت ہے۔ الغرض میں ان کے پاس موجود تھا کہ ان کی روح سجدے ہی کی حالت میں پرواز کر گئی۔

ابوبکر دینوری کہتے ہیں: شبلی کی وفات کے وقت میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت انھوں نے مجھ سے فرمایا: میرے دل پر ایک ناجائز درہم کا بوجھ ہے جو میں نے پایا مگر اس کا مالک نہیں ملا۔ اگرچہ میں نے ویسے بازار میں اس کے نامعلوم مالک کی جانب سے کئی درہم خیرات بھی کر دیئے تھے تاہم اس وقت میرے لیے اس ایک درہم سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں۔ اس کے بعد فرمایا: نماز کے لیے مجھے دشوکار دو میں نے انھیں دھتور کا دیا مگر ڈاڑھی کا خلل بھول گیا۔ زبان توان کی بند ہو چکی تھی اس لیے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی ڈاڑھی کے قریب لے گئے تو میں نے خلل کر دیا۔ اس کے بعد وہ دنیا سے فانی سے رحلت فرما گئے۔

شہادت گہر الفت

ابو الحسین زہریؒ کے انتقال کا سبب یہ شعر تھا:۔

لا سالت انزل من و دادك مرلا

تخیر الالباب عند نزولہ

ترجمہ:۔ میں تیری محبت میں مسلسل ایک ایسے مقام پر اتر رہا ہوں کہ جس تک رسائی پانے پر یقین نہ رہ جاتی ہیں۔

مذکورہ بالا شعر سننے ہی آپ پر وجد طاری ہو گیا اور اسی عالم میں صحرا کی طرف نکل گئے وہاں سرکنڈوں کا ایک سلسلہ تھا جو تازہ کاٹا گیا تھا اور ان کی بڑوں سے اوپر کے باقی ماندہ سبھے تلواروں کی طرح کھڑے تھے آپ ان پر یہی شعر پڑھتے ہوئے مسلسل چلتے رہے پاؤں سے خون بہتا رہا مگر آپ رکے نہیں تا آنکہ اسی حالت میں آپ نے جان جا کر آفرین کے سپرد کر دی۔

ابن عطار کی شہادت اس طرح ہوئی کہ وہ وزیر کے پاس گئے ہوئے تھے وزیر آپ سے درشت کلامی سے پیش آیا۔ اس پر آپ نے اس سے کہا: اے شخص! اپنے رویے

میں کچھ نرمی پیدا کر دو مگر وزیر نے ان کے سر پر جوتے مارنے کا حکم دیا جس سے ان کا انتقال ہو گیا۔

ابراہیم خواصؒ رمی کی جامع مسجد میں اس وقت مالکِ حقیقی سے جا ملے تھے جب کہ ان کو عارضۂ اسماعیل لاسحق تھا اور وہ ہر بار رفع حاجت کے بعد وضو کرتے یہاں تک بالآخر آپ پانی میں کھڑے کھڑے اس جہانِ فانی سے کوچ کر گئے۔

ابو عمران اصغرؒ جی کہتے ہیں کہ میں نے ابو تراب نجفیؒ کو ایک دیرانے میں اس حالت میں دیکھا کہ وہ بغیر سارے کے سیدھے کھڑے تھے اور روح نکل چکی تھی۔

میں نے ابو عبد اللہ احمد بن عطاءؒ سے اور انھوں نے کسی صوفی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب یحییٰ اصغرؒ جی کے انتقال کے وقت ہم ان کے گرد بیٹھے تھے تو کسی نے ان سے کہا کہ کہو اشھد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ سنتے ہی وہ اٹھ بیٹھے اور ہم میں سے باری باری ہر ایک کا ہاتھ پکڑ کر یہ کہتے رہے کہ اشھد ان لا الہ الا اللہ اور اس کے بعد پیٹ کے بل لیٹ کر جان دے دی۔

جنید بغدادیؒ سے کہا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ ابو سعید خرازمیؒ مرتے وقت بہت زیادہ وجد میں تھے۔ جنیدؒ نے جواب دیا: عجیب نہیں کہ موت کے وقت ان کی روح محبوبِ حقیقی کی جانب شوق سے مچھ پڑاؤں ہو گئی ہو۔

موت کے بارے میں صوفیاء کے آداب کے سلسلے میں میں نے انتہائی اختصار سے کام لیا ہے۔

مسائل تصوف سے متعلق صوفیہ کے مختلف نظریات

اس باب میں، میں نے صوفیاء کے ان انوکھے اور مختلف مسائل کا ذکر کیا ہے جو علما فقہاء اور اہل ظاہر پر مشکل اور ان کے بس سے باہر ہیں۔

جمع و فرق

جمع و فرق دو اسامی ہیں۔ جمع سے مراد جمع متفرقات اور فرق سے مراد تفرقہ جموعات ہے جب یہ کہا جائے کہ صرف اللہ موجود ہے اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں تو یہ جمع ہے اور جب یہ کہا جائے کہ دنیا، آخرت اور کائنات تو یہ فرق ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جمع کر دیا:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
اللَّهُ تَعَالَىٰ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ
اللَّهُ تَعَالَىٰ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ
کوئی معبود نہیں۔

اور آیت کے اس ٹکڑے میں فرق کیا ہے۔

وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمَةٌ
اور لوگوں ہی دی، فرشتوں نے اور عالموں

انصاف سے قیام ہو کر۔

بِالنِّصَافِ

ایک اور مقام پر جمع کرتے ہوئے فرمایا :

قُولُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ

یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر۔

اور فرق کرتے ہوئے فرمایا :

وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيَّ

اور (ایمان لائے) اس پر جو جاری

رَبِّنَا هِیمَ

طرف اترا اور جو اترا گیا ابراہیم پر۔

گویا جمع اصل ہے تو فرق فرع۔ اور اصول کی پہچان فروع سے ہوتی ہے۔ بسبب کہ فروع کا ثابت ہونا اصل کا محتاج ہے۔ اور ہر جمع ہو فرق سے خالی ہو زندگی ہے اور ہر فرق جمع کے بغیر بے کار۔

جمع و فرق کا مفہوم بیان کرتے ہوئے متقدمین میں سے ابو بکر طاہر الابہری کہتے ہیں :

صوفیہ کے نزدیک جمع سے مراد جمع آدم علیہ السلام ہے اور فرق سے مراد فرق اولاد آدم ہے۔

اور مزید یہ کہ ان کے نزدیک جمع سے مراد معرفت ہے اور فرق سے مراد احوال۔

جمع و فرق کے بارے میں جنید کے یہ اشعار ملاحظہ کریں یہ

فَتَحَقَّقْتَ فِي سِرِّي فَنَجَاكَ لِمَا فِي

فَاَجْتَمَعْنَا لِمَعَانٍ وَافْتَرَقْنَا لِمَعَانِي

اَنْ يَكُنْ غَيْبُكَ التَّعْلِيمُ مِنْ لِحْظِ عِيَانِي

فَلَقَدْ حَيَّرَكَ الْوَجْدُ مِنَ الْإِحْسَانِ وَدَانِي

ترجمہ : (۱) اے میرے رب! میں نے تجھے اپنے باطن میں پایا اور میری زبان نے تجھ

سے سرگوشی کی بعض اوصاف میں تو ہم کھیا ہیں اور بعض میں جدا۔

(۲) اگر تیری تعظیم نے بظاہر تجھے میری آنکھوں سے غائب کر رکھا ہے مگر تیرے وجود نے تجھے میری آنکھوں سے قریب کر دیا ہے۔
 نورنی کا قول ہے: حق تعالیٰ کے ساتھ جمع ہونا غیر سے علیحدہ ہونا ہے۔ اور اس کے غیر سے جدا ہونا اس کے ساتھ جمع ہونا ہے۔

ایک قول ہے کہ: ”جمع“ اتصال کو کہتے ہیں جس میں علیحدگی نہیں واقع ہو سکتی اور اگر علیحدگی واقع ہو تو وصل نہیں۔ اور تفرق، شہود ہے اس کے لیے جو علیحدگی کا مشاہدہ کرے۔

صوفیہ کا قول ہے کہ جو اللہ کے ساتھ مجموع ہو وہ صفات سے علیحدہ ہوتا ہے۔ اور جو صفات کے ساتھ مجموع ہو وہ حق سے علیحدہ ہوتا ہے۔ اور وہ دونوں کبنیات ایک دوسرے کی ضد ہیں، کیونکہ حق کے ساتھ قائم ہونا اپنے حجت سے خروج ہے اور حق کے ساتھ قائم ہونا حق سے مجرب رہنا ہے۔

اسی ضمن میں ایک اور قول یہ ہے کہ جمع بشریت کا شہود بشریت کے ساتھ جمع ہونا، اور فرق تقسیم ہوم سے علیحدہ ہونے کو کہتے ہیں۔

جنید فرماتے ہیں: بندے کا وجود سے قریب ہونا جمع اور اس کا بشریت میں بھو جانا فرق ہے۔

ابوبکر واسطیؓ نے فرمایا: جب تو نے اپنی جانب نگاہ کی تو یہ فرق ہے اور جب اپنے رب کی طرف نظر کی تو یہی جمع ہے۔ جب تو اپنے سے علاوہ کے ساتھ قائم ہے تو یہی تیری موت ہے۔

فنا و بقا

ابو یعقوب نربوریؒ سے فنا و بقا کے بارے میں پوچھا گیا، تو فرمانے لگے: فنا بندے کا اللہ کے ساتھ قائم ہونا ہے اور بقا اس کے احوال کی جگہ اللہ کا قائم ہو جانا یعنی اس کی

صفات اور افعال کا قیام ہو جانا، بقا ہے۔

ابو یوسفؒ علم فنا و بقا کے بارے میں فرماتے ہیں : بندے کو فنا و بقا دونوں کیفیتوں میں عبودیت کا ساتھ حاصل رہنا چاہیئے اور اسے علم رضا پر عمل پیرا ہونا چاہیئے جس کو فنا و بقا کے راستے پر عبودیت کی رفاقت حاصل نہ ہو وہ صرف مدعی ہے اور عمل سے خالی۔

میرے نزدیک فنا و بقا دو اسم ہیں جو مؤحد بندے کے لیے دو اوصاف ہیں جو اسے مقام عمومی سے مقام خصوصی تک پہنچنے کے لیے مدد و معاون ثابت ہوتے ہیں۔

فنا و بقا کے چار مدارج

- ① فنا بھل اور بقا عسلی۔
- ② فنا بمعصیت اور بقا بطاعت۔
- ③ فنا بغفلت اور بقا بذكر۔
- ④ فنا بفعال بندہ اور بقا بعنايت خداوندی۔

سمونی نے فرمایا : بندہ حالی فنا میں معمول اور حال حمل میں مورد ہوتا ہے۔ یہ اوصاف ہیں جو اوصاف ہی کی طرف لے جاتی ہیں اور فنا کا پہلا مقام وجود اور بقا کے لیے مشابہات کا قیام ہے۔

قول خداوندی ہے :

وَمَا يَكْفُرُ مِنْ تَعْبِقِ قَيْنِ اللَّهِ

اور تمہارے پاس جو نعمت ہے سب اللہ

کی طرف سے ہے۔

مذکورہ آیت کی تشریح میں ابوسعید خدریؒ کہتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے اُن کو

۱۔ افعال میں ان کے افعال سے الگ کر دیا اور یہی فنا کی پہلی کیفیت ہے۔
 جعفر خلدی کہتے ہیں : میں نے جنید کو فنا کی تعریف سے متعلق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے سنا کہ جب بندے کو اپنے اوصاف سے الگ ہونے کا احساس بھی نہ رہے بلکہ اس نے بقاء رکھی کو پایا۔ آپ نے مزید کہا کہ میں نے جنید سے یہ بھی سنا کہ فنا یہ ہے اپنے اوصاف سے پوری طرح خود کو فنا کر دے۔

ابن عطاء کہتے ہیں : جو اپنی ذات سے ذاتِ حق کے ساتھ فنا نہ ہوا پھر حق سے حق کے فنا نہ ہوا اور حضور حق میں اپنی موجودگی کے احساس سے بے خبر نہ رہا وہ کبھی مشاہدہ حق نہیں پہنچ سکتا۔

ابو بکر شبلیؒ نے کہا : جو حق سے حق کے ساتھ فقط حق کے حق کے ساتھ قائم ہونے کے ساتھ اور ربوبیت و عبودیت دونوں کے احساس سے فنا ہوا۔

رویمؒ نے کہا : علمِ فنا کی پہلی سیڑھی، حقائقِ بقاء کی طرف نزول ہے۔ اور اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے علاوہ ہر شے پر قدرت و فوقیت حاصل ہے۔ اور ہر حال میں اسی بات میں جا کر گم ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بندے کی خواہش صرف اسی کی ذاتِ اقدس ہو جاتی ہے اور اللہ کے سوا ہر چیز ساقط ہو جاتی ہے یہاں تک کہ بندوں کی عبادت کے فنا بنفس کے ساتھ فنا ہو جاتی ہے اور ان کی عبادت صرف اللہ کے لیے اور اسی کے ذریعے ہے۔ اس کے بعد کی کیفیت کیا ہوتی ہے اس کا احاطہ عقل نہیں کر سکتی اور زبانیں اس کے بارے میں کہہ جاتی ہیں۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے :

نَبِيٍّ يَرْجُوْنَ مِنْ سِوَايَ

كُلٌّ مِّنْ عِندِهَا فَاِذَا يَلُ

فانی کی پہلی علامت اس سے دنیا و آخرت کی خواہش کا مٹ جانا اور اس کی جگہ ذکر اللہ کا وارد ہونا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے ذکر کے واسطے ہونے کی خواہش بھی فنا ہو جاتی ہے۔ اور اس کی جگہ صرف ذکر اللہ کی خواہش لے لیتی ہے پھر یہ خواہش بھی باقی نہیں رہتی اور اس کی جگہ صرف اللہ کی خواہش باقی رہ جاتی ہے۔ اس کے بعد خواہش کا احساس بھی نہیں رہتا۔ اور اس کی جگہ فنا الفناء اور بقا البقا کی خواہش لے لیتی ہے۔

مسئلہ حقایق

سری ستمیٰ فرماتے ہیں: اہل حقائق کا کھانا بیماروں کے کھانے کی مانند پرہیزی ہوتا ہے اور ان کی نیند ڈوبنے والے شخص کی نیند جیسی ہوتی ہے۔

جنیدؒ سے ماہیت حقیقت کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمانے لگے: جب میں اللہ کی یاد میں محو ہوتا ہوں تو اور چیزوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا۔

ابو تراب نخعیؒ کہتے ہیں: حقیقت کی علامت آزمائش ہے۔

بعض صوفیہ کا خیال ہے کہ حقیقت کی علامت آزمائش کا دور ہو جانا ہے۔

رویمؒ نے کہا: حقیقت کاملہ کا تعلق علم سے ہوتا ہے۔

ابو جعفر صید لانیؒ کہتے ہیں: حقائق کی تین اقسام ہیں۔ پہلی قسم کی حقیقت علم کے تابع ہوتی

ہے، دوسری قسم کی حقیقت وہ ہے کہ علم اس کے تابع ہوتا ہے اور تیسری قسم کی حقیقت علم سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔

ابوبکر زقاقؒ فرماتے ہیں: یہ صحابہؓ بنی اسرائیل میں تھا کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا

کہ علم حقیقت علم شریعت کا مخالف ہے۔ اسی لمحے میں نے دیکھا کہ ایک شخص کیکر کے درخت کے نیچے کھڑا پکار رہا ہے، اے ابوبکر زقاق! ہر وہ حقیقت جو تشریعت کی مخالف ہو کفر ہے۔

غالباً روئے کسی نے پوچھا کہ مقامِ عبودیت کب حاصل ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا: اس وقت جب بندہ اپنی باگ ڈور اپنے رب کے حوالے کر دے اپنی قوت و طاقت سے بری ہو جائے اور یہ جان لے کہ جملہ مخلوقات حق تعالیٰ سے قائم اور اسی کے لیے ہیں۔

صحیح ترین حقیقت وہ ہے جو علمِ شریعت سے مربوط ہو۔

جنید کا قول ہے: "حقائق نے بندوں کے قلوب میں صرف تاویلات بیان کرنے کے لیے جاگزیں ہونے سے انکار کیا۔"

خدا تعالیٰ کی تعریف

مرتین کبیر کہتے ہیں: "صوفیہ کرام نے وجودِ باری تعالیٰ کی تعریف اس طرح کی ہے کہ اللہ گم نہیں کہ اسے ڈھونڈا جائے اس کی کوئی حد نہیں کہ اس کا ادراک کیا جائے۔ پس جس نے موجود کو پایا اسے دھوکہ ہوا ہے کیونکہ ہمارے نزدیک موجود سے مراد معرفتِ حال اور ایک ایسے علم کا کشف ہے جو حال سے خالی ہو۔"

عبد اللہ بن طاہر الایہریؒ کہتے ہیں: "حقیقت علمِ شریعت ہے اور علمِ شریعت حقیقت۔"

علمِ حقیقت اور حق

شبلی فرماتے ہیں: "علمِ حقیقت اور حق تینوں میں فرق ہے۔ علم میں مختلف اسباب اور واسطوں کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔"

حقیقت، اللہ تعالیٰ باہر راستہ بندوں کے دلوں میں آتا ہے۔ اور حق کا کوئی راستہ

متین نہیں۔

حقیقتِ انسانیت

جعفر قزوینیؒ نے کہا: "حقیقتِ انسانیت یہ ہے کہ کوئی انسان تجھ سے اذیت نہ پاسے۔"

کیونکہ خود لفظ انسانیت کا معنی بھی یہی ہے کہ ہر چیز تجربہ سے مانوس ہو۔

وصلِ عمتل

کسی شیخ کا قول ہے، وصلِ حق کی حقیقت، عقل کا زخمت ہونا ہے۔
 جنید بغدادی کہتے ہیں، بلاشبہ حقایق لازمہ اور پختہ ارادے طالبین کے راستے سے ہر
 اس سبب، رکاوٹ، تاویل اور دوسو سے کو دور کر دیتے ہیں جو حصول مراد کو متاثر کر لے۔
 الغرض صوفیہ کے نزدیک حقیقی بات یہی ہے کہ حال کی درنگی اور دوام سیر الی اللہ کا
 دار و مدار واضح علمی باہین و دلائلِ حق پر ہے۔
 واسطیٰ فرماتے ہیں، جب حقائق کے خزانے ظاہر ہوتے ہیں تو پوشیدہ حقایق محبوب ہو
 جاتے ہیں۔

مسئلہ صدق

جنید بغدادی کہتے ہیں، جس نے صدق اور کوشش کے ساتھ کوئی چیز طلب کی اسے اگر
 تمام نہیں تو کچھ نہ کچھ ضرور ملا ہے۔
 ابوسعید خدریؓ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آسمان سے اترے اور
 انھوں نے مجھ سے پوچھا کہ صدق کیا ہے؟ میں نے کہا، ایفانہ ائصال نے کہا، تو نے
 پہنچ کہا۔ اس کے بعد میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ غائب ہو گئے۔
 یوسف بن حسینؓ صدق کی جامع تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تنہائی سے
 محبت رکھنا، مناجاتِ الہی، حق گوئی میں ظاہر و باطن کو یکساں رکھنا، خلق کی طرف توجہ کئے
 بغیر اپنی ذات پر نظر رکھنا، علم شریعت سیکھنا اور اس پر عمل کرنا بایں طور کہ کھانا، لباس اور
 کسب معاش حلال ہو، صدق کہلاتا ہے۔

کسی دانا کا قول ہے: صدق کی علامت طاعت کو چھپانا ہے، اور اہل صدق کے دلوں کے لیے خوشگوار ترین چیز اللہ تعالیٰ کے عنود و درگزر کا مشاق ہونا اور اس سے حسین ظن رکھنا ہے۔

ذوالنونؒ کہتے ہیں: صدق اس دھرق پر اللہ کی تلوار ہے جو ہر شے کو کاٹ ڈالتی ہے۔
حادثہ محاسبیؒ نے کہا: صدق کو جملہ احوال کی رفاقت حاصل ہے۔

جنیدؒ کا قول ہے: صدق کی حقیقت ہر حال میں اللہ کی مرضی سے موافق رہتی ہے۔
ابویسحقؒ کہتے ہیں: ظاہراً اور باطناً موافقت حق کرنا اور ہلاکت کے موقع پر بھی سچ کہنا صدق ہے۔

کسی شیخ کا قول ہے کہ ارادے میں کامل تو بہر کا نام صدق ہے۔

سہل بن عبد اللہؒ کے مطابق تصوف کے سات اصول ہیں :

- ۱۔ کتاب اللہ سے تنسک
- ۲۔ اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
- ۳۔ رزق حلال
- ۴۔ اذیت رسانی سے پرہیز
- ۵۔ گناہوں سے اجتناب
- ۶۔ توبہ کرنا
- ۷۔ ادائیگی حقوق۔

حصریؒ کہتے ہیں صوفیہ کے چھ اصول ہیں :

- ۱۔ پاکیزہ رہنا
- ۲۔ فقط اللہ کو قدیم جاننا
- ۳۔ لوگوں سے دوری
- ۴۔ ترک وطن
- ۵۔ اپنی علیت کو فراموش کر دینا
- ۶۔ اپنی جہالت کو بھلا دینا۔

ایک صوفی کے نزدیک تصوف کے سات اصول ہیں :

- ۱۔ ادائیگی فرائض
- ۲۔ حرام چیزوں سے اجتناب
- ۳۔ تعلقات دنیوی کو ترک کر دینا
- ۴۔ فقر اختیار کرنا

۶۔ کوئی بیچ: ایک وقت سے دوسرے
وقت کے لیے ذخیرہ کرنا

۵۔ ترکِ طلب

۷۔ ہر حال میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا۔

اخلاص

جنید بغدادی فرماتے ہیں: اپنے عمل کو اپنے آپ سے بھی پوشیدہ رکھنا اخلاص ہے۔
ابن عطاء کہتے ہیں: اخلاص آفات سے بچنا ہے۔

حارث محاسبی کہتے ہیں: اخلاص اللہ کے ساتھ ان معاملات میں سے ہے جس میں خلق
کو کوئی دخل نہ ہونا چاہیے اور بندے کو اپنے نفس کو تو پہلے ہی خارج کر دینا چاہیے۔
ذوالنونؒ نے کہا: اخلاص شیطان جیسے ضرر رساں دشمن کے ضرر سے محفوظ رکھنا
ہے۔

ابو یوسف سوسنی فرماتے ہیں: اخلاص وہ پوشیدہ ترین عمل ہے جس کا فرشتوں کو بھی علم
نہیں ہوتا کہ وہ اس کو لکھ سکیں اور بندے کے دشمن شیطان کو بھی اس کی خبر نہیں پہنچاتی کہ وہ
کوئی نقصان پہنچا سکے یہاں تک کہ خود بندے کے اپنے نفس کو بھی اس سے آگاہی نہیں ہوتی
کہ وہ اس پر فخر کر سکے۔

سہل بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ یہ ایک المیرہ ہے کہ آپ کو لا الہ کہنے والے تو بہتیرے
مل جائیں گے مگر عبادت میں مخلص بندے کم ہی ملیں گے۔ آپ نے مزید کہا کہ ریاکاری سے مخلص
بندے ہی بخوبی واقف ہوتے ہیں۔

جنید بغدادیؒ کہتے ہیں: بندے کا اپنے رب کے ساتھ معاملہ اس وقت در اخلاص پر
مبنی ہونا چاہیے کہ اس میں خلق اور یہاں تک کہ خود اس کے اپنے نفس کا بھی کوئی دخل
نہ ہو۔

صوفیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی سوال کرے کہ اخلاص کیا ہے؟ تو اسے یہی جواب دو کہ اللہ کے لیے اپنے ارادے کو ہر آلائش سے مکمل طور پر پاک کرنا اور اللہ کے سوا جملہ مخلوقات کو اپنے دل و دماغ سے اس طرح نکال دینا کہ دل میں کسی اور کا خوف و خطر باقی نہ رہے، اسخلاص کہلاتا ہے۔

مخلص کی علامت

مخلص بندے کی یہ علامت ہے کہ وہ مناجات الہی کے لیے ہر وقت خلوت کا مشاقق رہتا ہے۔ اللہ کی عبادت کے ذریعے خلق سے واقفیت کی کمی اور اپنے معاملہ خداوندی میں خلق کے دخل کو ناپسند کرتا ہے۔
ابو الحسین نورانی نے کہا، خلق سے میل جول ترک کر دینا اخلاص ہے۔

ذکرِ الہی

ابن سالمؒ فرماتے ہیں: ذکر الہی تین طرح کا ہے:

- ۱۔ زبانی ذکر جس میں ایک نیکی کے عوض دس نیکیاں ملتی ہیں۔
- ۲۔ قلبی ذکر جس میں ایک نیکی کے بدلے سات سو نیکیاں ملتی ہیں۔
- ۳۔ وہ ذکر کہ جس کے بدلے ملنے والے ثواب کا کوئی حد و حساب نہیں اس طرح کے ذکر میں دل محبت و حیا سے معمور ہو جاتا ہے۔

ابن عطاءؒ نے کسی نے پوچھا کہ ذکر الہی کا بندے کے باطن پر کیا اثر مرتب ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا: جب ذکر الہی اپنی تمام تر تابناکیوں کے ساتھ باطن پر وارد ہوتا ہے تو بشریت کی تمام آلودگیوں کو نائل کر دیتا ہے۔

سہل بن عبد اللہؒ فرماتے ہیں: ذکر الہی کا ہر تدعی ذکر نہیں ہوتا۔ آپ نے مزید کہا:

ذکر وہی ہے جس کے دوران بندے کو یہ معلوم رہے کہ اللہ عزوجل اسے دیکھ رہا ہے اور وہ خود اسے اپنے قلب کے ذریعے دیکھتا ہو اور اس قدر قریب ہو کہ بندہ اس سے سیاکے اور وہ اللہ کو اپنی ذات اور اس کے احوال پر غالب سمجھے۔

ارشاد خداوندی ہے :

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَاءَكُمْ
اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا ۙ

تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ کا اور اس سے زیادہ۔

ایک اور مقام پر زیادہ اختصار کے ساتھ فرمایا :

اُذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ۙ

اللہ کو بہت یاد کرو۔

اور فرمایا :

فَاذْكُرُوْا فِیْ اَذْكُرْكُمْ ۙ

تو میری یاد کرو میں تمہارا پرچار کروں گا۔

مذکورہ بالا آیات سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ذاکرین کے باعتبار ذکر الہی مختلف

مراتب ہیں۔

کسی شیخ نے کہا، جس کا ذکر کیا جاتا ہے وہ ایک ہے مگر اس کے ذاکرین مختلف اور ان کے مراتب بھی جدا جدا ہیں۔ ذکر کی اصل یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو اس کی جملہ صفات کے ساتھ تسلیم کیا جائے۔ پھر ذکر کی دو قسمیں ہیں :

(۱) زبانی ذکر یعنی تہلیل، تسبیح اور تلاوت قرآن کی صورت میں۔

(۲) قلبی و روحانی ذکر یعنی ایسا ذکر کہ جس میں دل اللہ کی توحید، اس کے اسماء

صفات، قدرت اور احسانات پر متوجہ رہوں۔

اللہ تعالیٰ نے امید و ارادہ رحمت کو اپنا وعدہ، خوف رکھنے والے کو وعید، متوکلین کو اپنی کفالت، مراقبہ کرنے والوں کو غیب کی اطلاعات اور محبتیں کو اپنا وصل یاد دلایا۔
ابو بکر شبلیؒ فرماتے ہیں: ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اس طرح سے ذکر الہی کر سکے خود اپنے ذکر کو بھی بھول جائے یعنی ماسوا اللہ فراموش کر دے۔

حقیقتِ غفار

جنید بغدادیؒ سے پوچھا گیا کہ استغفار باللہ اور افتقار الی اللہ میں سے کونسی کیفیت مکمل ترین ہے؟ آپ نے جواباً کہا: افتقار الی اللہ ہی کے ذریعے استغفار باللہ حاصل ہوتی ہے اور جب افتقار الی اللہ درست ہو تو استغفار باللہ کی تکمیل ہو جاتی ہے اور استغفار باللہ درست ہو تو افتقار الی اللہ کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ لہذا یہ نہیں کہا جاسکتا کہ دونوں میں سے مکمل ترین کیفیت کونسی ہے؟ کیونکہ دونوں کیفیتیں اپنی تکمیل میں ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہیں۔
یوسف بن حسیبؒ کہتے ہیں: غفار کی علامت یہ ہے کہ غنادین کے لیے ہو نہ کہ دنیائے دنیا کی خاطر۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ غنی کب قابلِ ستائش ہوتا ہے؟ آپ نے کہا: جب وہ کسی چیز کو سیدھے اور صحیح راستے سے کما لے۔ اور کتاب میں ہمیشہ نیکی و تقویٰ کو پیش نظر رکھتا ہو۔ کسبِ معاش میں کسی طرح کی زیادتی یا گناہ کو راہ نہ دے۔ اللہ سے تعلق جوڑ لینے کے بعد مال کی جانب میلان نہ رکھتا ہو، اسے حصولِ مال پر خوشی نہ ہو اور اس کے کھودینے پر غم نہ ہو۔ امیری میں بھی اللہ کا محتاج رہے۔ اور فقری میں بھی اللہ ہی کو اپنے لیے کافی جانتا ہو اور وہ اس کے خزانہ برداروں میں سے ایک خزانہ بردار ہو کہ جس کی امیری اپنے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے ہو۔ جب کوئی بندہ مذکورہ صفات سے مستغف ہو تو وہ اہل نجات اور کامیابی پانے والوں میں سے ہے۔ اور یہی ہے وہ بندہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنت میں پانسو برس قبل داخل ہوگا جیسا کہ حدیث شریف کے الفاظ

ہیں، ”میری امت کے فقراء میری امت کے امراء سے پانسو برس پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔“

عمر بن عثمان مکیؓ سے غنا کی جامع تعریف بیان کرنے کو کہا گیا تو فرمایا، غنا کی تعریف یہ ہے کہ تو خود غنا سے مستفی ہو جائے کیونکہ غنا کو اپنے لیے کافی سمجھنا غنا کے محتاج ہونے کے مترادف ہے۔ اور جب تو اللہ ہی کو اپنے لیے کافی جانے اور اسی سے خود کو غنی سمجھنے تو حاکم کے کہ تو خود غنا اور اس کے علاوہ سے مستفی ہو گیا۔

جنتیہ فرماتے ہیں، فقر مصائب کا وہ سمندر ہے جس کی ہر مصیبت بڑی ہے۔ آپ ہی سے کسی نے سوال کیا کہ کب فقیر صادق اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اغنیاء سے پانسو برس پہلے جنت میں داخل ہو؟ آپ نے فرمایا، اس وقت جب کہ فقیر ہر عمل فقط اللہ کے لیے دل سے کرے۔ اور جو کچھ اللہ نے منع فرمایا اس میں فرمان خداوندی کے تابع رہے، حتیٰ کہ وہ فقر کو اپنے لیے اللہ کی وہ عظیم نعمت سمجھنے لگے کہ جس کے کھو جانے کا اسے خوف دامگیر رہے جیسا کہ غنی کو اپنی امیری کے کھو جانے کا فکر لگا رہتا ہے۔ اور وہ اللہ کی جانب سے فقر کے عطا ہونے پر مبارکباد راضی ہو، اپنے دین کی حفاظت کرے، اپنے فقر کو پوشیدہ رکھے، لوگوں سے لائقیت کا مظاہرہ کرے اور اپنے رب کو اپنے لیے کافی سمجھے جیسا کہ ارشاد رب العزت ہے :

يَنْفَعُ آءَالَ الَّذِينَ أَحْصُوا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ
ان فُقَرَاءَ الَّذِينَ لَمْ يَحْصُوا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ
ان فُقَرَاءَ الَّذِينَ لَمْ يَحْصُوا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ

بلاشبہ جو شخص یہ اوصاف رکھتا ہوگا اسے قیامت میں نجات ملے گی اور اغنیاء سے پانسو برس قبل جنت میں داخل کیا جائے گا۔

ابن الجلاءؒ نے کہا : جس نے فقر میں پرہیز گاری کو اختیار نہ کیا بے شک اس نے حوائج من

کھایا، اور اسے پتہ بھی نہ چلا۔

جنیدؒ کہتے ہیں: لوگوں میں سے معزز ترین شخص وہ فقیر ہے جو ہر حال میں خوش رہے۔
 مزینؒ کا قول ہے: فقیر وہ ہے جو ہر وقت محتاج ہو (یعنی محتاج الی اللہ)۔ اور آپ
 ہی نے مزید کہا کہ جب فقیر اللہ کی جانب لوٹ کر جائے گا تو وہ خود کو مختلف علوم سے
 مستف پائے گا، اور وہ خود اپنے وجود پر حیران ہوگا۔

جنیدؒ کا قول ہے: انسان کا فقر اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ یہ
 یقین نہ کرے کہ روز قیامت اس سے بڑھ کر کوئی فقیر عرصہٴ حساب میں نہیں اترے گا۔

مسئلہٴ روح

شلیؒ فرماتے ہیں: ارواح، اجساد اور خواطر، اللہ کے ساتھ قائم ہیں نہ کہ اپنی ذات کے ساتھ۔
 (یعنی اللہ کے بغیر ان کا کوئی وجود نہیں)۔

اور آپ ہی نے کہا کہ ارواح لطیف ہو کر اوپر کو اٹھیں اور مشاہداتِ حقائق کی سرحد پر
 جا کر ٹھہر گئیں۔ وہاں انھوں نے کسی ایسے مجہود کو نہیں پایا کہ جسے وہ خود دیکھ سکیں جب کہ ان کا
 اپنا وجود بھی قائم ہو۔ اور اس مقام پر ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ حادث کہیں قدیم کا مشاہدہ نہیں
 کر سکتا۔

ابوبکر واسطیؒ کہتے ہیں: روح دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ روح جس پر مخلوقات کی
 زندگی کا انحصار ہوتا ہے۔ اور دوسری روح وہ ہوتی ہے جس سے قلب منور ہوتے ہیں۔ اور یہی
 وہ روح ہے جس کے بارے میں قول باری تعالیٰ ہے:

وَكَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحَنَا
 مِنۡ اَمْرِنَا ۚ

اور یونہی ہم نے تمہیں وحی بھیجی ایک جانفزا
 چیز اپنے حکم سے۔

روح کو اس کے لطیف ہونے کے سبب روح کے نام سے پکارا جاتا ہے۔
جب ہوا رح اپنے اوقات میں برائی سے روکنے کے ملکہ کو بگاڑ دیتا ہے تو اس وقت روح،
مشاہدات سبب سے مجرب ہوتی ہے۔

اوجب بھی روح کو ایام و اوقات سے دوچار ہونے کے نتیجے میں کسی گناہ سے واسطہ پڑتا
ہے تو وہ خطابات کو جان لیتی ہے اور معاملات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔

روح کے بارے میں واسطی کا ایک اور قول ہے کہ وہ چیزیں ہیں، روح اور عقل، پس
روح کبھی روح کو بھلائی سے نہیں نواز سکتی اور نہ ہی عقل کبھی عقل سے کسی برائی کو دور کر سکتی ہے۔
ابو عبد اللہ نیا نچی کہتے ہیں: جس عارف کو وصل کی دولت حاصل ہو اس میں دو
روحیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ جس میں کسی قسم کا تغیر واقع نہیں ہوتا اور دوسری وہ روح کہ جس میں
تبدیلی واقع ہوتی ہے۔

کسی شیخ کا قول ہے کہ روح کی دو قسمیں ہیں۔ روح قدیمی اور روح بشری۔ اور انھوں نے
دلیل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول سے پکڑ لی کہ میری آنکھیں تو سو رہی ہوتی ہیں مگر دل
جاگتا رہتا ہے۔ گویا ان کا ظاہر روح بشری کے ساتھ سو رہا ہوتا ہے جب کہ باطن بیدار ہوتا
ہے اور اس میں کوئی تغیر رونما نہیں ہوتا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک
قول ہے: ”مجھ سے کوئی چیز بھلا دی جاتی ہے تاکہ میں اس طرح کی سنت قائم کر دوں“
اور ایک دوسرا قول ہے: ”وہ کوئی شے بھولتے ہی نہیں“ تو یہ جو دوسرا قول ہے اس کی
وضاحت یہ ہے کہ وہ ان کی روح قدیمہ تھی جو نہیں بھولتی تھی۔

اسی ضمن میں ایک اور قول نبوی ہے:

”میں تم میں سے کسی ایک کی مانند نہیں۔ میں تو اپنے رب کے ہاں رہتا

ہوں۔“

مذکورہ حدیث کا مضمون دراصل صفت ہے روح قدیمی کی۔ کیونکہ انھوں نے اس کے

بارے میں جو کچھ فرمایا وہ روح بشری کا وصف نہیں ۔

میرے نزدیک روح کے بارے میں شیخ موصوف نے جو کچھ کہا صحیح نہیں کیونکہ قدیم کبھی قدیم سے جدا نہیں ہو سکتا جب کہ مخلوق، قدیم سے متعلق ہی نہیں ہوتی ۔

میں نے ابن سائل کو سنا جب کہ ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا ثواب و عذاب، روح و جسم دونوں کو ملے گا یا فقط جسم کو؟ تو آپ نے فرمایا : اطاعت و نافرمانی خدا فقط جسم سے روح کے بغیر سرزد نہیں ہوتی اور نہ ہی اکیلے روح سے جسم کے بغیر واقع ہوتی ہے بلکہ روح و جسم دونوں کی باہمی موجودگی سے اس کا ظور ہوتا ہے لہذا ثواب یا عذاب بیک وقت دونوں کو پہنچے گا۔

جس نے ارواح کے تناسخ، ایک جسم سے دوسرے میں منتقلی اور اس کے قدیم ہونے کے بارے میں کچھ کیا تو بے شک وہ بڑی گمراہی اور نقصان سے دوچار ہوا ۔

اشارہ

اگر کوئی یہ پوچھے کہ اشارہ کا کیا مطلب ہے تو اس کے لیے یہی کہا جاسکتا ہے کہ جبریل اللہ نے فرمایا : ”تبارک الذی“ تو اس میں الذی کنایہ کی طرح ہے۔ اور کنایہ لطافت کے اعتبار سے اشارے کی مانند ہے۔ اور اشارہ کو فقط اکابر صوفیہ ہی جان سکتے ہیں ۔

اللہ کی جانب اشارہ کرنے سے متعلق اقوال صوفیہ

ابوبکر شبلی علیہ الرحمہ نے کہا : ہر وہ اشارہ جو لوگ اللہ کی جانب کرتے ہیں انہی کی طرف پلٹ آتا ہے تا آنکہ وہ حق تعالیٰ کی طرف حق تعالیٰ ہی کے ذریعے اشارہ کریں جو کہ ان کی دسترس سے باہر ہے ۔

جنید بغدادی علیہ الرحمہ کے پاس ایک شخص مسئلہ دریافت کرنے آیا تو آپ نے آنکھ سے آسمان کی جانب اشارہ کیا (یعنی اللہ کو معلوم ہے) اس پر اس شخص نے کہا : لے ابا العاسم !

اللہ کی جانب اشارہ مت کرو کیونکہ وہ اس آسمان سے زیادہ تمہارے قریب ہے حضرت جنیدؒ نے فرمایا : بے شک تو نے سچ کہا۔

مروین عثمان مکی علیہ الرحمہ نے فرمایا : صوفیہ کا ستائش کو جان لینا تو توحید ہے مگر اللہ کی جانب کسی طرح کا اشارہ کرنا منکر۔

کسی صوفی کا قول ہے کہ ہر ایک نے اس کی جانب اشارہ کرنا چاہا مگر کوئی بھی ایسا نہ کر سکا۔

جنید بغدادیؒ نے ایک شخص سے جو اللہ کی جانب اشارہ کرتا تھا کہا کہ اے فلاں ! تو کب تک اس کی طرف اشارہ کرتا رہے گا۔ چھوڑ کہ وہ تیری جانب خود اشارہ کرے۔ ابو یزید علیہ الرحمہ کا کہنا ہے : جس نے اس کی طرف علمی طور پر اشارہ کیا تو کفر کا ارتکاب کیا کیونکہ علمی اشارہ صرف معلوم شے (یعنی جو انسانی علم میں آسکے) پر واقع ہو سکتا ہے ! اور جس نے معرفت کے ذریعے اس کی جانب اشارہ کیا تو الحاد کیا کیونکہ معرفت کی بنیاد پر کیا جانے والا اشارہ فقط محدود شے کی طرف ہو سکتا ہے۔

میں نے دُقیؒ سے سنا کہ مرید کی حقیقت کے بارے میں رزاق علیہ الرحمہ سے پوچھا گیا تو فرمایا : مرید کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف اشارہ کرتا ہے تو اسے اپنے اشارے کے قریب خیال کرتا ہے جب کہ کامل کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ترک اشارہ پر ہی اللہ کو پاتا ہے۔ یہی بات جنید علیہ الرحمہ کے بارے میں بھی بیان کی جاتی ہے۔

ابو الحسین ذری علیہ الرحمہ کا قول ہے : ہم اس کی جانب جس قدر قریب ترین اشارہ کریں وہ بعید ترین ہے۔

یحییٰ بن معاذ علیہ الرحمہ کا ارشاد ہے : جب تو دیکھے کہ کوئی شخص عمل کی جانب اشارہ کرے تو جاں لے کہ اس کا طریق اتنا برا ہے اور کوئی علم کی جانب اشارہ کرے تو وہ راہ عبادت پر گامزن ہے۔ اور کوئی رزق کے معاملہ میں اس کی جانب اشارہ کرے تو

وہ زہد اختیار کرتا ہے اور کوئی آیات کی جانب اشارہ کرے تو وہ ابدال کے رستے پر ہے اور کوئی نعمتوں اور اللہ کی مہربانیوں کی جانب اشارہ کرے تو وہ عارفین کے طرز کو اپناتے ہوئے ہے۔

ابوعلیٰ رودباری علیہ الرحمہ نے فرمایا، ہمارا یہ علم تصوف ایک اشارہ ہے جب عبادت کی صورت اختیار کرے تو وہ پوشیدہ ہو جاتا ہے۔

ابو یعقوب سوسی علیہ الرحمہ سے کوئی شخص مسئلہ دریافت کرنے لگا تو اشارے بھی ساتھ کرتا جاتا تھا۔ اس پر ابو یعقوب نے اس سے کہا، مجھے تمہارے سوال کی سمجھ اشارے کرنے کے بغیر بھی آجائے گی۔ گویا انھوں نے ایسا کرنے کو ناپسند کیا۔

ظرف

جنید بغدادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ظرف سے مراد اخلاق فاضلہ کو اپنانا، عاداتِ رزیلہ سے اجتناب اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے بعد ان پر نظر نہ کرنا ہے۔

مروت

احمد بن عطار علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، مروت یہ ہے کہ تو جو عمل کرے اسے اللہ کے لیے زیادہ نہ سمجھے اور جب بھی تو اللہ کے لیے کوئی عمل کرے تو یہ سمجھے کہ جیسے تھے کچھ کیا ہی نہیں اور مزید کرنے کی چاہت رکھتا ہے۔

لفظ صوفی کی تحقیق

احمد بن عطار علیہ الرحمہ نے کہا کہ صوفی کو اس نام سے غیر اللہ کی کہہ دو توں سے پاک ہونے اور برے لوگوں کے مراتب سے دور ہونے کے باعث پکارا جاتا ہے۔
ابو الحسین نورمی علیہ الرحمہ نے کہا، خلق سے الگ ہو کر عبادت گزاروں کی صف میں

شامل ہونے اور مرتبہ واجدین پر پہنچ کر حق قلنے کی قربت میں رہنے کی وجہ سے نیکو کاروں کا یہ طائفہ صوفیہ اور صوفی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ۔

ابوبکر شبلی علیہ الرحمہ نے فرمایا ، انھیں اس نام سے اس لیے پکارا جاتا ہے کہ فنا ذات کے بعد ان کی اپنی ذات کا صرف اس قدر حصہ باقی رہ جاتا ہے کہ اس پر نام کا اطلاق ہو سکے ۔

کسی صوفی کا قول ہے ، صوفی کے نام سے اس طائفہ کو اس لیے پکارا جاتا ہے کہ یہ لوگ روح قناعت کے ساتھ زندہ اور رجوع الی اللہ کے وصف سے آراستہ ہوتے ہیں۔

سببِ رزق

یحییٰ بن معاذ علیہ الرحمہ نے فرمایا ، بندے کا طلب کئے بغیر رزق پانا اس بات کی دلیل ہے کہ رزق صاحبِ ضرورت کی حاجت کے مطابق معین ہے ۔

ایک صوفی کا قول ہے کہ اگر میں نے قبل از وقت رزق طلب کیا تو نہیں پایا اور اگر بعد از وقت طلب کیا تو بھی نہیں پایا لیکن بوقتِ ضرورت طلب کیا تو مجھے میری ضرورت کے مطابق عطا کیا گیا ۔

ابولعیقوب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اس بات میں کہ رزق کا سبب کیا ہے لوگوں نے مختلف آراء کا اظہار کیا ہے ۔ ایک گروہ نے کہا کہ رزق اپنی توجہ اور اہتمام کرنے سے حاصل ہوتا ہے ان کا تعلق قدریہ سے ہے ۔

کچھ نے یہ خیال ظاہر کیا کہ سببِ رزق تقویٰ ہے ۔ انھوں نے اس آیت مبارکہ سے استدلال کیا ،

”وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ
اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے
نجات کی راہ نکال دے گا۔ اور اسے

حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ يَه
وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا
گمان نہ ہو۔

جنہوں نے تقویٰ کو سببِ رزق ٹھہرایا بلاشبہ انہوں نے غلطی کی کیونکہ سببِ رزق تو
تخلیق ہے جیسا کہ ارشادِ رب العالمین ہے :
اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ
اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں
روزی دی۔

رزق کی بلا امتیاز تقسیم

قرآن مجید کے الفاظ سے یہ ظاہر ہے کہ رزق عطا کرنے میں اللہ نے کفر و ایمان کو ملحوظ
نہیں رکھا بلکہ مومن ہو کہ کافر اسے رزق عطا کرتا ہے۔
ابویزید بسطامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں : میں نے کسی عالم کے ہاں ایک سالک کی تعریف
کی تو انہوں نے پوچھا : اس سالک کا ذریعہ معاش کیا ہے ؟ اس پر میں نے کہا : چونکہ مجھے
اس کے خالق کے بارے میں کوئی شک نہیں اس لیے میں ضروری نہیں سمجھتا کہ اس سے اس
کے رازق کے بارے میں پوچھوں۔ یہ سن کر وہ عالم مترنم ہو کر چل دیا۔

مقامِ فنا اور عبودیت

جنید علیہ الرحمہ سے سوال کیا گیا کہ بندے کا اپنا نام و خود ہٹا رہے ہیں اور اس کی جگہ اللہ کا
حکم لے لے اس کی وضاحت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا : جب معرفتِ خداوندی بڑھتی ہے
تو بندے کے اپنے آثار مٹتے چلے جاتے ہیں اور اس سے اس کی خصوصیاتِ شخصیت ہو جاتی
ہیں۔ پھر اک مقام آتا ہے کہ علمِ حق تعالیٰ کا ظہور ہوتا ہے اور حکمِ اللہ ثابت ہو جاتا ہے۔

یکسانیتِ مدح و ذم

بنید علیہ الرحمہ سے سوال کیا گیا کہ بندے کے لیے کب اس کی برائی کرنے والا اور اچائی بیان کرنے والا یکساں ہو جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: جب بندہ یہ جان لے کہ اس کی تعریف یا عیب جوئی کرنے والا خود مخلوق ہے اور مخلوق ہوتے ہوئے کسی مخلوق کی برائی یا بھلائی بیان کرنا، غلط بیانی اور پھیل خوری ہے۔

سکونِ قلب

ابن عطاء رے پوچھا گیا کہ سکونِ قلب کب عطا ہوتا ہے؟ فرمایا: حق الیقین کو جان لینے سے جو کہ قرآن کریم ہے۔ اس کے بعد بندہ علم الیقین سے نوازا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ یقین کے مقام تک پہنچتا ہے تو اسے سکونِ قلب کی دولت حاصل ہوتی ہے جب بندہ سکونِ قلب سے مالا مال ہو تو اس کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ وہ محبت و خوف رکھتے ہوئے اللہ کی قضا اور اس کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے، اور بغیر کسی دسو سے کے وہ اسی کی ذاتِ برحق کو اپنا محافظ و مددگار سمجھتا ہے۔

ایک انجامِ غم

ابو عثمان حیرى علیہ الرحمہ سے دریافت کیا گیا کہ اس انجامِ غم کی وضاحت کیجئے جو انسان کو پہنچتا ہے مگر اسے اس کا سبب معلوم نہیں ہوتا؟ آپ نے جواباً فرمایا: روح تمام گناہ اور جرائمِ نفس کو یاد کراتی ہے مگر جب نفس اسے بھلا دیتا ہے اور روح نفس کو گناہوں سے خالی پاتی ہے تو گناہوں کے وہ بادل روح کو ڈھانپ لیتے ہیں اور نتیجہً روح ایک ضعیف کمزور می کا شکار ہو جاتی ہے اور یہی وہ غم ہے جسے بندہ محسوس نہ کر سکتا ہے مگر یہ نہیں جانتا کہ اسے کہاں سے لاحق ہوا۔

فراست مومن

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے: ”مومن کی فراست سے بچو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔“

حدیث مذکور کے بارے میں یوسف بن الحسین علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان برحق ہے اور یہ اہل ایمان کے لیے ایک امتیاز ہے۔ نور الہی سے منور قلوب رکھنے والوں اور ان کے لیے جن کی شرح صدر کی گئی شرف و بزرگی ہے مگر یہ حدیث ان لوگوں کے لیے نہیں جو کثرت نیکی اور قلت گناہ کی بنیاد پر خود کو اس کے مضمون کا مصداق سمجھتے ہیں۔ اور نہ ان کے لیے جو حقیقتِ ایمان و سعادت سے خود کو بہرہ ور نہیں کرتے۔ بلکہ یہ تو کسی خاص شخص یا جلتے کی طرف اشارہ کئے بغیر تمام اہل ایمان کے لیے باعثِ فضیلت ہے۔

وہم، عقل اور فہم

ابراہیم خواص علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ وہم عقل و فہم کے مابین ٹھہر جانے کو کہتے ہیں اسے نہ تو عقل سے کوئی واسطہ ہے کہ اس کی صفات سے منسوب ہو سکے اور نہ ہی فہم سے کوئی تعلق کہ اس کی صفات میں سے شمار ہو سکے۔ اس کی مثال اس روشنی کی سی ہے جو پانی اور سورج کے درمیان ہوتی ہے کہ سورج سے منسوب ہوتی ہے اور نہ پانی سے اور اس کی ایک اور مثال اس اونگھ کی سی ہے جو بیداری اور نیند کے درمیان ہوتی ہے کہ نہ انسان جاگ رہا ہوتا ہے اور نہ سویا ہوا۔ اور بیداری یہ ہے کہ اس میں عقل کا فہم میں باقاعدہ نفوذ اور رسائی ہوتی ہے یا فہم کا نفوذ عقل میں خور ہا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ عقل و فہم کے مابین کوئی درمیانی چیز نہیں ہوتی اور فہم عقل کا خلاصہ ہے جیسا کہ کسی چیز کا خالص حصہ اس کا مغز یا

نچوڑ کھاتا ہے۔

ظالم مقصد اور سابق بالخیرات کی تشریحات

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

ثُمَّ أَوْفَيْنَا الْكَتِبَ الَّذِينَ
أَمْلَقْنَاهُمْ مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ
ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ
وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ
پھر ہم نے کتاب کا وارث کیا اپنے
پسنے ہوئے بندوں کو تو ان میں کوئی اپنی
جان پر ظلم کرتا ہے اور ان میں کوئی میانہ
چال پر ہے اور ان میں کوئی وہ جو اللہ
کے حکم سے پہلے ہیوں میں سبق سے لے گیا۔

ابو یزید بسطامی مذکورہ آیت مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

سابق اسے کہتے ہیں جو محبت کے کوڑوں سے فکار، کشتہ تیغ شوق اور درہمیت پر
فروکش ہو۔

مقصد وہ ہے جو حیرت کے چابک سے زخمی، مقبول تیغِ ندامت اور باب کرم
پر متمیم ہو۔

ظالم اسے کہتے ہیں جو آرزو کے دُروں سے چھلنی، خنجرِ حرص کا مارا ہوا اور عقوبت کے
دروازے پر پڑا ہوا ہو۔

۱۔ فاطر ۳۲

۲۔ : ہیبت و انس ایسی دو کیفیات ہیں جو صوفی پر مل ترتیب مشاہدہ جلال و جمال کے نتیجے میں
طاری ہوتی ہیں۔ وہ صوفیہ جو اہل تکلیف میں شمار ہوتے ہیں ان وہ دو کیفیات سے بالاتر ہوتے ہیں۔
(مترجم)

کسی اور شیخ نے فرمایا کہ اپنے نفس پر غلبہ کرنے والا سزا سے حجاب سے دوچار ہوتا ہے، مقتصد (میان رو) اباب کرم میں داخل ہوتا ہے اور نیکی کی طرف سبقت کرنے والا پروردگار عالم کے حضور سیدہ ریزہ ہوتا ہے۔

اور کسی نے کہا کہ ظالم (نفس پر زیادتی کرنے والا) ندامت کی سزا پاتا ہے، مقتصد (میان رو) خرم و احتیاط کا دامن تھامے رہتا ہے اور سابق (نیکی کی طرف سبقت کرنے والا) دل و جان سے حق تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتا ہے، گویا ظالم اللہ کی جانب دور سے اشارہ کرنے کے حجاب کا شکار ہوتا ہے، مقتصد کے سامنے ایک واضح پردہ حائل ہوتا ہے اور سابق قرب کی دولت سے مالا مال ہو کر اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہوتا ہے۔

اسی ضمن میں کسی اور نے کہا کہ ظالم حرف 'د' ہے، مقتصد حرف 'ب' اور سابق حرف

م، ہے۔

امید اور تمنا

رویم بن احمدؒ سے دریافت کیا گیا کہ کیا مرید کو تمنا کرنی چاہیے؟

آپ نے یوں وضاحت فرمائی کہ وہ تمنا نہیں کر سکتا مگر امید رکھ سکتا ہے۔ کیونکہ امید رکھنے میں آگے بڑھنے کی لگن موجود ہوتی ہے جب کہ تمنا کرنے میں نفس شامل ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ تمنا صفات نفس میں سے ہے اور امید صفات قلب سے تعلق رکھتی ہے۔

فرعون اور ہر نفس

سہل بن عبد اللہ علیہ الرحمہ کہتے ہیں، نفس کا سر ہوتا ہے جو خلق خدا میں سے صوفی فرعون پر غالب آگیا تھا اور اس نے دعویٰ کر دیا تھا کہ انا ربکم الاعلیٰ (میں ہی تمہارا خدائے بزرگ و برتر ہوں)۔

۱۔ ہر ایسی چیز جو بندے اور اللہ کے درمیان آڑ بنے، اصطلاح صوفیہ میں حجاب کہلاتی ہے۔ (مترجم)

نفس کے سات حجابات آسمانی اور سات حجابات ارضی ہیں۔ جب بندہ اپنے نفس کو زمین میں دفن کرتا چلا جاتا ہے تو اس کا قلب آسمانوں کی بندیوں تک پہنچتا چلا جاتا ہے۔ اور جب بندہ نفس کو پاتال میں دفن کر دیتا ہے تو اس کا قلب عرش تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔

غیرت بشریہ اور غیرت الہیہ

ابوبکر شبلی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں : غیرت دو طرح کی ہوتی ہے۔ (۱) غیرت بشریہ اور (۲) غیرت الہیہ۔

غیرت بشریہ وہ غیرت ہے جو اشخاص پر کی جاتی ہے۔ اور غیرت الہیہ یہ ہے کہ بندہ دل کو ماسوا سے بالکل خالی کر دے۔

گناہ، تصور گناہ اور نیت گناہ

فتح بن شخرف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں : میں نے ذوالنون مصریؒ کے استاد اسرافیل سے پوچھا کہ کیا واقعہ گناہ کرنے سے پہلے پوشیدہ خیالات پر بھی عذاب ہوگا؟ چند دن تک تو انھوں نے اس سوال کا جواب نہ دیا مگر ایک دن فرمانے لگے : اے فتح ! (فتح بن شخرف) اگر تو نے عمل سے پہلے اس کی نیت بھی کر لی تو پھر ہر گناہ کے ساتھ ساتھ اس کے تصور کرنے پر بھی عذاب ہوگا۔ اس کے بعد انھوں نے ایک چٹخ ماری اور تین روز اس دنیا میں رہنے کے بعد رحلت فرما گئے۔

احوالِ قلوب

ابوبکر محمد بن موسیٰ الفرغانی اواسطی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں : قلوب تین حالتوں پر ہوتے ہیں : (۱) وہ دل جن کا امتحان لیا گیا ہو۔

(۲) وہ دل جو جڑ سے اکھڑ دیئے گئے ہوں۔

(۳) وہ دل جسے لائے گئے۔

ان تینوں حالتوں میں سے پہلی حالت پر جو دل فائز ہوتے ہیں وہ وجد میں لائے گئے
دل ہیں کیونکہ یہ کیفیت اسی وجہ سے پہلی ہے کہ اس سے قبل اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا جب وجد
کی کیفیت سے قلوب بکھل آتے ہیں تو حالتِ اصطلام یعنی جڑ سے اکھڑنے کی کیفیت سے دو چار
ہو جاتے ہیں۔ یہی موت ہے اور اس کے بعد نشان مٹ جانے کی حالت ہوتی ہے جو
کیفیت فنا ہے۔ اور یہی فنا کی کیفیت ہی بندے کا اول و آخر ہے۔ تاکہ وہ یہ دعویٰ نہ
کر سکے کہ میں نے پہل کی یا میں بعد میں آیا۔ اور یہ تیسری حالت ہی وہ حالت ہے کہ جس
نے زبانوں کو گنگ کر دیا کہ وہ اس کے متعلق کچھ کہہ سکیں۔

آزمائش کی تین صورتیں

ابو محمد جریری علیہ الرحمہ بندگان خاص کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان پر تین طرح
کی آزمائشیں ڈالی جاتی ہیں ایک وہ جو مخلصین پر سزا کے طور پر نازل کی جاتی ہے، دوسری
سالمین پر اور کفارے کی جگہ ڈالی جاتی ہے اور تیسری انبیاء و صدیقین پر صدقِ احتیارات
کی صورت میں۔

حُب اور دُور میں فرق

حُب میں قربت اور دُوری دونوں کیفیتیں ہوتی ہیں جب کہ دُور میں ہجر بعد اور قرب
تینوں کیفیات نہیں ہوتیں۔ حُب پر فائز بندہ مقامِ حقِ الیقین دُور پر فائز مقامِ عینِ الیقین اور
اپنے باطن کی غیر سے حفاظت کرنے والا بندہ علمِ الیقین پر فائز ہوتا ہے۔
الغرض دُور ایک ایسا وصل ہے کہ اس میں مواصلت نہیں کیونکہ وصل ثابت ہے جبکہ
مواصلت دراصل تصرفِ اوقات کا نام ہے۔

گریہ و زاری

ابوسعید حسد از علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ گریہ و زاری کرنے کی اٹھارہ وجوہات ہیں:
① گریہ و زاری فقط اللہ کے لیے اللہ کے ذریعے اور اسی کے ساتھ

ہونی چاہیئے۔

(۲) گریہ و زاری اللہ سے اس وقت کرنی چاہیئے جب بندے کے سامنے وصل محبوب کے حصول کے لیے طوالتِ انتظار کا ذکر ہو

(۳) خوفِ ہجر کے وقت

(۴) احکامِ الہیہ میں تساہل پر خوفِ سزا کے وقت۔

(۵) اللہ کا وصال حاصل کرنے سے مانعِ حادثات پر۔

(۶) جب قلب اللہ کے لیے مضطرب ہو۔

(۷) روجوں کا اللہ کی محبت میں سرتار ہو جانے پر۔

(۸) جب عقل اللہ کی محبت میں شدتِ غم سے زایل ہو جاتے۔

(۹) محبتِ الہی میں آپس بھرنے کی کثرت ہو جانے پر۔

(۱۰) رقتِ فریاد سے۔

(۱۱) اللہ کے حضور حاضر ہونے پر۔

(۱۲) اللہ تعالیٰ کی قربت پانے کی خاطر بساطِ ذلت پر لوٹنے کی وجہ سے۔

(۱۳) فخر میں مبتلا ہونے پر یہ اندیشہ کہ اللہ اسے خود

سے دور نہ کر دے۔

(۱۴) اس بات پر گریہ کرنا کہ مبادا وہ راستے سے ہٹ کر عدمِ وصال

سے دوچار نہ ہو جائے۔

(۱۵) خود کو تعارضِ الہی کے قابل نہ سمجھنے پر۔

(۱۶) اللہ سے اس بات پر شرم جانے کے وقت کہ وہ اسے کس آنکھ

سے دیکھے گا۔

(۱۷) بعض ایسے اوقات سے محروم ہو جانے پر جن کا وہ عادی رہا ہو۔

(۱۸) اس وقت جب کہ وہ وصل کی کیفیت سے سرشار ہو اور اللہ

اسے اپنی شفقت میں لپیٹ لے جیسے دودھ پر مینا بچہ مال کا

دودھ پیتا جاتا ہے اور روتا جاتا ہے ۔

شاہد

جنید بغدادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں : شاہد سے مراد حق تعالیٰ ہے ۔ جو انسان کے ضمیر میں موجود ہے اس کے تمام اسرار سے واقف ہے ۔ وہ ان کے دلوں میں اپنے جمال کا نظارہ کرتا ہے اور دیکھنے والا ایسی صورت میں جب بھی اسے دیکھتا ہے تو وہ دراصل اپنے علم ہی کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے ۔

صوفیہ کے شاہد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صوفی مقام مریدین سے گذر کر عارفین کے عمومی مقام کا مشاہدہ کرے ۔ اور وہ اس شاہد کے آثار و آیات کو دیکھ لے جو غیب میں حاضر ہے اور اسی صورت میں نوہ تنگ ہوتا ہے ۔ نہ کوتاہی کرتا ہے اور نہ ہی غفلت اختیار کرتا ہے اگر اس سے مرید کی سی غفلت سرزد ہو جائے تو وہ شاہد نہیں اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی اس میں بظاہر دکھائی دیتا ہے وہ باطل اور طریق صوفیہ کے خلاف ہے ۔

خلوص معاملات و عبادات

کچھ مشایخ کرام نے ابو الحسین علی بن ہند قرشی فارسی کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کیا کہ معاملات و عبادات میں خلوص سے کیا مراد ہے ؟ آپ نے فرمایا : عقل راستہ دکھاتی ہے ، حکمت اشارہ کرتی ہے اور معرفت مشاہدہ کراتی ہے ۔ بلاشبہ خاص ترین عبادت صرف چار چیزوں کے جان لینے سے حاصل ہوتی ہے :

① معرفت خدا ۔

② معرفت نفس ۔

③ معرفت موت ۔

④ بعد از موت اللہ تعالیٰ کے وعدہ اور وعید کی معرفت ۔

جس شخص نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا وہ اپنی حقیقت کو جان گیا ، جس نے نفس کو جان لیا

اس نے خود کو نفس کی مخالفت اور مجاہدے پر آمادہ کر لیا، جس نے موت کو سمجھ لیا اس نے خود اس کی آمد کے لیے تیار کر لیا اور جس نے بعد از موت اللہ کے وعدوں اور وعیدوں - آگاہی حاصل کر لی اس نے ممنوعات سے کنارہ کشی اور مامورات کی تعمیل اختیار کر لی۔
اللہ تعالیٰ کے حق کی مخالفت کی تین اقسام ہیں :

- ① وفا
- ② ادب
- ③ مروت

وفا سے مراد قلب کا صرف اللہ کی یگانگی کی طرف متوجہ ہونا، اس کے فوراً زلیّ ذریعے مشاہدہ وحدانیت پر ثابت قدم رہنا اور زندگی کو نقطہ محبوب الہی کے ذکر سے عیا سمجھنا ہے۔

ادب یہ ہے کہ باطن کو غیر کے خیالات و خطرات سے محفوظ کیا جائے، اسواال کی خفا کی جائے اور حسد و عداوت سے اجتناب کیا جائے۔

مروت یہ ہے کہ ذکر محبوب پر زبانی اور عملی دونوں لحاظ سے پابندی ہو، زبان اور نظر حفاظت کی جائے، حرام کھانے اور ناجائز لباس سے استراذ کیا جائے۔
اور یہ تمام غریباں ادب کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتیں کیونکہ دنیا و آخرت کی ہر بھلائی بنیاد ادب ہی ہے۔

فیاضی

حادث محاسبی علیہ الرحمہ کہتے ہیں، کہ یہ وہ ہے جو اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ اتر کس کو نوازا۔

ابوالقاسم بنیدین محمد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، کہ یہ وہ ہے جو تجھے کسی وسیلے کا محتج ہونے دے۔

صوفیہ کے ایک گروہ کا قول ہے : فیاضی یہ ہے کہ اظہار ارادہ سے پہلے ہی مرا

پوری کر دی جائے۔

ایک اور طائفہ صوفیہ کا کہنا ہے، عطا وہ ہے کہ جو توقع سے بڑھ کر ہو۔

فکر

حادث محاسبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، یہ سوچنا کہ اشیاء اللہ کے ساتھ قائم ہیں فکر کہلاتا ہے۔

صوفیہ کا قول ہے، فکر، محنت، غور و غوض کو کہتے ہیں۔
بعض کا خیال ہے کہ فکر قلوب کو تعظیم الہی سے معمور کر دیتا ہے۔

فکر و تفکر میں فرق

فکر و تفکر میں فرق یہ ہے کہ تفکر قلب کو گردش میں رکھتا ہے جب کہ فکر قلب نے جو کچھ جان لیا اسی پر رک جانے سے عبارت ہے۔

اعتبار

حادث محاسبی علیہ الرحمہ نے فرمایا، اعتبار سے مراد کسی شے کو کسی دوسری شے پر دلیل بنا کر کوئی نتیجہ اخذ کرنا ہے۔

کچھ صوفیہ کا قول ہے، اعتبار یہ ہے کہ جس سے ایمان واضح ہو جائے اور عقل اس سے اپنا پورا حق وصول کر لے۔

بعض صوفیہ کہتے ہیں، اعتبار غیب میں نافذ ہوتا ہے کوئی چیز اس کو مانع نہیں ہوتی۔

۱۔ اخذ نتائج کے سلسلے میں انسانی استدلال اور سوچ کو اعتبار کہتے ہیں۔ واضح رہے کہ صوفیہ کے نزدیک انسانوں کے اخذ کردہ تمام منہومات و نتائج اعتباری ہیں مین ان میں ترمیم و تہشیخ کی گنجائش ہے۔ (مترجم)

نیت

صوفیہ کا قول ہے: عمل کے لیے عزمِ معمم ہی کو نیت کہتے ہیں۔
بعض کا کہنا ہے کہ نیت عمل کی پہچان ہے۔
جنید بن محمد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: نیت، افعال کی تصویر ہے۔
کسی کا قول ہے: مؤمن کی نیت اللہ نکالے ہے۔

درست کیا ہے؟

صوفیہ کا قول ہے: فقط توحید ہی درست ہے۔
جنید بن محمد علیہ الرحمہ نے فرمایا: ہر وہ گفتگو جو اذنِ خداوندی سے ہو درست ہے۔

خلق خدا پر شفقت

جنید بن محمد علیہ الرحمہ سے سوال کیا گیا کہ خلق خدا پر شفقت سے کیا مراد ہے؟ آپ
نے فرمایا کہ خلق خدا پر شفقت یہ ہے کہ وہ جو کچھ تجھ سے طلب کرے تو اپنی جانب سے
اسے دے اور تو اسے کسی ایسی ذمہ داری کا پابند نہ کرے کہ جس کا وہ مکمل نہ ہو سکے یا جو اس
کی بساط سے باہر ہو۔ اور نہ ہی تو اس سے وہ کچھ کہے جو اس کے علم میں نہ ہو۔

پرہیز گاری

صوفیہ کہتے ہیں: جن امور کا حکم دیا گیا ہے ان کا بجا لانا اور جن سے روکا گیا ہے ان
سے پرہیز کرنا ہی پرہیز گاری ہے۔
بعض کا کہنا ہے: پرہیز گاری، مؤمن کا حرم ہے جیسا کہ کعبہ، حرمِ مکہ ہے۔
کچھ کا قول ہے: پرہیز گاری، نورِ قلب ہے جس کی مدد سے مؤمن حق و باطل میں تمیز
کرتا ہے۔

سہل بن عبداللہ، جنید بن محمد، حارث عباسی اور ابوسعید خدری علیہم الرحمہ نے فرمایا:
پرہیزگاری کا مطلب ظاہر و باطن کی یکسانیت ہے۔

رہبر

بعض سوفیہ نے کہا: سر وہ ہے جس کو دل میں آنے والے کسی خیال کے ذریعے نہیں
جاسکتا بلکہ اسے اللہ غائب رکھتا ہے اور صرف اسی کے ذریعے اس کا احساس کیا جاسکتا ہے۔
ایک طائفہ صوفیہ کا کہنا ہے کہ بہتر دو طرح کے ہوتے ہیں:
ایک وہ جو فقط اللہ کے لیے ہے اور اس کا علم اس کو بلا واسطہ ہوتا ہے (یعنی
صرف وہی اس سے باخبر ہوتا ہے خلق کو اس کا علم نہیں ہوتا)۔
دوسری قسم کا ستر، وہ جو خلق کے لیے ہے اور اس کو اللہ تو بہر حال جانتا ہے مگر اس
کے ساتھ خلق کو بھی اس کا علم عطا فرماتا ہے۔

ایک طائفہ صوفیہ کا کہنا ہے کہ ستر کی دو قسمیں ہیں، ایک کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے
اور اس سے صرف وہی باخبر ہوتا ہے خلق کو کوئی علم نہیں ہوتا۔ دوسری قسم کا ستر خلق سے
متعلق ہے اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسی کی وساطت سے بندہ بھی باخبر ہوتا ہے۔
حسین بن منصور علاج علیہ الرحمہ نے فرمایا: ہمارے اسرار (راز) اس قدر انوکھے ہیں کہ
کسی کے دہم و گمان میں بھی ان کا گذر نہیں ہو سکتا۔

یوسف بن حسین علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: مردانِ خدا کے دل بصیدوں کی قبریں ہیں، آپ
ہی کا ایک اور قول ہے: اگر (میری قبریں کے) بٹن کو بھی میرے مجید کا علم ہو جائے تو اسے
توڑ پھینکوں۔

اسی ضمن میں کسی نے کہا ہے:

حاش بر قداء می جیہا دکلا ہما فی سرہا مسرور

ما ستر مسرور یشیر بسرہ منہ الیہ ساویا مغرور

ترجمہ اشعار: وہ ایک ایسے مجید کو محسوس کرنے والا ہے کہ جس نے اسے پوری طرح

خوش کر دیا ہے گویا وہ اور اس کا بھید محبوب کے بھید میں سرور ہیں۔
 اور وہ صاحبِ راز جو اپنے بھید کی جانب اشارہ کرتا ہے وہ سراسر
 دھوکے میں ہے۔

چند اور اشارے

با ستر سزیدق حتی یخفی علی و هم کل حتی
 و ظاہر باطن تحلی من کل می و لکل شیء
 ترجمہ اشارہ : اے رازوں کے راز کو کبھی تو اس قدر دشوار فہم ہے کہ ہر ذہنی روح پر
 مخفی ہو جاتا ہے۔

اور اے رازوں کے راز کو تو ظاہر بھی ہے اور باطن تو ہر شے سے اور ہر
 شے کے لیے ظاہر ہوتا ہے۔
 ابوالحسن نوری کے چند اشارے

۱۔ لعمری ما استودعت ستری و سرّھا

سوانا حداما ان تتیعم الشرابیر

۲۔ ولا لمحضته مقلتا ی بلحظۃ

فتشهد بخوانا العیون النواظر

۳۔ و لکن جعلت الوهم ببی و بینہ

• رسولؐ فا دی ما مکن الضمایر

ترجمہ اشارہ : (۱) مجھے اپنی زندگی کی قسم ! میں نے اپنے اور محبوب کے ہرگز کا
 سوائے اس کے اور اپنے کسی کو امین نہیں بنایا کہ مبادا بھید کھل جائیں اور
 پھیل جائیں۔

(۲) اس راز کو تو میری آنکھوں نے بھی نہیں دیکھا چہ جائے کہ دیکھنے والی آنکھیں
 اس کا مشاہدہ کر سکیں۔

(۳) مگر میں نے اس کے اور اپنے درمیان وہم و تخیل ہی کو ایک پیغام رساں بنایا
 ہوا ہے اور وہی مجھ پر وہ کچھ ظاہر کرتا ہے جو لوگوں کے باطن پوشیدہ رکھتے ہیں۔
 مختلف مسائل کے بارے میں صوفیہ کے اقوال سے متعلق جو کچھ مستحضر تھا بیان کر دیا
 تمام نزتفیلات کا احاطہ تو مشکل ہے۔ بہر صورت یہ مختصر ذکر بھی کافی ہے۔
 عمرو بن عثمان مکی علیہ الرحمہ کا قول ہے : سارے علم کے دوسھے میں یعنی نصف
 سوال ہے اور نصف جواب۔

صوفیہ کے مکتوبات

احمد بن علی کرچی علیہ الرحمہ کا بیان ہے کہ جنید بغدادی علیہ الرحمہ نے مشاود دینوری علیہ الرحمہ کو ایک مکتوب ارسال کیا جس کے جواب میں انھوں نے خط کی پشت پر تحریر فرمایا کہ ایک شیخ (صوفی) نے اپنی طرح کے دوسرے (صوفی) کو کیا لکھا ہے کیونکہ حقیقت کی پہچان میں وہ دونوں کبھی مختلف ہی نہیں ہوتے۔

ابوسعید خزاز علیہ الرحمہ نے ابو العباس احمد بن عطار علیہ الرحمہ کو لکھا : اے ابا العباس ! مجھے کسی ایسے شخص کا پتہ بتاؤ جس کی پاکیزگی کامل، جملہ آثارِ نفس سے بری اور اس طرح وہ حق کے ساتھ، حق کے لیے اور حق کے ذریعے قائم ہو کہ نہ اس کے لیے اور نہ ہی اس سے متعلق کوئی شے باقی رہے۔ اور حق اسے بجا رکھے یا کسی مصیبت سے دوچار کرے تو یہ اس کے لیے بھی ایک آزمائش ہو اور اس کے بارے لوگوں کے لیے بھی امتحان ثابت ہو۔ اگر میرے لیے اس طرح کے کسی شخص کا پتہ آپ کو ہے تو اس کی طرف میری رہنمائی کریں اور اگر وہ مجھے قبول کر لے تو اس کا خادم بن کر رہوں۔

مکتوب عمرو بن عثمان مکی علیہ الرحمہ بنام طائفہ بغداد

آپ اس وقت تک حقیقت تک پہنچائی مال نہیں کر سکتے جب تک کہ مٹے ہوئے راستوں سے اگے نہ بڑھ جائیں اور ہلاکت نیز مصراؤں کو طے نہ کر لیں۔

اس مکتوب کے پڑھے جانے کے وقت جنید، شبلی اور ابو محمد جریری علیہم السلام بھی موجود تھے اور اسی موقع پر جنید نے فرمایا، کاش! مجھے یہ معلوم ہوتا کہ ان راستوں میں کون نکل ہے۔ جریری نے کہا: اے کاش! مجھے معلوم ہوتا کہ ان میں کون شامل نہیں ہے۔ اور شبلی نے کہا تھا: کاش! مجھے ان کی جانب سے ہوا کی بو تک بھی نہ پہنچتی۔

مکتوب ابو بکر شبلی علیہ الرحمہ بنام ابوالقاسم جنید علیہ الرحمہ

اے ابوالقاسم! آپ کا اس سال کے بارے میں کیا خیال ہے جو بلند ہوا اور ظاہر ہو گیا، ظاہر ہوا تو غالب آگیا اور غائب ہوا تو ذوقیت لے گیا۔ پھر وہ مقیم ہو گیا اور جگہ لے لی الغرض شواہد ثبوتی والے ہیں، ادھام و تخیلات غائب ہونے والے ہیں، زبانیں گنگ ہیں، اور علوم فانی ہیں۔ اگر کسی کو مذکورہ حالت لاحق ہو اور اس کی طبیعت بوجہل ہو جائے تو اسے سوائے وحشت کے اور کچھ حاصل نہ ہو گا اور اگر کسی کی طبیعت اس طرح کی حالت کے نتیجے میں خروش و خرم ہو تو سوائے دوری پانے کے کچھ اضافہ نہ ہو گا۔ اور تیرہ ماہ تک کھینچ جاتے گا کہ گویا زنجیروں اور ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا ہے اور اس کی عقل بھی مغلوب ہوگی اور اس طرح وہ حق سے حق کے ذریعے متصل ہو گا اور خلق اس کے لیے جزو ایک بندھن کے ہوگی۔

۱. یا هذال السماء لطرف کلین

فاذا ماسدا أضاً طرفیه

۲. کنت ابکی علی منہ فلما

ان قوتی بکیت منہ علیہ

ترجمہ اشارہ: اے آسمان کے ہلال! تو آنکھ کے لیے رات کی مانند ہے کہ جب رات ظاہر ہوتی ہے تو ہلال کے کنارے روشن ہو جاتے ہیں۔

۲۔ میں اپنے آپ کی وجہ سے روتا تھا مگر جب اس نے پیٹھ پھیری تو میں

اس پر اسی کی وجہ سے رویا۔

جواب جنید بنام شبلیؒ

ابوبکر شبلیؒ کا خط ایک بدھ سے دوسرے بدھ تک جنید کے پاس پڑا اور پھر جنید نے اسی کاغذ کے ٹکڑے پر اس کا جواب تحریر کیا :

”اے ابوبکر! اللہ اللہ! ہم تو لوگوں میں رہتے ہوئے جب ایک لفظ کو سامنے رکھتے تو اسے سو گتے اور مختلف پہلوؤں سے اس کے بارے میں تہ خانوں میں بیٹھ کر گفتگو کرتے تھے مگر تم ہو کہ اس پابندی کو بھی ترک کر دیا۔

تمہارے اور اکابر صوفیہ کے درمیان ہزار جلتے ہیں جن میں سے پہلے جلتے کے خیالات وہی تھے جو تمہارے ہیں ۛ

ابوعلیٰ رودباریؒ کا ایک مکتوب

جب ہم رمل میں تھے تو ان دنوں وہیں پر ایک شخص ہاشمی نسل کا تھا۔ اس کے پاس ایک کینز نہایت خوش آواز اور صاحب فراست تھی۔ ہم نے ابوعلیٰ رودباریؒ سے جاکر کہا کہ وہ اس ہاشمی کو لکھیں کہ ہمیں اس کینز کے پاس جاکر اس سے کچھ سنتے کی اجازت دے۔ اس پر ابوعلیٰ رودباریؒ نے میری موجودگی میں اس شخص کو یہ خط لکھا :

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اللہ تعالیٰ تمہاری حاجت کو پورا کرے اور تیری آرزو کو بر لائے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ تمہارے پاس ایک چشمہ رواں ہے جس سے اہل دل آ کر پیمان وفا کے جام پیتے اور حقائق صفا سے بہرہ ور ہوتے ہیں۔

اگر ہمیں اجازت دے دی گئی تو ہم چاہیں گے کہ اس چشمہ اہل دل کا مالک مجلس کو غیروں کی موجودگی سے خالی کرے اور کینز کو ظاہرینوں کی آنکھ سے پوشیدہ رکھے۔ ہمارا آنا آپ کی اجازت پر منحصر ہے۔

والسلام

ابوعلیٰ رودباری کے نام ابوعلیٰ بن ابی خالد صوری کے ایک مکتوب سے اقتباس

میں نے ابوعلیٰ بن ابی خالد صوری کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے ابوعلیٰ رودباری کو ایک خط لکھا جس میں انھیں یہ دو شعر لکھ بھیجے تھے :

ان کتبى ابا على لحتى لك فراراً من التشارك فيه
جند اسود باس ماذى علينا لك حقاً و ذاك منه بتيه
ترجمہ اشعار : (۱) اے ابوعلیٰ! تجھ سے اپنی محبت کو میرا پوشیدہ رکھنا اسے شرکت سے پاک رکھنے کی جانب فرار ہے۔

(۲) کیا خوب ہے تو اے خطہ روزبار! تیرا ہم پر کیا حق ہو سکتا ہے جب کہ وہ ابوعلیٰ، تجھ سے باہر ٹھیل میدان میں ہے۔

ابوعلیٰ صوری کہتے ہیں کہ کچھ دنوں بعد ابوعلیٰ سے طلاقات ہوئی تو میرے ہاتھ میں کاغذ کا جو ٹکڑا تھا اس پر یہ اشعار لکھے۔

- ۱۔ اغواك بالحب حيا فى تخييه لطف الجنان وعطف فى تقبیه
- ۲۔ يا ابن الصبايات عن ورد بلا صدر نجعت صفوا للهوى فى غير مطلبه
- ۳۔ قف تحت صفته بالود منك له

مستھترا بتباسيح الشجون به

ترجمہ اشعار : (۱) تجھ محبت پر محبت نے اکسایا، محبت میں ناامیدی لطف بہشت ہے اور اس میں ملامت، مہربانی و کرم ہے۔

(۲) اے محبت کرنے والے تو نے گھاٹ پر آنے اور واپس نہ ہونے کے سبب محبت کی پاکیزگی و خلوص میں عدم مقصدیت کو ملا دیا۔

(۳) اس کے چہرے کے نیچے اس کے لیے اپنی محبت لے کر آلام و مصائب کی سوزشوں کے ساتھ اس کا فریفتہ ہو کر کھڑا ہو۔

ذوالنون مصری علیہ الرحمہ کے ایک مرید بیمار پڑ گئے تو انھوں نے شیخ کو دعا کے لئے لکھا جس کے جواب میں ذوالنون نے یہ تحریر بھیجی۔

اے میرے بھائی! آپ نے مجھے یہ لکھا کہ دعا کروں کہ اللہ آپ سے اپنی نعمتوں کو واپس لے لے۔ میرے بھائی! جان لو کہ اہل صغار، صاحبانِ عزم و ہمت اور مصائب و ابتلا سے گزرنے والے بیماری و مصیبت سے انس رکھتے ہیں کیونکہ امراض و مصائب اُن کی زندگی میں شفا کے مترادف ہیں۔ جس نے مصیبت و آزمائش کو نعمت نہ جانا وہ دانش مند نہیں اور جس نے اپنے مہربان کو اپنے اوپر ایمین نہیں بنایا اس نے گویا اپنا معاملہ اہل تہمت کے حوالہ کر دیا۔

میرے بھائی! تجھے اپنے رب سے حیا کرنا چاہیے کیونکہ حیا انسان کو حکم و تنکایت سے باز رکھتا ہے۔

والسلام
ایک شخص نے ذوالنون علیہ الرحمہ کو لکھا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنے قرب سے مانوس فرمائے اس پر ذوالنون نے اسے جواباً لکھا:

”اللہ تعالیٰ تجھے اپنے قرب سے متنفر فرمائے کیونکہ جب اللہ نے تجھے اپنے قرب سے مانوس کر دیا تو یہ تیرا اپنا اندازہ و تدبیر ہے۔ اور جب اس نے تجھے اپنے قرب سے متنفر کیا تو یہ اللہ کا اندازہ اور اس کی تدبیر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں یہاں تک وہ تجھے اپنا بے قرار بنا کر چھوڑ دیتا ہے“
بعض غلطی کہتے ہیں کہ میں نے جنید کو یہ کہتے سنا کہ ایک دفعہ سری سقطیؒ نے ایک رُقعہ مجھے دیا اور کہا کہ یہ تیرے لیے میری حاجت پوری کرنے کے عوض میں ہے۔ میں نے رُقعہ کھول کر پڑھا تو لکھا تھا کہ میں نے ایک ویرانے میں عُدی خوان کو یہ اشعار گائے تھے: سنا۔

ابکی وھل تدرین ما یبکینی

ابکی حذاً ان تفارقینی

وتقطعنی وصلی و تلحزینی

ترجمہ : میں روتا ہوں اور کیا تو جانتی ہے کہ مجھے کیا چیز رلاتی ہے ۔ میں تو اس ڈر سے روتا ہوں کہ کہیں تو مجھ سے بچھڑ نہ جائے اور کہیں تو مجھ سے تعلق توڑ کر جدا نہ ہو جائے ۔

ابو عبد اللہ رو دباری کہتے ہیں کہ مجھے میرے ایک دوست نے لکھا :
 ” یہ خط جو میری محبت کا آئینہ دار ہے ایک ایسا نور ہے جس نے میری آنکھ کو فقط تجھ پر مرکوز کر دیا ہے ۔ والسلام “

ابو عبد اللہ رو دباری نے کسی دوست کو ایک مکتوب میں لکھا :
 ” آپ کو مرتبہ نصیب مل جانے کے بعد شوق و محبت اختیار کرنے کی طرف کس چیز نے مائل کیا ۔ اور کس چیز نے آپ کو اتصال پر مداومت اختیار کرنے کے بعد وصل کے رشتے کو قطع کرنے پر آمادہ کیا ۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ خط کا آنا ایک ایسی خوشی دیتا ہے جو مسرتِ قرب کے برابر ہے “

ایک شیخ کا مکتوب

” تمہارے ساتھ شدید محبت نے مجھے تیری طرف اشارہ کرنے سے بچائے رکھا تیرے قرب نے مجھ سے تیرے ذکر کا سامان غائب کر دیا ۔ لہذا تیری حقیقت ظاہر ، تیری نشانیاں ، تابناک اور تیری سلطنت غالب ہے ۔ تیری سلطنت ظاہر ہوئی تو میری معرفت گونگی ہو گئی ۔ میری عقل اس کے آتے ہی جاتی رہی ۔ میرا علم اس کے ظہور کو بیان کرنے سے قاصر ہو گیا اور تیری حقیقت کے غلبے کے نتیجے میں میری عبادت اس کے بیان سے عاجز رہی ۔

والسلام

ابو طیب احمد بن متقی مکی کہتے ہیں کہ ابو الخیر التیسانیؒ نے جعفر خلدیؒ کو ایک خط میں لکھا :
 ” فقراء کی جہالت کا بوجھ آپ پر ہے کیونکہ آپ دنیا والوں کی طرف مائل ہو گئے اور اپنے امور میں مشغول ہو گئے جس کے نتیجے میں فقراء حبِ ہل رہ گئے۔ “

ایک دانا کے نام یوسف بن حسین کا مکتوب

یوسف بن حسین کہتے ہیں کہ میں نے ایک دانا کو دنیا کی طرف مائل ہونے اور اپنی طبیعت میں ایسی خصلتوں کے جانے کی شکایت کی جنہیں میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا۔ اس پر انھوں نے مجھے لکھا :

بسم اللہ الرحمن الرحیم
 ہمارا خط موصول ہوا تم نے جو کچھ لکھا اسے میں سمجھ گیا۔ تمہیں اللہ تعالیٰ شرافت بزرگی عطا فرمائے۔ بلاشبہ میں تمہاری شکایت میں تمہارے ساتھ شریک ہوں اور تمہاری مصیبت میں تمہارا مددگار ہوں۔ اگر تو مسلسل خدا کو پکارتا رہے اور اس کے در پر دستک دیتا رہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں داخل ہونے کی اجازت مل جائے اگر تجھے عفا و طہارت اپنی مرضی کے مطابق حاصل ہو جائے تو گناہوں کے ارتکاب کرنے کی مصیبت کو چھوڑ دے جس سے تجھے دین و دنیا کسی میں بھی منفعت حاصل نہ ہوگی۔ اور اس شخص کا قرب ترک کر دے جس سے مل کر تو خود کو غفلت و برائی سے ماموں نہ رکھ سکے اور ایسے حالات میں قناعت و اطمینان پر اکتفا کرو۔
 والسلام

یوسف بن حسین کہتے ہیں کہ ایک حکیم نے دوسرے حکیم کو لکھا کہ وہ اسے اصلاح نفس کے بارے میں کوئی طریق بتائے اس پر اس حکیم نے جواب لکھا :
 ”مجھے اپنے نفس کے بگاڑ سے ہی فرصت نہیں کہ تیرے نفس کی اصلاح کروں، مجھے اپنے اندر کوئی چیز ایسی نہیں دکھائی دیتی جو دوسروں کے لیے اچھی ہو۔“
 والسلام

ابو العباس احمد بن عطار اور ابوسعید خرازی کی خط و کتابت

ابو العباس احمد بن عطار نے ابوسعید خرازی کو ایک خط میں لکھا :

”میں آپ کو یہ اطلاع دیتا ہوں کہ آپ کے جانے کے بعد فقر اور
 ہمارے ساتھی ایک دوسرے کے مخالفت ہو گئے ہیں۔“
 البوسیدہ خزانے اس کے جواب میں تحریر فرمایا :
 ”آپ نے لکھا ہے کہ میرے جانے کے بعد ہمارے مریدین ایک
 دوسرے کی مخالفت کرنے لگے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کا اشرافیت
 کرنا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے مکمل اتفاق کے ایک دوسرے پر بھروسہ
 نہ کر لیں اور اس طرح اشرافیت سے دور نہ ہو جائیں۔“

نامہ بنام حبیب

روایتی کہتے ہیں کہ ایک حبیب نے اپنے حبیب کو جو کہ اس کو بھڑکاتا رہتا تھا یہ لکھا :
 ”محبت کبھی زائل نہیں ہوتی آپ میرے شہر میں آئیں تاکہ میری محبت میں
 اضافہ ہو مگر قبیحہ کے دشمنوں سے نہ ملنا کہ کہیں وہ یہ گمان نہ کر لیں کہ آپ
 خشک مزاج ہیں۔“

ایک شیخ کے مکتوب سے اقتباس

”جہائی کی تلخی پر غور کرو جو مجھے وصل کی شیرینی سے محروم رکھتی ہے اور میری
 آنکھیں نہیں چاہتیں کہ تیری دید کی ٹھنڈک سے آسودہ ہوں کیونکہ اس طرح انہیں
 خدشہ ہے کہ کہیں تجھ سے دوری کے باعث وہ جلتے نہ لگیں، میرا جگر ملاقات
 کے وقت کانپ اٹھتا ہے اور فراق کی گھڑیوں میں میری آنکھیں آنسو بہانے
 لگتی ہیں۔“

میں زبانِ شاعر اپنا حال سناتا ہوں ۔

وما فی الدھر استغنی من محب وان وجد الھوی حلو المذاق
 تراہ بالکبأ فی کل حین مخافۃ فراقہ اولاستیاق

یسیکی ان نأوا سنوفاً الیہم ویسیکی ان دنوہا خوف الفراق
 حسن عیہ عند التناوی وتسخن عینہ عند التلاق
 رنجر اشعارہ (۱) اگر محب شیرینی محبت کا ذائقہ پالے تو پھر اس سے بڑھ کر کوئی
 بد بخت نہیں۔

- (۲) تو اسے ہر وقت شوق الفت یا خوفِ جدائی کے باعث روتا ہوا پائے گا۔
 (۳) اگر وہ اس سے دور ہو جائے تو شوقِ محبت میں روتا رہتا ہے اور اگر محبوب
 قریب ہو جائے تو وہ خوفِ جدائی سے روتا رہتا ہے۔
 (۴) محبوب سے دوری کے باعث اس کی آنکھیں جلتی ہیں اور وہ ماں پانے کے وقت
 بھی اس کی آنکھیں جلتی ہیں۔

ہرن کی رفاقت

حسین بن جبریل الرمذی علیہ الرحمہ جو اجل مشائخ میں سے تھے انھیں مکہ مکرمہ میں اپنے
 ایک شاگرد کا یہ خط موصول ہوا :

”میرے شیخ! آپ کے مریدین میں سے تمام باہم رفیق بن گئے جب کہ
 میرا کوئی رفیق نہ تھا اسی حال میں ایک روز میں نے طواف کے دوران
 ایک ہرن کو بھی طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ مجھے وہ بہت اچھا لگا اور اسی کو
 اپنا رفیق بنا لیا میرے پاس ہر روز رات کو جو کی دو روٹیاں ہوتی تھیں جن میں سے
 ایک اس کے لیے اور دوسری میرے لیے ہوتی، وہ ہرن کئی ماہ تک دن رات
 میرے پاس رہا۔ ایک روز مجھ سے افکار کرنے میں کچھ تاخیر ہو گئی اور جب
 افکار کرنے لگا تو دیکھا کہ ہرن دونوں روٹیاں کھا چکا ہے۔ اس پر میں نے اس
 سے کہا، تجھ پر افسوس ہے! تو نے خیانت کی یہ سنتے ہی اس کے آنسو بہنے
 لگے اور سیار کے مارے مجھ سے جدا ہو کر چلا گیا۔ میں آپ سے اور آپ کے
 احباب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے حضور دُعا فرمائیں کہ وہ

اس ہرن کو میری طرف ٹوٹا دے۔

مصائب سے پیار

شاہ کرمانیؒ نے ابو حفصؒ کو لکھا،

”جب میں خود کو ہر طرف سے مصائب میں گھرا ہوا پاؤں تو کیا کروں؟“

اس پر ابو حفصؒ نے انہیں لکھا،

”اپنے مصائب سے پیار کرو مگر اس طرح کہ تجھے ان سے پیار کا احساس

نہ ہو۔“

ابن مسروقؒ کہتے ہیں کہ سرہی سقلیؒ نے کہا کہ میرے کسی دوست نے مجھے خط لکھا جس کے

جواب میں میں نے اسے لکھا،

”اے بھائی! میں آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں،

جو اطاعت گزار بندے کی اطاعت میں مدد فرماتا ہے اور جو نافرمان بندے

سے اس کی نافرمانی کا انتقام لیتا ہے لہذا آپ کو کہیں اس کی اطاعت اس

کے مذاب سے ماموں ہونے کی طرف مائل نہ کرے۔ اور کہیں اس کی

معصیت آپ کو اس کی رحمت سے مایوسی کی طرف نہ لے جائے! اللہ تعالیٰ

آپ کو اور ہمیں ڈرنے والا اور مایوسی سے دور رہنے والا بنائے اور اسی طرح وہ

ہمیں اور آپ کو امید دار رحمت بنائے مگر اس طرح کہ ہم میں غور نہ آجائے۔

والسلام “

جنید بغدادیؒ نے علی بن سہل اصبحانیؒ کے نام ایک خط میں لکھا،

”اے بھائی! سخاقت لازمہ مضبوط ارادے اور صحیح واہم عزائم جس کو

حاصل ہوں انہیں وہ ہر سبب سے دور، ہر غفل سے محفوظ، باطن کی گہرائیوں

پر پڑنے والے ہر اثر کو نہ آمل، اور ہر اس تاویل کو جو مقصد و مراد کو ہموار کرنے

والی ہو، کو واضح کر دیتے ہیں۔

الفرض اہل عرفان کے ہاں حق فقط صحت احوال کے ساتھ لازم ہے۔ اور ان کے ہاں طریقی سلوک کو پیہم طے کرنے کے بارے میں علمی دلائل اور براہین حق موجود ہیں :

مؤلف کرام کے مراسلات و مکتوبات اس قدر زیادہ ہیں کہ تمام کا ذکر ممکن نہیں۔ اس کے علاوہ طویل مکتوبات شامل نہیں کیے جاسکے جیسے ابوالحسین نوری کا مکتوب بنام جنید بغدادی آزمائش و معیبت کے موضوع پر، ابو سعید خزاز کا مکتوب بنام ابو الحسین نوری اور جنید بغدادی کا مکتوب بنام یحییٰ بن معاذ اور یوسف بن الحسین اور ان دونوں کے حوالی خطوط، تاجمیاں ہم ان طویل مکتوبات میں سے جنید کا مکتوب بنام ابوبکر الکسانی ابو نوری پریش کرنے میں ہو کہ وہ بے مختصر ہے۔

مکتوب تنبیہ

اے میرے بھائی !

اس وقت تمہارا ٹھکانہ کیا ہوگا جب دودھ والی اونٹنیاں چھوٹی پھریں گی (یعنی قیامت کے روز) اور تیرا گھر کہاں ہوگا جب کہ سب گھر تباہ ہو چکے ہوں گے، اور تیری منزل کہاں ہوگی جب کہ سب منزلیں چٹیل میدان اور بے آب و گیاہ صحرا بن چکی ہوں گی اور تیرا مکان کہاں ہوگا جب کہ ہر مکان کے نشان تک مٹ چکے ہوں گے۔ اور تیری کیا خبر پڑے گی جب کہ سب خبروں کو جمع کرنے والے بھی چلے گئے ہوں گے، اور کس چیز کا نظارہ کرو گے جب کہ دیکھنے کی جگہیں برباد ہو چکی ہوں گی اور کس طرح شب و روز کی گذرگاہ پر پڑاؤ ڈالو گے اور کس طرح تقدیر کے مصائب سے خود کو بچاؤ گے اور کس طرح صبر کرو گے جب کہ صبر کرنے یا تسلی پانے کا کوئی راستہ نہ ہوگا۔ اب اگر رو سکو تو روؤ ایک ایسی عورت کی مانند جو اپنا بچہ گم کر چکی ہو اور سخت مہنوم و دکھی ہو۔ اور ردو ہزاروں عزیزوں کے کھو جانے پر۔ جیل القدر جانشینوں کے فنا ہو جانے پر

جو کچھ پوشیدہ گزر چکا اس کے ظاہر کرنے پر، مہربان و شفیق بزرگان کرام کے رخصت ہو جانے پر، اور اچانک اچانک ایسے جانے پر، زلزلہ حیز متند ہواؤں کے بعد کے حالات پر، زور دار مسلسل گرج کی اس آواز پر جو چیزوں کو اکھاڑ کر رکھ دے، شدت انتظار کے غلبے پر، اعتراف گناہ کرنے والی نگاہوں پر، اور تیرے لیے کہاں جائے پناہ ہوگی اور جائے صدور جب کہ خواب پریشان ہو جائیں گے، دل پارہ پارہ ہو جائیں گے، غلبے زایل ہو جائیں گی، خبریں اٹھا لی جائیں گی اور تمہارا حال پوشیدہ مصائب ڈوبتے ستاروں اور ان مشتبہ راستوں میں گم ہو جی کی تاریکیوں نے تمہیں ادھر ادھر کے راستوں میں بھٹکا دیا اور تم پر آسمان و زمین ایک ہو گئے، اور یہی گمراہیاں پھر تمہیں پانی کی گہائیوں میں لے گئیں اور ایک ٹھائیں مارتے ہوئے بحر ذخار میں داخل کر دیا جس کے سامنے ہر دیا ماش کے دانے کے برابر ہے اور اس دریائے تمہیں اپنی بھاری موجوں کے حوالے کر کے تمہیں اپنے خوفناک تعجبوں کی زد میں رکھ دیا۔ تو اب کون تمہیں ہلاکت کی ان جگہوں اور مصیبتوں سے نجات دلائیگا، یا تمہیں یہاں سے نکالے گا۔

اے ابوبکر! میرا یہ خط آپ کے نام ہے میں اللہ کی بے حد حمد بیان کرتا ہوں اور دنیا و آخرت میں اس سے عافیت کا طلب گار ہوں۔ مجھے آپ کے جملہ خطوط موصول ہو چکے ہیں اور ان میں جو کچھ آپ نے لکھا ہے میں نے سمجھا، آپ کے ذہن میں جو کچھ موجود ہے اسی نے مجھے جواب دینے پر راضی کیا۔ آپ نے اپنے دکھ کا جو اظہار کیا ہے تو اس سے مجھے بھی رنج پہنچا ہے۔ آپ کی حالت میرے نزدیک معتب نہیں بلکہ قابلِ رحم ہے بجائے اس کے کہ میں آپ کی آزمائش میں اضافہ کا سبب بنوں بلکہ آپ کے لیے یہی کافی ہو گا کہ میں آپ کے ساتھ نرمی و مہربانی کروں۔ مجھے آپ سے خط و کتابت کرنے میں یہ خیال حامل رہا کہ مبادا کوئی اور آپ کے علم کے بغیر

میں نے خط کو پڑھ لے کیونکہ آج سے کچھ عرصہ پہلے میں نے اصفہان کے کچھ اصحاب کو ایک خط لکھا تھا جسے بعض اور لوگوں نے کھول کر پڑھ لیا تو اس میں سے انہیں کچھ باتیں سمجھ نہ آ سکیں۔ مجھے ان کی دوری اور جدائی نے تنگ کر دیا۔ اور مجھے ان کی طرف سے ایک بوجھ سا محسوس ہونے لگا۔ لوگوں کے ساتھ نرمی برتنا چاہیے مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس چیز کو دیکھنے کی کوشش کریں جسے وہ سرے سے سمجھتے ہی نہ ہوں اور نہ ہی ان سے کوئی ایسی بات کہنی چاہیے جو وہ سمجھ نہ سکیں۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ بیکسی ارادے کے کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ آپ کو اور ہمیں بچائے اور سلامت رکھے۔

آب یرہ لازم ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور اپنے ہم عصر اہل معرفت سے تناسلی پیدا کرو لوگوں سے ان کے علم کے مطابق گفتگو کرو اور اور انہیں اس چیز سے دور رکھو جو وہ نہ جانتے ہوں کیونکہ ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ کوئی کسی چیز کو نہ جانتے ہوئے اس کا دشمن نہ ہو جائے۔

بلانہ لوگوں کی مثال سواونٹینوں کے اس گٹھے کی سی ہے جن میں سے ایک بھی سواری کے قابل نہ ہو اور اللہ نے علماء و حکماء کو اپنی رحمت بنا کر بھیجا ہے اور اس رحمت کو اپنے بندوں کے لیے وسیع فرمادیا۔ اپنے حال سے بے نیاز ہو کر لوگوں کے احوال کی جانب توجہ کرو اور اپنے دل سے ان کے ساتھ ان کے مقام کے مطابق مخاطب ہو کیونکہ یہ تیرے اور ان کے لیے بہت زیادہ سودمند ہو گا۔

والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ہم نے اس کتاب میں یہ خط اور حکایت اس لیے شامل کی کہ جو اسے پڑھے اسے اس میں موجود صحیح اشارات اور فصیح عبارات سے فائدہ حاصل ہو اور اسے صوفیہ کے باہمی خطوط و کتابت کے مقاصد سے آگاہی حاصل ہو کیونکہ ہر طرح کے لوگ آپس میں اپنے اپنے معیار کے مطابق خط و کتابت کرتے ہیں۔

صوفیہ کی کتابوں سے چند تعارفی اقتباسات

بنید بغدادی کی ایک کتاب کا پیش لفظ

اے میرے بھائی! تجھے اللہ تعالیٰ برگزیدہ ہونے کی فعیلت سے نوازے، تجھے اشیا کا احاطہ کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے، اہل دانش کے علم سے مالا مال کرے، اور علم معرفت سے اسی قدر نوازے جو تیرے لیے بہت مناسب ہو پھر وہ تجھے اپنے لیے ماسوا اللہ سے خالی کر دے کہ تو اس کا ہو جانے سے بھی بے نیاز ہو کر اس کا ہو جانے ناکر وہ تجھے تیرے متوجہ ہونے سے اس طرح جدا کر دے کہ جو مشاہدہ وہ تجھے کرائے اس میں کسی اور شے کا مشاہدہ داخل ہو کر تجھے اصل مشاہدہ سے خارج نہ کر دے۔

اسی کی ذات اول الادل ہے جس کے ذریعے وہ رسوم و آئین مٹ گئے جو اس چیز سے مشابہ ہیں جو اس نے اپنی بندگی و عظمت کو اپنے لیے مخصوص فرماتے ہوئے اپنے ہی پاس رکھی اور تجھ کو اس سے بے نیاز رہنے دیا پھر اس نے تمہیں تمہارے لیے تجرید کی اولین تجرید اور وجود تجرید کی حقیقت میں جدا کر دیا۔ اس طرح جب وہ منفرد مٹھرا تو وہی ظاہر ہوا اور خلق کے مشاہدہ کے فنا ہونے کے بعد مشاہدہ حق کو بھی فنا کر دیا یہاں پر حق تعالیٰ سے اس کے لیے حقیقت الحقیقت کا ظہور ہوا اور حقیقت علم کی انتہا سے علم توحید تک جو کچھ علم تجرید کی تجرید پر گذرا وہ اسی کے ذریعے جاری ہوا اور اس (حقیقت الحقیقت) کو اللہ تعالیٰ

نے اکثر ان لوگوں سے محبوب رکھا جو خود کو اس سے منسوب کرتے، اس کا دعویٰ کرتے اور امتیاز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

ایک اور اقباس

مجھے حقیقت اختصاص نے لوانح اختصاص سے فنا کر دیا اور حق تعالیٰ نے تجھے مشاہدہ و ملاحظہ سے پوشیدگی میں پناہ دی تاکہ تو اس کا ذکر کرتے وقت خود اپنے ذکر اور حال سے بے خبر ہو جائے، پھر یاد دلایا کہ اس نے تجھے ازل میں اس وقت یاد کیا جب کہ آزمائش کی کیفیت اور اس کا زمانہ بھی ابھی وجود میں نہیں آیا تھا بے شک وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔

اقباس

اشد جل مجدہ نے تمہیں اپنی طاعت سے نوازا، اپنی دوستی سے محنت کیا، اپنے پردہ رحمت سے ڈھانپا اپنے محبوب سید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ پر چلنے کی توفیق دی، اپنی کتاب مطہرہ و متمسک کا دم عطا فرمایا، حکمت و دانائی کی زبان سے بہرہ ور کیا، قرب سے مانوس فرمایا فوائد سے دامن بھر دیا، ترقیوں اور اضافوں سے مالا مال کیا، اپنے در پر بٹھالیا اور اپنی بارگاہ میں تجھے خادم رکھا تاکہ تو اس کی موافقت کرنے والا اور اس کی محبت کا جام نوش کرنے والا ہو جائے پھر یہ ہو کہ زندگی و زندگی پالے روح، روح سے مل جائے، نعمتوں کی تکمیل ہو جائے، تو عتاب سے محفوظ ہو جائے اور اس طرح عافیت و سلامتی مکمل ہو۔

اقباس

تیرے لیے وہ عجائب ظاہر ہوئے جن کی خبریں پردہ غیب میں پنہاں تھیں وہ حقائق آشکارا ہوئے جو پوشیدہ تھے، مخفی غرائب کے راز واضح ہوئے، پوشیدہ خزانوں کے سرایت مجید تجھ سے اس کی زبان کے ذریعے مخاطب ہوئے وہی زبان جس کے ذریعے وہ اپنے

مقام خفی کی خبر دیتا ہے پس واضح ترین گفتگو جو اس کے مقصد بیان کو واضح کرتی ہے وہ نصائت
 لسانی بلکہ وہ طرز اظہار ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے موضوع بیان کو ظاہر فرماتا ہے
 اور یہ اپنے وقت پر ہی ظاہر ہوتا ہے۔

اقتباس

اللہ تعالیٰ تجھے اپنی مخصوص حفاظت میں لے جس کے ذریعے وہ اپنے مخلص دوستوں
 کو محفوظ فرماتا ہے، اور وہ آپ کو اور ہیں اس کی مرضی کے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرماتے
 وہ تجھے اپنے انس کے گنبد میں پناہ عطا فرمائے، وہ تجھے اپنی بزرگی و کرامت کے نوع
 بنوع باغات کی طرف لے جائے، اللہ تیری اس طرح حفاظت فرمائے جیسے وہ ماں کے
 پیٹ میں بچے کی کرتا ہے وہ تیرے لیے ایسی زندگی کو دوام بخشنے جو زندگی کے قائم رہنے سے
 میرا اور اللہ کی ابدیت کے عیشہ جاری رہنے پر منحصر ہو، وہ تجھے ہر اس شے سے جدا فرمائے
 جو تو اس کے ساتھ لائق کرنا چاہو اور جو وہ تجھ سے متعلق رکھتا ہو سہی کہ تو اس طرح اس کے
 دوام میں تنہا ہو جائے نہ تو رہے نہ تیرے متعلقات اور نہ تیرا یہ احساس کہ تو اسے جانتا ہے
 الغرض صرف تیرا رب ہی باقی رہے۔

جنید علیہ الرحمہ کی تحریروں سے چند تعارفی اقتباسات ہم نے پیش کئے جن میں لطیف
 اشارات اور ایسے پوشیدہ رموز ہیں جو مشکل حقائق کی وضاحت کرتے ہیں اور راز ہائے
 مہرستہ کا پتہ دیتے ہیں۔

ان تحریروں میں آپ کو تجوید توحید اور حقیقت تفرید سے متعلق ایسی خاص باتیں ملیں
 گی جو فقط انہی اہل معرفت کا حصہ ہیں، لہذا جو بھی ان عبارات کو پڑھے اسے چاہیے کہ
 ان پر غور کرے کیونکہ ان میں اہل فہم کے لیے فوائد اور اہل عنایت کے لیے مزید اضافے
 اور قلوب کے لیے بہترین فائدے موجود ہیں۔ بلاشبہ اللہ ہی اچھا فی کی توفیق دینے والا ہے۔
 جنید کے علاوہ اور بھی کئی بزرگان کرام کی اس طرح کی عبارات بکثرت ہیں جن میں سے کچھ
 اقتباسات ہم یہاں مدیر قارئین کرتے ہیں۔

ابوعلی رودبارنی کی ایک تحریر

اللہ تعالیٰ تجھے کمال احوال کے مقابلہ تک رسائی عطا فرمائے اور تجھ سے خالص محبت رکھنے والوں اور دوستی کرنے والوں کے دل تیرے لیے دائمی فضل اور بھلائی کے ساتھ مانوس کرے، جو کچھ تیرے اوپر واضح ہو وہ زندگی میں اور زندگی کے بعد بھی تجھے عطا فرمائے وہ ہمیں وہ کچھ بخش دے جن تک آرزوؤں اور تکمیل احوال کی رسائی نہ ہو سکتی ہو اور تیرے لیے اپنے فضل و کرم میں مزید اضافہ فرمائے جس کا اس نے تجھے عادی کر دیا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے لطف و کرم میں سے وہ کچھ عطا فرمائے جس کی ہم متا کریں۔

ابو سعید ابن الاعرابی کی ایک تحریر

اللہ آپ کی حفاظت فرمائے جس طرح بچے کی حفاظت کی جاتی ہے۔ وہ آپ کو اور ہمیں نیکو کاروں سے ملائے جن کے قلوب کو کھول دیا گیا اور انھوں نے وعدہ اور وعید کا مشاہدہ کر لیا جو ان میں سے خوف رکھتا ہے اس سے رجا بعید نہیں اور جو ان میں سے صاحب رجا ہو تو خوف بھی اس کے دل میں موجود ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اللہ کی محبت کے ساتھ غالب اور اس کی محبت سے مرعوب ہوتے ہوئے ہیں۔

محبت و رجا کی کیفیت نے انھیں مسرور کر رکھا ہوتا ہے تاکہ وہ مایوس ہو جائیں اور انھیں خوف و دامن گیر ہوتا ہے تاکہ وہ فریب زدہ رہیں یا مومن رہیں گویا وہ خوف و رجا کے درمیان کھڑے ہوتے ہیں۔

شوق سے انھیں قلق میں مبتلا رکھا تو ذوق نے انھیں بے قرار کیا، حسرتوں نے ان کا قلوبنا لپی رہ جانے لگے خوف ان کو چلائے رکھا تو نیک ان کا بدرقہ ہوئی تو محبت ان کی سواری وہ طالب بھی ہیں اور مطلوب بھی۔ راستے کے نشان ان پر واضح ہوتے ہیں اور گھاٹ آباد جو انھیں بھلائیوں کا پتہ دیتے ہیں اور وہ عمدہ نئی نعمتیں اور فوائد لے کر پھرتے ہیں۔

خداوند تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے فنا کر کے اپنے ساتھ زندہ فرمائے اور ہم سے تمہاری تائید فرمائے تیرے قلب کو ہر وہم سے خالی کر دے، مسافت سے فنا کر کے قرب سے نوازے اور وحشت سے فنا کر کے انس عطا فرمائے۔

ایک اور اقتباس

اللہ نولود بچے کی مانند تیری حفاظت فرمائے، اور معصوم دوست کی طرح تجھے رکھے، تجھے ان نعمتوں کی معرفت عطا کرے جو وہ تجھ پر انعام کرے، اور تجھ سے وہ کچھ سرزد کرائے جو اس نے تیری فطرت میں ودیعت کیا ہو، تجھے تیرے نفس قاطع سے محبوب رکھے، نفس کی رکاوٹوں، مصائب، اعمال پر نظر رکھنے، سعی و کوشش اور تزکیہ نفس میں تیری کفایت فرمائے، تجھے تیرے نفس کی قید سے نجات عطا کرے اور اس کے تیرے متعلق فوارض میں تیری حفاظت فرمائے، تجھے تیرے نفس سے دور کر کے اپنے ساتھ محض فرمائے تاکہ تیرے اندر عبودیت راسخ ہو جائے اور اس طرح تیرے عمل کو پاکیزہ کرے چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو، تیری سعی قلیل کو بڑھائے، تیری زندگی کو پاکیزہ فرمائے چاہے تو موت سے بھنکار ہو جائے یہاں تک کہ تجھے اس زندگی سے نواز دے جس میں موت نہیں اور ایسی بعثت عطا کر دے جس کو فنا نہیں، وہ تیرے معاملہ کی اس خوبی سے نگہبانی فرمائے جیسا کہ اس نے اوائل معاملہ میں تیری حیرانگی کے وقت تیری کفایت کی بے شک وہی ہر معاملے کی ابتدا کرنے والا اور اس کو انجام تک پہنچانے والا ہے۔

ابو خراز کی تحریروں سے چند اقتباسات

اللہ تعالیٰ اپنے ذکر میں تجھے تیرے نفس سے محفوظ فرمائے، تجھے شکر بجالانے سے مطلع فرمائے، تجھے تیرے اعمال کے نتیجے میں اپنی معرفت سے حصہ عطا فرمائے تاکہ تو ان میں ہو جائے جنہوں نے اس کے لیے ہدایت کی رسی کو بٹھا۔ وہ اس ہدایت میں تیرے مقام کو بلند فرمائے اور اس کے بیان کو تجھ پر منکشف کرے، میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ تیرے

منتظر نفس کو مجتمع کر کے تجھ پر اس کی ساری باتوں کو ظاہر فرما دے بے شک وہ ایسا کرنے پر قادر ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کے طفیل تیرے نفس سے تیری حفاظت فرمائے، پھر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کرے اور ادائیگی شکر کو قبولیت سے نوازے۔ اپنی بے پناہ نعمتوں سے حمد و عطا فرمائے اور اپنے عذاب شدید سے پناہ میں رکھے۔ لاریب وہ ایسا کرنے پر قادر ہے۔

ایک اور اقتباس پیش ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ ابو سعید خدریؓ طبرہ الرحمہ کی عبارت سے ہے وہ فرماتے ہیں :

اللہ تعالیٰ تمہیں اعلیٰ علم سے مالا مال فرمائے بلند رتبہ ذکر سے محقق کرے۔ اپنی حفاظت میں رکھے۔ اپنی دوستی کی دولت سے محض کرے جس چیز کو تیری نگرانی میں دے اس میں تیری حفاظت فرمائے، وہی تیرا مددگار اور تجھے کافی ہو، وہی تجھے شفا بخشنے، اپنی یاد سے بہرہ ور کرے، تجھ سے دوستی رکھے، اپنی اطاعت سے مانوس کرے، بلندی عطا فرمائے اور تجھے خواہشات نفس کے حوالے نہ کرے۔

کردی الصوفی الارمومی کی ایک تحریر

اللہ تعالیٰ تمہیں وہ کچھ عطا فرمائے جس کی وجہ سے اس نے تم پر بخشش کی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں امور میں غور و فکر کرنے والا بنا کر تمہیں صفات کی خواہش سے بچائے۔ وہ تجھے تجھ سے محفوظ کرے اس حالت کے ذریعے جس میں اس نے تیری ابتداء کی اور اسی طرح تیرے آغاز کی عظمت سے بھی تجھے محفوظ رکھے، وہ تجھے تجلی کے اس مقام میں فروکش فرمائے جس کا اس نے ارادہ کیا اور جس کی خواہش کی گئی۔

ان کو مصیبت نے گھیر لیا تو تسلیم خم کیا، جو مدارات کرتا ہے اس کے لیے اصرار جمع ہوتے ہیں اور جو غموں کو برداشت کرتے ہیں ان کے غم جاتے رہتے ہیں۔ انھوں نے اس سے جو کچھ اپنے ذمہ لیا بخوشی لیا اور اس کی محبت کی وادیوں میں بکھر گئے، انوار توحید کی

روشنیوں اور تجربہ کی چمک نے انہیں پوشیدہ طور پر ایک لیا۔ الغرض وہ اس کے لیے اس سے ہر چیز سے جدا ہو گئے اور اسی کے ذریعے جدا ہوئے گویا وہ اسی طرح ہیں جیسے تھے۔

دقی علیہ الرحمہ کی چند تحریریں

اللہ تعالیٰ میرے لیے اپنی بزرگی مبارک فرمائے، تو اس کے معین کے لیے بارانِ رحمت اس کی موافقت کرنے والوں کے لیے جائے پناہ، اس کی معرفت کا راستہ دکھانے والا، اس کی وحدانیت سے نسبت رکھنے والا، اور اس کے ذریعے اس کی خبر دینے والا ہے، تجھے اللہ نے ازل سے اپنے لیے تخلیق فرمایا، اپنے مربوبہ راز سے مطلع کیا، اپنی قدرت کے عموماً دکھاتے تیری زبان کو اپنی حکمت و دانائی کے اظہار کا ذریعہ بنایا، تجھے اپنی طرف راہ دکھانے کے لیے قائم فرمایا اور تجھے اپنے حسن اظہار کے ذریعے مریدین اور بالغ نظر مستعد محققین کے لیے معیار قرار دیا۔

بلاشبہ وہی ان تمام مذکورہ باتوں کا متصرف ہے اور اس کی جانب سوائے اس کی ذات کے کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ والسلام

اللہ تعالیٰ تمہیں صاحبِ بر و شرف بنائے اور بلند می عطا فرمائے، اپنی عطا و بخشش سے قریب نہ کرے، اپنی نعمتوں سے مالا مال کر کے تجھے راضی فرمائے، آزمائش و مصیبت سے تجھے اپنی پناہ میں رکھتے ہوئے بے سکون و شغل عطا فرمائے اور تجھ پر عائد ذمہ داریوں میں تیری حفاظت و کفایت فرمائے، بلاشبہ وہ ولی و قدیر ہے اور مہربان ہے ان کے لیے جو اس کے در پر ملتی ہوئے، جو اس پر بھروسہ رکھے اسے خوف سے امن دیتا ہے، ہم اپنے اور تمہارے لیے ہر مصیبت و آزمائش سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں اور اپنے ہر گناہ کے لیے اسی سے بخشش و پناہ مانگتے ہیں۔

ایک اقباس

اللہ تجھے اپنی محبت عطا کرے، تجھے اپنی مہربانی اور عطا کردہ نعمت سے محروم نہ فرمائے

اپنے غضب و سختی اور آزمائش سے تجھے پناہ دے، تجھے اپنے افعال میں مشغول کر کے ذکر و شکر سے غافل نہ فرمائے، وہی مالک اور صاحب قدرت ہے۔ اللہ تجھے متیقن کی طرح گناہ سے محفوظ فرمائے، سختی و عذاب سے نوازے، اپنے ذکر و بندہ سے آگاہ فرمائے، اور اپنے دائمی دیدار سے بہرہ ور فرمائے۔

بلاشبہ وہی قدرت والا اور مالک و مولیٰ ہے۔

ہم نے اس کتاب میں صوفیہ کرام کے خطوط اور ان کی تحریروں کے اقتباسات اس لیے شامل کیے ہیں کہ قارئین ان میں موجود بلند معانی اور لطیف اشارات پر غور کریں تاکہ وہ ان کے ذریعے صوفیہ کے مراتب، لطیف نکات، پاکیزہ قلوب اور ان کے علم و عقل اور ادب پر استدلال کر سکیں۔

ایک وجہ ان تحریروں کے شامل کرنے کی یہ بھی ہے کہ اہل معرفت کا یہ طریق رہا ہے کہ اگر وہ مجلس میں نہ بیٹھیں یا ملاقات نہ کریں تو مشکل مسائل کو اپنے خطوط اور اشعار کے ذریعے واضح کرتے ہیں۔

احوال اشارات پر مبنی صوفیہ کے اشعار

ذوالنونؒ کے اشعار

یوسف بن الحسینؒ کہتے ہیں کہ میں نے بعض فقہ اشخاص سے سنا کہ ذوالنون المصریؒ رحمہ اللہ علیہ نے یہ شعر کہے تھے

اذا ادخل الکرام الیک یوماً یدمواک حالاً بعد حال
فمن حالنا حطت مرصاًء حکمت عن حلول و امرت حال
انحنوا فی فناءک یا الہی الیک مغویین بلا اعتلال
فما کیف مننت و لا تکلنا الی تدبیرنا یا ذا المعالی
ترجمہ اشعار: ۱۱) جب کریم لوگ تیری طاقت کسی روز رحلت کریں گے تاکہ وہ تجھ سے
ایک کے بعد دوسرے حال کو طلب کریں۔

(۲) تو بلاشبہ ہم نے ستم کرنے اور پٹاؤ کرنے سے خود کو پیچھے رکھا اور فقط تیرے حکم پر
راضی رہتے ہوئے ہی ایسا کیا۔

(۳) یا الہی! ہم نے تیری بارگاہ میں بغیر کسی حیل و حجت کے خود کو تیرے سپرد
کرتے ہوئے اقامت اختیار کر لی۔

(۴) ہماری رہنمائی فرما جیسا کہ تو چاہے اور ہمیں اسے بلندیوں کے مالک! ہماری
تقدیر کے حوالے نہ کر۔

ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ کے چند اور اشعار ملاحظہ ہوں ۔

من لا ذم لک نجاً مائتہ وسترہ مترقضاء اللہ
ار لہ متک نفس بکف اللہ فکیف انقضاء لحکم اللہ
لک لہ اساس حبرت لک لا حول لی منها بغیر اللہ
ترجمہ اشعار : (۱) جس نے اللہ کی پناہ لی وہ اللہ کے ذریعے نجات پا گیا اور اللہ کے
فیصلے کے طے ہونے نے اسے سرور کر دیا۔

(۲) اگر میری جان قبضہ قدرت میں نہ ہوتی تو کیسے خدا کے حکم کے سامنے سر تسلیم
ختم کرتا۔

(۳) جاری سانسیں اللہ کے لیے ہیں مجھے کسی سانس میں اللہ کے سوا کسی کا
خوف نہیں۔

ابوالقاسم جنید علیہ الرحمہ کے اشعار

ابو عمرو بن ملوان نے مجھے جنید علیہ الرحمہ کے یہ شعر سنائے ۔

غروب امری عند کل غریب فصررت عجباً عند کل عجیب
وہ الذ لا ت العارین رأیتہم علی طبقات فی الہواء سقوب
فأصبح امری لیس یدرک غورہ سوی أنفی للعارفین خطیب
ترجمہ اشعار : (۱) ہر نامانوس و اجنبی کے نزدیک میرا معاملہ نامانوس و اجنبی ہو گیا۔ اور
میں ہر عجیب کے نزدیک عجیب ہو گیا۔

(۲) اور یہ اس لیے کہ تم عارفین کو درجہ بدرجہ ہوا میں قائم دیکھو گے۔

(۳) تو میرا معاملہ ایسا ہو گیا کہ اس کی گہرائی کو پایا نہیں جاسکتا سوائے اس کے کہ
میں عارفین کے لیے خطیب ہوں۔

درد و الم سے متعلق جنید علیہ الرحمہ کے یہ اشعار پیش ہیں :

یا موقد النار فی قلبی بقدرتہ لوشئت اطقیت عن قلبی بک النار
لا عار ان مت من خوفی وحذرہ علی فعالک بی لا عار لا عار
ترجمہ اشعار : (۱) اے میرے دل میں اپنی قدرت سے آگ جلانے والے اگر تو چاہے
تو میرے دل کی آگ کو بجھا ڈالے۔

(۲) اس میں مجھے کوئی عار نہیں اگر میں خوف و حذر سے مر بھی جاؤں مجھے تیرے
کا مول پر کوئی عار نہیں کوئی عار نہیں۔
جنید علیہ الرحمہ کے کچھ اور اشعار سے

یا مسری اسفاً یا متلفی شغفاً

لوشئت انزلت تعذیبی بمقدار

حاشاک من استغاثاکی فکیف وقد

اولیتنی نعماً طاحت بأذکار

ترجمہ اشعار : (۱) اے مجھے تأسف کی آگ میں جلانے والے اور اے مجھے شوق
محبت میں ہلاک کرنے والے! اگر تو چاہتا تو مجھ پر عذاب کو کسی مقدار میں نازل
کرت۔

(۲) تجھے کس طرح کوئی چیز میری فریادوں سے خارج کر سکتی ہے جب کہ تو نے مجھ پر
ایسی نعمتوں کے احسان کئے ہیں کہ جو ذکر کرنے سے نعمت ہو جاتی ہیں۔

ابو الحسین نورؒ کے ابیات

میں نے زم زم میں علیؑ کو یہ کہتے سنا کہ ابو الحسین نورؒ نے ابو سعید خدریؓ کو ایک خط
میں یہ اشعار لکھے تھے

لعمری ما استودعت ستری و ستوی سوانا حذاراً ان تشیع المرائی
ولا لحظتہ مقلای بنظرہ فتشهد نجوانا القلوب النواظر
ولکن جعلت الوهم بینہ و بینہ رسولاً قادی ما تکن الضمائر

ترجمہ اشعار : (۱) مجھے اپنی زندگی کی قسم ! میں نے اپنے اور اس کے راز کو اس لیے
امانت کے طور پر مخفی رکھا کہ مبادا ہمارے بھید مام ہو جائیں۔

(۲) اس راز کو تویری آنکھوں نے بھی، ایک جھٹک نہیں دیکھا چو جائیکہ دوسرے لوگوں کی
آنکھیں اسے دیکھ سکیں۔

(۳) بلکہ چہنے وہم کو ہی اپنے اور اس کے درمیان پیامب بنا رکھا ہے کہ اس کے
ذریعے وہ راہبیان کیے جاسکتے ہیں جو باطن کی گہرائیوں میں موجود ہوتے ہیں۔

قناد کے چند اشعار

قناد نے ابوالعباس نویری کو اس کے حال کو کھوسینے پر افسوس کرتے ہوئے لکھا :

اعنی البت ات مراات الغلوب معا

لا یبق متھن الا داس اس العلم

انعی الیک فلوئاً طان ماھطلت

سحاب الحدود مہ الحیر الحکم

انعی الیک نمویاً صاح شاھدھا

فبما دمرنا الحیب مل فی شہد القدر

انعی الیک نساں الحق مدر من

اودی وادکارہ فی الوہم کالعدم

انعی الیک بیانا ستکیر لہ

اسماء کل فصیح مقول فہم

انعی وحقتک اخلافا لطائفہ

کانت مطایباھم فی مکمن المظہ

ترجمہ اشعار : (۱) میں تمہیں قلوب کے اشارات کے بارے میں خبر دیتا ہوں کہ ان
میں سے صرف مٹے ہوئے نشان باقی ہیں۔

(۲) میں تمہیں ایسے قلوب کی خبر دیتا ہوں کہ اکثر ان میں سے جو دو کرم کے بادل بھرتوں کے دریا برساتے ہیں۔

(۳) میں تمہیں ایسے نفوس کی خبر دیتا ہوں کہ جن کا شاہد مکائیت سے اُسکے گم ہو گیا بلکہ قدیم چونسے میں گم ہو گیا۔

(۴) میں تمہیں ایک سان الحی یعنی مکمل کی خبر ایک زمانے سے دیتا ہوں تاکہ وہ نہ رہا اور اس کی یادیں خیالات میں کالعدم ہو گئیں۔

(۵) میں تمہیں ایک ایسے بیان کی خبر دیتا ہوں جو ہر فصیح الکلام اور سمجھدار کے کانوں کو سکون بخشتا ہے۔

(۶) تمہیں اپنی جان کی قسم! میں تمہیں ایک ایسے طائفہ کے متعامل بتاتا ہوں جن کی سواریاں غصہ پی جانے کی کمین گاہ میں ہوتی تھیں۔

جنید بعد ادبی کے دو اشعار

جعفر خدی نے مجھے جنید علیہ الرحمہ کے یہ دو شعر سنائے۔

لما حقیق وکت لا أجبی

و دلائل اللحوان لا تحفی

واما لك تسقینی وندرجنی

ولعد عهدك ساری صرفاً

(۱) مجھ پر کیوں سختی کی گئی جب کہ مجھ پر سختی نہیں کی جاتی تھی۔ اور ہجر کی نشانیاں جھپی نہیں رہتیں۔

(۲) میں یہ خیال کرتا ہوں کہ تو ہی مجھے پلے گے گا اور مجھ سے ملے گا اور میں نے صرف تجھے ہی اپنا نیم ٹھہرایا ہے۔

عبد اللہ بن الحسین بیان کرتے ہیں کہ میں نے احمد بن بن حسین بصری کو یہ کہتے سنا کہ میں جنیدؒ کی مجلس میں بیٹھا تھا کہ کسی نے ان سے کوئی مسئلہ دریافت کیا تو انھوں نے یہ

اشعار کے سہ

نَمَّ عَلَى سَرِّ وَجَدَهُ النَّفْسُ

وَالدَّمْعُ مِنْ مَقْلَبِهِ يَنْجَبِسُ

مَدْلُہ هَائِلُهُ حَرَقَ

أَنْفَاسَهُ بِالْحَبِيبِ تَخْتَلِسُ

مَهْدَبُ عَارِفٍ لَهُ فُطْنُ

مِنْ نَوَافِصِ الْحَبِيبِ يَقْتَبِسُ

بِأَمَّاكِ الْأَنْعَبِ الْغَرِيبِ فَتَنِي

لَمَسْ لَهُ دُونَ سَوْلِهِ ۲ أَنْسُ

بِأَمَّاكِ حَسْبِهِ الزَّكَاةُ وَ ۱

كَانَ عَلَيْهِ خَلْقُ دُنَى

ترجمہ اشعار ۱) اس کے وجد کے راز کی نفس نے غمازی کی اور آنسو اس کی آنکھوں سے پھوٹ نکلے۔

۲) وہ مدہوش و سرگردان ہے اور اسے جہن لاسحق ہے اس کی سانسیں شوقِ عشق کے ماسے اکھڑ رہی ہیں۔

۳) وہ مہذب اور عارف ہے اس کو انہر حبیب کے نور سے زیر کی حاصل ہے۔

۴) میرا باپ قربان جو اس پر آگندہ و خبار آلود بالوں والے مسافر تو جوان پر جس کو اپنی التبا کے بغیر کسی پیر سے انس نہیں۔

۵) میرا باپ قربان جو اس پر جس نے اگر پتہ میلے بوسیدہ کپڑے پہن رکھے ہیں۔ مگر اس کا جسم پاکیزہ ہے۔

ابوعلیٰ رودباریؒ کے اشعار

مجھے ابو بکر دق علیہ الرحمہ نے دمشق میں ابوعلیٰ احمد بن محمد رودباریؒ کے یہ اشعار سنائے۔

حد القناعة معواكل منك اذا

لا ح المزيّد بحد عنه مطلق

فان تحقق وصف الوجد مشتملاً

على الاشارات لم بلوى على الطعم

① حد قناعت یہ ہے کہ جب مزید کی ضرورت غالب حد تک ظاہر ہو تو تجربے سے سب کچھ ہو جائے۔

② اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ وجد کی کیفیت اشارات پر مشتمل ہے تو پھر (ساک) طبع کی طرف نہیں جھکتا۔

مجھے وہ بھی اور ان کو ابوعلیٰ رودباری نے اپنے یہ اشعار سنائے سے

کتبت اليكم بيا الجفون

وقلبي بماء الهوى مترب

وكفى تخط وقلبي يمل

وعيناي تمحوالذي تكتب

① میں تمہیں پکوں سے گرتے آنسوؤں کے ساتھ لکھا جب کہ میرا دل شراب الفت سے سیراب تھا۔

② میری ہتھیلی لکھتی ہے اور دل لکھوتا ہے اور آنکھیں جو کچھ لکھا ہو مٹا دیتی ہیں۔

مجھے ابو عبد اللہ احمد بن عطار رودباری نے اپنے خالو ابوعلیٰ رودباری کے یہ اشعار سنائے

تأمل من بعد ميلاً

حلول فنائيك صفو الوصال

موانع عن احتواء الوصال

اليك عن الوصل في كل حال

علیٰ ان بود سلیک الصفات

سعدت اسمیں عدا الکمال

قافض بقعته ان قرا

فمت مدی لحظه فی اسواں

① اس نے خود کو اس کے بندہ سے محبت میں فروکش ہونے کو اپنی وصال مناص
فواہیہ ہے۔

② یہ وہاں پائے ہیں حالت میں رکاوٹیں غائل ہیں۔

③ تاکہ وہ کمال پر مشتمل ہونے کی حالت میں یہ تنہا نہ رہے کہ کچھ پر ڈٹے۔

④ پس اس کے لیے کی طاف آنا کہ تو اسے دیکھے اور اس کے دیکھنے کی مدت
اشعار بہت سی یاد کرتے ہو جائے۔

البرقی روح باری کے پندہ اور اشعار سے

انی احلت من روحیۃ اسدنیہا

فنداء عندک روح انت واهبها

وکف نقدک روح انت واهبها

وحد مست علیٰ من بعثتک بہا

① میں تجھ کو اپنی روح پر ترجیح دینا ہوں اور اسے تجھ پر قربان کرتا ہوں حالانکہ

میں سے بندے کی قربانی وہی روح ہے جس کا سوا کرنے والا بھی تو ہی ہے۔

② ایک روح اگر تیرے حضور خود کو بطور فدیہ کیسے پیش کر سکتی ہے مگر تو نے اس

شخص پر اس قدر کما ہے جس نے اسے تیرے حضور فدیہ کے طور پر پیش کیا۔

ابراہیم الخواص کے اشعار

مجھے ابو بکر احمد بن ابراہیم المودب البیرونی نے مصر میں ابراہیم الخواص علیہ الرحمہ کے
یہ اشعار سنائے۔

صبرت على بعض الاذى خوف كَلِّهِ
 ودافعت عن نفسى لنفسى فعزت
 وجبرت عليها المكروه حتى تدتربت
 ولو جبرعتها جملة لأشما ترات
 الا رب ذل ساق للنفس عزة
 ويا رب نفس بالتعزز ذلت
 صابر نفسى ان فى الصبر عزة

وامر صى بدنياى وان هى قلت

۱) تمام کے خوف سے میں کچھ اذیت پر سابر ہو گیا اور میں نے اپنے نفس سے نفس کے لیے دفاع کیا تو وہ معزز ہو گیا۔

۲) اور میں نے نفس کو ناپسندیدہ چیز گھونٹ گھونٹ کر کے پلا دی حتیٰ کہ وہ اس کا عادی ہو گیا۔ اگر میں اسے ساری مکروہ چیز ایک دم ہی پلا دیتا تو وہ خوفزدہ ہو جاتا۔

۳) کتنی ہی ایسی ذلتیں ہیں جو نفس کے لیے باعث عزت ہوتی ہیں اور کتنے ہی ایسے نفس ہیں جو عزت حاصل کرنے میں ذلیل ہو جاتے ہیں۔

۴) جب میں نے غیر سے غنا طلب کرنے کے لیے ہاتھ پھیلا یا اور اس سے نہ مانگا جس نے کہا کہ مجھ سے مانگو تو میرا ہاتھ وہیں پرشل ہو گیا۔

۵) میں اپنے نفس کو صبر ہی کراؤں گا کیونکہ صبر میں عزت ہے۔ اور میں اپنی دنیا پر راضی ہوں چاہے وہ قلیل ہی کیوں نہ ہو۔

لے ابوحنفہ عمر الشمشاطی نے رمل میں خواص کے یہ شعر سنائے

نقد وضع الطريق اليك قصداً

فما احد ارادك يستدل

فان ورمد الشتاء ففيك صيف

وان ورمد الصيف فانت ظل

- ۱ تیری طرف کا راستہ صاف اور واضح ہے کوئی بھی ایسا نہیں جس نے تیری جانب ارادہ کیا ہو اور اس نے تیرے راستے کا پتہ دریافت کیا ہو۔
- ۲ اگر موسم سرما وارد ہو تو تیرے اندر ہی موسم گرما ہے۔ اور اگر گرمیاں آئیں تو تو سارے ہے۔

عمر شمشاطی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ ان اشعار میں بیان کردہ مضمون اس آیت کریمہ سے لیا گیا ہے:

قَالَ كَذَّابًا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَبَّحْتَ رَبِّي۔
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یوں نہیں بھیک
میرا رب میرے ساتھ ہے وہ مجھے اب
راہ دیتا ہے۔

سمنون علیہ الرحمہ کے اشعار

سمنون جنہیں سمنون المحب بھی کہا جاتا ہے، نے وجد کی تعریف بیان کرتے ہوئے یہ اشعار کہے:

هَبْنِي وَجْدَتِكَ بِالْعُلُومِ وَوَحْدَهَا
مَنْ ذَا يَجِدُكَ بِلَا وَجُودٍ يَظْهَرُ
أَيَقْظَتُنِي بِالْعِلْمِ ثُمَّ تَوَكَّلْتُنِي
حَيْرَانٌ فَيْكَ مَلْدَدًا لَا أَبْصُرُ
بِأَغَايِبًا وَالدَّهْرُ يَبْرُزُ عِزًّا
مَالًا مِنْكَ صَغِيرًا قَدِيبُهُ
قَدَكُنْتَ اطْرَبَ لِلْوُجُودِ مَرْوَعًا
طَوْرًا يَفِينُنِي وَطَوْرًا أَحْضَرُ

افنى الوجود بشاهد مشهود۴

يفنى الوجود و كل معنى يحضر

و مطرحتنى فى بحر قدسك مابعداً

ابغيك منك بلا وجود يظهر

(۱) فرم کر دیں نے تجھے علم اور ان کے وہب سے پایا مگر کون ہے جو تجھے
ویسے ہی پائے گا سبب کہ تیرا کوئی وجود نہیں مگر ظاہر ہے۔

(۲) تو نے مجھے علم کے ذریعے بیدار کر دیا اور پھر اپنے بارے میں اس طرح حیران
بدنام چھوڑ دیا کہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔

(۳) اے غائب! کہ جس کی عزت کو پوری کائنات ظاہر کرتی ہے تجھ سے متعلق
کائنات کی ادنیٰ اتنا فی بھی بہت بڑھ کر تیرے ہونے کی وضاحت کرتی ہے۔

(۴) میں تجھے پانے کے لیے حیران و پریشان جھومتا رہتا تھا۔ اور یہ شوقی کبھی
مجھے غائب کر دیتا تو کبھی حاضر کر دیتا۔

(۵) مشہود نے شاہد کے لیے وجود کو فنا کر دیا۔ وہ وجود کو فنا کر دیتا ہے مگر ہر
معنی میں حاضر بھی رہتا ہے۔

(۶) تو نے مجھے اپنے بحر قدس میں تیرتا ہوا پھینک دیا۔ اور میں تجھے تلاش کرتا
پھرتا ہوں کہ تو بلا وجود کے ظاہر ہے۔

نون کے کچھ اور اشعار سے

شغلت قلبى عن الدنيا ولذتها

فانت فى القلب شئ غير مفتوق

وما تطابقت الاجفان عن سنة

الا وجدت بين الجفن والحدق

(میں نے دل کو دنیا اور اس کی لذتوں سے موڑ لیا۔ اب تک تو ہی میرے دل میں

ایسی چیز ہے جو اس سے جدا ہونے والی نہیں۔

(۲) جب بھی میری آنکھیں آنکھ سے بند ہونے لگی ہیں تو میں نے ان میں تجھے
ہی پایا۔

ابو الحسن سرمی سقطی کے پسندیدہ اشعار
مجھے جعفر خلدی نے ایک گفتگو کی مابین سے سرمی سقطی کے وہ اشعار سنائے جو
وہ اکثر پڑھا کرتے تھے۔

وَمَا دَعَتِ الْحَبْلَ قَالَتْ كَذَبَتْنِي

یہاں سرمی از عشاء ملک کو اسیا

یہاں الحب حتی یصق الحبل بالعتا

وہدین حتی لمحب المنادیا

و نحل حتی لا سقی من الہوی

سوی مفلحہ تسکی بہ اوتنا جیا

(۱) جب میں نے دعوائے محبت کیا تو محبوب نے کہا کہ تو نے جھوٹ بولا کیا وجہ

ہے کہ میں تیرے اعصاب پر لباس پہنا ہوا دیکھ رہی ہوں۔

(۲) محبت یہ ہے کہ تیری جلد آنکھوں سے لگ جائے اور تو اس قدر مر جھجھ جائے

کہ بیکار نہ والے کو جواب نہ دے سکے۔

(۳) اور تو اس قدر کمزور ہو جائے کہ محبت تیرے لیے سوائے آنکھ کے اور

کچھ باقی نہ چھوڑے کہ تو اس کے ذریعے روئے اور باتیں کرے۔

جنیدؒ کہتے ہیں کہ میں جب سرمی سقطی کی کوٹھڑی میں داخل ہوا تو وہ جھجھو دے رہے

تھے اور ساتھ یہ اشعار پڑھتے جاتے تھے۔

و ما سمت الدخول علیہ حتی

حللت محلة العد الذلیل

وَ اغْضَيْتَ الْجَفُونَ عَلَى قَذَاهَا

وَصُنْتُ النَّفْسَ عَنْ قَالٍ وَ قِيلٍ

① میں نے اس وقت تک محبوب کے پاس جانے کا ارادہ نہیں کیا جب تک میں ایک ذلیل بندے کے مقام پر نہ پہنچا۔

② میں نے ظلم کو سہہ لیا مگر شکوہ نہ کیا اور میں نے اپنے نفس کو قیل و قال سے محفوظ رکھا۔

مری ستمی کے چند اور پسندیدہ شعر

مَا فِي النَّهَارِ وَلَا فِي اللَّيْلِ لِي فَرْجٍ

فَمَا ابَالِي اطالَ اللَّيْلُ امْ قَصُرَا

ترجمہ مجھے دن کو خوشی حاصل ہے اور رات کو چین پھر مجھے کیا پرواہ کہ رات طویل ہو جائے یا مختصر۔

بستر مرگ پر شبلی کا پسندیدہ شعر

ابو عمر و زنجانیؒ نے مجھے تبریز میں یہ شعر سنایا اور کہا کہ شبلیؒ نے بستر مرگ پر یہی شعر

پڑھا ہے

قَالَ سُلْطَانُ حَبِيبٍ اَنَا لَا اَقْبِلُ الرِّشَا

فَسَلَوَا فِدَيْتَهُ لَمْ قَتْلِي تَحْزَنَا

① محبوب کی محبت کے غلبہ نے کہا کہ میں رشوت قبول نہیں کرتا۔

② اس سے پوچھو کہ میرے قتل کے پیچھے کیوں پڑا ہے میں نے تو خود کو اس پر

قربان کر دیا۔

شبلی کے چند اور اشعار

اَظَلَّتْ عَلَيْنَا مَنَاةُ يَوْمًا مَنَاةُ

اَضَاعَتْ لَنَا بَرَقًا وَ اِبْطَأَ مَرَشَاتُهَا

فلا خيها يخلو فيايس طامع

ولا خبثه ياتي فبروي عطاشها

① تیری جانب سے ایک روز ہم پر گھٹا بھی چھائی اور بجلی بھی چمکی مگر برسی نہیں۔

② نہ اس گھٹا کے بادل چھٹتے ہیں کہ بارش کی آس نکلنے والا یوس ہو جائے،

اور نہ اس میں سے بارش برستی ہے کہ پیاسوں کی پیاس بجھے۔

پھر شبلیؒ نے نساؒ سے کہا: اس میں تمہارا کیا مقام ہے؟ نساؒ نے کہا: مقامِ ذلت۔
شبلیؒ نے کہا: آہ! تو ذلت کا ذکر میری موجودگی میں بچاؤ اس کے مکان پر غیرت کرتے ہوئے کرتا
ہے۔ پھر شبلیؒ یہ شعر پڑھنے لگے۔

لقد فُتِلَّتْ لَيْلٌ عَلَى النَّاسِ كَالْتِي

عَلَى الْفَتْرِ فَضِلَتْ لَيْلَةُ الْقَدَسِ

فياحيها، ندفي جوئی کل لیلہ

دیا سلوۃ الابار موعدت الحشی

① لیلے کو تمام لوگوں پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح لیلۃ القدر کو ہزار راتوں
پر فضیلت دی گئی۔

② اے محبوبہ کی محبت! ہر رات میرے دردِ عالم اور سوزِ عشق کو ادھر بٹھا اور

اے زندگی کی آسودہ حالی! اب تم سے شکر کا وعدہ ہے۔

ابو بکر شبلیؒ نے ایک روز اپنی مجلس میں یہ شعر سنا ہے

وحيثان قال الله كونا فكانتا

فعولان بالالباب ما فعل النحر

ترجمہ: قسم ایسی دو آنکھوں کی! کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہو جاؤ تو وہ ہو گئیں وہی کام
کرنے والیاں جو شرابِ عقول کے ساتھ کرتی ہے۔

شبلیؒ نے پھر اس شعر کی تشریح میں کہا کہ آنکھوں سے میری مراد بڑی بڑی خوبصورت
آنکھیں نہیں بلکہ دل کی آنکھیں ہیں جو اسرار سے معمور ہوتی ہیں لہذا وہ شخص قابلِ رشک ہے

جو دل کی آنکھیں سننے والے کان اور خوش کن گفتار رکھتا ہو۔
 ابوالفرج عکبرؒ کہتے ہیں کہ میں نے شبلیؒ سے غیرت کے بارے میں پوچھا، تو فرمایا:
 بشری غیرت اشخاص کے لیے ہوتی ہے اور غیرت الہیہ وقت پر ہوتی ہے تاکہ اس میں سے
 ماسوا اللہ کو مصالح کر دے۔ اس کے بعد آپ نے یہ شعر کہے

داب مہابی فوادى بدنى !

و فوادى ذاب مہابی البدن

فاقطعوا حلل و اسنتم صلوا

کل تسیء منکم عندى حسن

صمّ عند الناس انى عاشق

غیر اں لم يعلموا عشق لمن

① میرے دل میں جو کچھ ہے اس سے میرا بدن گھل گیا۔ اور جو کچھ بدن میں ہے
 اس سے میرا دل گھل گیا۔

② مجھ سے پاس ہے تعلق جوڑ دیا چاہے تو لا دو۔ میرے نزدیک تو تمہاری ہر چیز
 خوب صورت ہے۔

③ لوگ بجا کہتے ہیں کہ میں عاشق ہوں مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ میرا عشق کس
 سے ہے۔

ایک علی مذاکرہ کے دوران آپ نے یہ شعر کہے۔

و شغلت عن فہم الحدیث سوى

ما كان منك وحبك مشغلي

و اديم نحو محدث نظري

ان قد فہمت و عندكم عقلی

① میں صرف وہی بات سمجھتا ہوں جو تیری جانب سے جو اہم تمہاری محبت ہی
 میرا مشغل ہے۔

(۲) اور میں مسل اپنی نظر اپنے مخاطب پر جھکے رکھتا ہوں یعنی میں نے تمہاری

بات سمجھ لی ہے حالانکہ یہی تمہارے پاس ہے۔

شبلی اپنی مجلس میں یہ دو شعر بکثرت پڑھا کرتے تھے سے

مرانی فاورانی عجاب لطفہ

دہمت و قلبی بالعراق یدوب

ملاء ث غنی فاسلو مدکولا

ملا هو غنی معرص فاعیب

(۱) اس نے مجھے دیکھا پھر اپنے لطف کے مجاہد کھائے اور میں اس کے

عشق میں دیوانہ ہو گیا اور اب میرا دل فراق سے پھل رہا ہے۔

(۲) وہ مجھ سے غائب بھی نہیں کہ میں اس کی یاد سے تسلی حاصل کروں اور نہ وہ

شبلی کے بیژنہ اور اشعار ملاحظہ ہوں سے

مجھ سے نہ مڑتا ہے کہ میں اس سے دور ہو جاؤں۔

حوری سبیل ماسنیکافی السیل اذحری

وقاصت لہ من مملتی غروب

یکون احاحادونکم فاذا انتلی

البکم تمنی طیبکو فیطیب

(۱) سیلاب آیا تو اس نے مجھے رلا دیا اور اس کے ساتھ میری آنکھوں کی آنسو

بہانے والی دگوں نے بھی اس کے لیے سیلاب اشک بہا دیا۔

(۲) سیلاب کا یا فانی تمہارے لیے کروا ہو گا مگر جب وہ تم تک پہنچ جائے اور

تمہارے شیریں پانی سے مل جائے تو وہ بھی میٹھا ہو جاتا ہے۔

سہل بن عبد اللہ کے اشعار

سہل بن عبد اللہ نے مصائب پر صبر کرنے کے بارے میں یہ اشعار کہے سے

اتذكر ساعة العتق فيها
وانت وليدها عللاً وصبراً
لنعلم ان هذا الدهر يمسي
و يصبح طعمه حلواً ومراً
فلا يملأك محبوب سروراً
وان وافاك مكروه فصبراً
وان قاسفت في دنياك ذنباً
فقل في اشرو يا رب غفراً

- ① کیا تجھے وہ گھڑی یاد ہے جب تو مولود بچہ تھا اور تجھے شہد اور ایلوا کر ڈرا
گوند چٹایا گیا۔
- ② اس لیے تیرے ساتھ ایسا کیا گیا تاکہ تجھے معلوم ہو کہ یہ زمانہ ہے جس کا ذائقہ
جس کو میٹھا ہوتا ہے تو شام کو کڑوا۔
- ③ تجھے چاہیے کہ تیری دلپسند چیز تجھے خوشی و سرور سے بھر نہ دے یعنی تو غرور
میں نہ آجائے اور اگر تجھے ناپسندیدہ چیز ملے تو اس پر صبر کرنا چاہیے۔
- ④ اگر تو دنیا میں گناہ کا مرتکب ہو جائے تو اس کے بعد اپنے رب سے
استغفار کر۔

یحییٰ بن معاذ رازی کے اشعار

اموت بداء لا يصاب دوايها
ولا فرج مما امرى في بلالها
يقولون يحيى من بعد صحتها
ولا يعد العذاب ما في عشاها

ادا کاں داء المرع حب مہکد
 دس سرور مرحو طبیباً عداویاً
 مع اللہ بمصر دھرو متلذذا .
 نرا لا مطعاً کاں دکان حاصیا
 د مروی و تنای لا شرم دوں کرسنی
 و حلوا عانی نحو مولی الہوالیا
 الا فاحررونی و امرغوا فی فطیعی
 ولا تلتفتوا عما یحس فؤادیا
 کلوی انی المولی و کموا ملامتی
 لائن سالعوی علی کل مایا

- ① میں ایک ایسی بیماری سے مر رہا ہوں کہ جس کو کوئی دوا درست نہیں کر سکتی اور نہ ہی مجھے اپنی تکلیف سے کسی طرح کی آسودگی ہے۔
- ② کہتے ہیں کہ یہی صحت یاب ہونے کے بعد دیوانہ ہو گیا مگر مجھے ملامت کرنے والے یہ نہیں جانتے کہ میری انتہیوں یعنی میرے باطن میں کیا ہے۔
- ③ سب انسان کا مرض اس کے مالک کی محبت ہو تو وہ کیونکر کسی اور کو اپنا طبیب مان کر علاج کرا سکے گا۔
- ④ ایسا شخص اپنے اندر ہی کے ساتھ زندگی کو مرے سے گزارتا ہے چاہے تجھے وہ ملیج نظر آئے یا ماسی۔
- ⑤ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو تم میری سختی کو بھلاؤ نہیں مجھے آقاؤں کے آقا کے پاس جانے دو۔
- ⑥ مجھے چھوڑ دو اور مجھ سے تعلق توڑنے میں رغبت دکھاؤ اور میرے دل کو جس چیز نے ڈھانپ رکھا ہے تم اسے ہٹاؤ نہیں۔
- ⑦ مجھے اپنے آقا کے سب رو کر دو اور میری ملامت سے احتراز کرو تاکہ میں اپنے

مولیٰ کے ساتھ اپنے سارے دکھ درد لیے ہوئے مانوس ہو جاؤں۔

ابوالعباس ابن عطا کے شکر سے متعلق اشعار

و کرم یدلک عندی ماسکوت لہا

حملتہا انت عنی صم سواد بکا

صعنت عن حملہا عجزاً لنحملہا

لکر ایادیت تحملہا ابادیت

① تیرے مجھ پر کتنے ہی ایسے اسانات ہیں جن کا میں نے شکر ادا نہیں کیا۔ اور تُو نے مجھ سے اپنی دایلوں سمیت ان کا بوجھ اٹھالیا۔

② میں کمزور تھا ان کے اٹھانے سے عاجز تھا لیکن تُو خود ہی ابے اسانات کے بوجھ کو مجھ سے اٹھالے گا۔

ابوالعباس ابن عطا کے دو اور شعر سے

کیف مشکری لمن بہ یحسن الشکر

ومنہ شکری لہ فی الوداد

انما بتکر المحبون وحبداً

وصفاءً من خاصۃ الانفراد

① میں محبت میں اس کا شکر اس کے لیے کیسے ادا کر سکتا ہوں جس سے خود شکر آراشگی پاتا ہے۔

② بے شک انفراد سے متعلق خاص جلتے کے محب ہی وہ بد و صفا کی حالت میں اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔

ابوالعباس ابن عطا کے کچھ اور اشعار سے

حقاً اقول لقد کلفتنی شططاً

حملی ہواک و صبری ان ذاللعجیب

جمعتُ سببِی فی قلبی لہِ خطر
 نوعینِ صَدِّیں تبرید و تلهیب
 ماں نقلمی والشون بضرِ مہا .
 کیف یحتما سروح و تعذیب
 لاکت ان کنت ادمی کیف یسلمی
 صبری علیک وصبری صبرا یوبا
 لہا نحقق باللوی اقنعر لہا
 فقل من تقلها عرباں مکروبا
 قدمتی الصر والشیطان بصب ولی
 و است دو قوۃ والعدم مکوب
 فلا یکنی الی نفسی فیظفر لی

میں کان بقرسی اذکنت محبوباً

- ① میں سچ کہتا ہوں کہ تو نے مجھے بڑی سختی میں ڈال دیا ہے یہ کہ میں تیری محبت کو برداشت کروں اور صبر بھی کروں یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔
- ② تو نے میرے دل میں دو کیفیتوں یعنی ٹھنڈا کرنے اور شعلہ بھرا کانے کو اکٹھا کر دیا ہے جب کہ یہ دونوں مختلف اور ایک دوسرے کی ضد ہیں ایسے میں میرے دل کو خطرہ لاحق ہے۔
- ③ ایک آگ ہے جو مجھے اذیت پہنچاتی ہے اور ایک شوق ہے جو اس آگ کو اور بھرا کرتا ہے تو کس طرح آرام اور عذاب اکٹھے ہو سکتے ہیں۔
- ④ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ کس طرح میرا صبر مجھے تیرے حوالے کر دے گا تو میں کچھ نہ کہتا اور میرا صبر صبرا یوب کی طرح ہوتا۔
- ⑤ جب اس نے معصیت و ابتلا کی تحقیق کر لی تو وہ لرز گیا اور اس کے بوجھ سے اپنے بھید کو چھپا نہ سکا اور کرب میں مبتلا ہو گیا۔

④ مجھے مصیبت نے آیا ہے اور شیطان مجھ سے عداوت کر رہا ہے اور تم صاحبِ قوت اور بندہ مصیبت کا شکار ہے۔

⑤ مجھے میرے نفس کے حوالے ذکرِ درندہ مجھ پر غالب آنے میں کامیاب ہو جائے گا جو (شیطان) میرے مجرب ہوتے ہوئے میرے قریب آتا تھا۔

درندہ موت سے بچانے کا باعث بنا

کچھ ہیں کہ ابو حمزہ صوفی کنویں میں گر گئے لوگوں نے کنویں کے دھانے کو اوپر سے بند کر دیا۔ ایک درندہ آیا، کنویں کا دھانہ کھولا اور نیچے اتر کر ابو حمزہ کو اپنے پاؤں سے لٹکا کر کنویں سے باہر نکالا۔ ایسے میں ابو حمزہؒ نے پاتھ کی آواز سنی کہ اے ابو حمزہ! یہ خوب ہے کہ ہم نے تمہیں موت سے، موت کے ذریعے بچا لیا۔ ————— اسی موقع پر ابو حمزہؒ نے یہ اشعار کہے۔

نہا فی حافی منک ان اکتم الہوی

واعنتنی بالغفم عنک من الکشف

تلطفت فی امری فابداً ت شاہدی

الی غائبی و اللطف یدہک باللطیف

ترا یمیت بی بالغیب حتی کانہا

تبشر فی بالغیب انک فی الکف

اسراک و بی من ہیستی لک و حشۃ

فتؤنسی بالغف منک وبالعطف

وتحیی محباً انت فی الحب حتفہ

و دی عجب لون الحیاۃ مع الحتف

① میری حیاتی مجھے روکے رکھا کہ میں تجھ سے اپنی محبت کا اظہار کروں تو

نے خود ہی سمجھ کر مجھے رازِ حقیق عیان کرنے سے بے نیاز کر دیا۔

- (۲) تو نہ میرے معاملے میں مجھ پر رطف و کرم کیا اور میری موجودہ کیفیت کو غائبانہ کیفیت پر عیاں کر دیا۔ اور رطف و کرم کو لطیف انداز سے ہی سمجھا جاسکتا ہے
- (۳) تو غیب میں بھی مجھے اس طرح دکھائی دبا کہ گویا غائب ہوتے ہوئے مجھے یہ بشارت دے رہے ہو کہ تو میری بتقیل میں ہے۔
- (۴) اگرچہ تیری محبت سے مجھ پر کشت طاری ہے مگر میں دیکھتا ہوں کہ تو اپنی رزق و مہ بانی سے مجھے مانوس کر دیتا ہے۔
- (۵) وہ محب جس کے لیے محبت میں تم موت ہو اسے غم زندہ کر دیتے ہو اور یہ عجیب بات ہے کہ موت کے ساتھ زندگی ہے۔

ابونصر بشر بن الحارث کے چند اشعار

لا تعجبن لوحدی و نفردی

و من النفرد فی سمانک فازدہ

دھم الاحاء فلس نہ احوۃ

الا التملق سالتان و بالید

فادا متکشف لی سہا فی قلبہ

عالم نہ نقیہ سم الاسود

- (۱) میری تنہائی اور خلوت تیری سے بزرگ حیران نہ جو تم بھی اپنے زمانے میں
تنہائی اختیار کرنے کی طرف بڑھو۔

- (۲) جہنم کی چارہ دنیا سے زینت ہو گیا اب اس کی نگہ بھائی یاد دست باقی نہ
رہے بلکہ رمان اور پاتھ کے ذریعے چاہو سی باقی رہ گئی ہے۔

- (۳) جب کسی کے دل کو اپنے سامنے عیاں دیکھتا ہوں تو وہاں ماریاہ کے زہر
کا کنواں پانا ہوں۔

یوسف بن حسین ازہی کے اشعار

- احب من الإخوان کل مؤاتی !
 غیثاً عمی الطرف عن عترانی
 بواقفنی فی کل امیرا حہ !
 ویحفظنی حبا وبعد وفاقی
 فمن لی بهذا الیتی عد و حد نہ
 فحاسمتہ مالی و من حساتی
- ① ساتھیوں میں سے اس ساتھی سے ثبت رکھتا ہوں جو میری لغزشوں سے اندھا
 اور لاعلم ہو کر میرا ستروا تا ہو۔
- ② ایسا ساتھی جو ہر معاملے میں میری موافقت راہ جو اور میری حفاظت کرے
 زندگی میں اور موت کے بعد۔
- ③ ایسا ساتھی کون ہے کائنات میں اسے یا دنیا نہ اپنا مال اور نیکیاں اس کے
 ساتھ تقسیم کر لیتا۔

ابو عبد اللہ القرشی کے اشعار

وانت حبلہ العس فی کل شأنہا
 ولکن بس لدات منک مبائنہ
 نحامرہا حتی کانک انہا
 و تعنی قواہا فالقوی منک فانیہ
 یعارمہا الواستون فیک بکل ما
 یقلقہا فی سرہا والعلانیہ

و بلفتها ماکت انت لها یہ
فتعذر هم فی کل ما کان کائنہ
لعد حرجب آما ما جبت مریۃ

وقد فرحت منها السویداؤ ثانیہ

- ① اور تو نفس کا ساتھی ہے ہر حالت میں۔ لیکن نفس ذات تجھ سے جدا ہے۔
- ② تو اس کے (نفس کے) ساتھ اس طرح مل گیا ہے کہ گویا تو سراپا نفس ہے۔ اور اس کے قلمی معدوم ہو گئے یعنی اس کے قوی تیرے ساتھ فنا ہو گئے۔
- ③ تیرے بارے میں جینوں اس کے پیچھے چل گئے ہیں اور اسے پوشیدہ و ظاہر پر تکلیف پہنچاتے ہیں۔

④ اور جو کچھ تو اس (نفس) کے لیے رکھتا تھا اسے پہنچا دیا بلذا وہ ان

اچھل خوروں کو معدوم سمجھتی ہے ہر اس چیز میں جو واقع ہوئی۔

- ⑤ اس کی آنکھوں کے گوشے نیری محبت میں جب پہلی بار زخمی ہوئے تو دوسری بار اس گوشہ چشم کے زخم سے دل میں پیدا ہونے والا سیاہ نقطہ زخمی ہو گیا۔

ابو عبد اللہ ربیعہؒ کے اشعار ابو عبد اللہ قرشیؒ کے نام

ذات ہویۃ تکون مذکورہ

معروفة تحت الخواطر مکرہ

لا تحتل عین العقول ضیاءہا

لہا بہا الابصار عنہا مبصرہ

داعز متنع مکان تناول

منہا علی مر لایراہا منصرہ

سبل المعارف کلها الایہا
 مسدودۃ عنها المذاهب مقفولۃ
 فاذا علقت بہا وغت بعینہا

عنها تجلت للعقول منخبرۃ

① وہ ذات جس کی حقیقت معروف و مذکور ہے مگر نفس کے مطابق اس کی حقیقت غیر معروف و اجنبی ہے۔

② چٹم عقل اس کے نظارے سے عاجز ہے کیونکہ عقل کی راہ میں ط ہری آنکھیں نگہبان بن کر راستے کو روک لیتی ہیں۔

③ اور اس کو پانے میں سب سے بڑی روکاؤ اس کے لیے ہے جو اسے خبردار کرنے والی نہ بجھے۔

④ معارف کے سارے راستے صرف اسی سے ہیں اور باقی سارے راستے بے آب و گیاہ ویران اور اس کی طرف سے بند ہیں۔

⑤ جب تو اس حقیقت ذات سے متعلق ہو گیا اور اس کی آنکھ سے اس کے ذریعے غائب ہوا تو وہ عقل معرفت و آگاہی دینے کے لیے ظاہر ہوئی۔
 ابوسعید خدری کے چند شعر ملاحظہ کیجئے

قلب بحبك لا یوہی الی احد

تکاد ہمتہ تلقک بالخبر

فؤادہ بک مشغوف و مہجہ

تذوب من قلق التقرب والنظر

قلب بک تجتفی الاذہان فطنۃ

اذا سمعت لک یا عزی و مفتخری

مریخات من الشجوالد فین لہا

کو امن جمعت فی السمع والہجر

سبحان من ذو فضل امدی عما یئینا

حنی ستری سترها فی الوجہ کالقبر

① وہ قلب جو تجھ سے محبت کرتا ہے کسی کی جانب اشارہ نہیں کرے گا۔
قریب ہے کہ اس کا پختہ ارادہ تجھ سے کوئی خبر لے کر ملے۔

② اس کا دل تجھ پر فریضہ ہے اور اس کی روح قرب و مشاہدے کے قلق سے
گیس جاتی ہے۔

③ اے میرے عز و افتخار! وہ دل جو تجھ سے بندھی پالے اس سے
لوگ ذہانت حاصل کرتے ہیں۔

④ کتنی ایسی کڑوریاں ہیں جو پوشیدہ غم و اندوہ سے چوتی ہیں اور ان کے
کئی راز ہیں جو کہ سمع و بصر میں جمع کیے گئے۔

⑤ پاک ہے وہ ذات اگر چاہے تو اپنے عجائبات کو ظاہر فرمادے یہاں تک
کہ تو چہرے میں اس کے بر کو اس طرح دیکھے جیسے چاند۔

ابو عبد اللہ قریشیؒ نے بیچلی کے اشعار کے جواب میں ذیل کے شعر لکھے بعض کا خیال
ہے کہ یہ اشعار ابوسعید خدریؒ کے ہیں۔

اد األبنس الحق الحق حقیقۃ

من الوجد مات عن لغوت السرائر

ولیس بلاق السرسمی بمایلی

علیہ لکن اوصاف قادس

ولا تاب عن مکنونھا لعل عارف

ولکن سمتیل اللطیف المآثر

اذا طلعت شمس علیھا بنورها

قامت خلیط للنعناع المباشر

۵ لعید من الدات العزیز مکانھا

و لم نعر من نعت لنعثت قاهو

① جب حق تعالیٰ طالب حق کو وجہ کی کیفیت میں حقیقت سے ہٹا کر دے
تو وہ حقیقت بھیدوں کی صفات سے جدا ہو جاتی ہے۔

② اور یہ نہیں کہ سر کو اس چیز سے موسوم کر دیا گیا جو اس پر غالب آگئی بلکہ یہ تو
اوصافِ قادر میں سے ہے۔

③ اور تو اس حقیقت کے پوشیدہ راز کی بنا پر لفظ عارف سے نفرت نہ کر بلکہ
لطیف و شریفانہ تشبیل سے کام لے۔

④ جب اس حقیقت پر آفتاب اپنی روشنی کے ساتھ طلوع ہو جائے تو تم امتداد کر
آنے والی شعاعوں کے ساتھی بن جاؤ گے۔

⑤ اس حقیقت کا مقام ذاتِ غالب سے دور ہے اور صفت بیان کرنے
سے اپنی غالب آنے والی صفت سے دور نہیں ہوا۔

ابو الحدیدؒ نے ابو عبد اللہ القرشیؒ کو یہ شعر لکھے

اھابك ان اقول هلك و حداً

علیت وقد هلك علیك و حداً

و لواق الوقاددنا طر فی

جلدت جفونھا بالدمع جلد ا

① میں تجھ سے یہ کہتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ تیرے عشق نے مجھے ہلاک کیا حالانکہ
میں تیری محبت ہی میں ہلاک ہوا ہوں۔

② اگر نیند میری آنکھوں کے قریب چٹکی تو میں اپنی پکوں کو آنسوؤں کے
کوڑوں سے مار دوں گا۔

ابو عبد اللہؒ نے جو ابابہؒ یہ شعر لکھے بھیجے :

ولكنى احوال حيت حقاً ۱

اذا الوحد المبرح ملك يهدا

و اں حل الرقاد بعف عبقى

سقدت اجاحة لك لا لهدا

① لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر تیرا تکلیف وہ شدید عشق مجھے آرام پہنچائے تو میں حقیقت سے شرمندہ ہوں گا۔

② اور اگر نیکو میری پیکوں پر ڈیسے بسائے تو میں تمہیں جواب دینے کی خاطر سو لیتا ہوں نہ کہ آرام کی خاطر۔

اشعارِ صوفیہ سے متعلق ایک احتیاط

مذکورہ تمام اشعار میں بعض مشکل اور کچھ واضح ہیں۔ ان میں صوفیہ کے لطیف اشارات اور دقیق معنائیں بیان کیے گئے ہیں لہذا ابو بھی ان کو پڑھے تو پوری طرح غور سے پڑھے تاکہ وہ اصل معرفت کے رموز و نکات کو پاسکے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ان اشعار کے کہنے والوں سے کوئی ایسی بات منسوب کر دے جو ان کے شایانِ شان نہ ہو۔ اگر قاری کو کسی شعر میں اشکال لاحق ہو اور اسے سمجھ نہ سکے تو چاہیے کہ کسی ایسے شخص سے اس کے بارے میں تبادلہ خیال کرے جو ان کے معاہم سے واقف ہو کیونکہ ہر مقام کے لیے ایک مخصوص گفتگو اور ہر علم کے لیے اس کے ماہرین ہوتے ہیں۔ اگر ہم خود ہی یہاں ان اشعار کی تشریحات بیان کرنے لگیں تو اندیشہ ہے کہ کتاب طویل ہو جائے۔

منتقدین مشائخ کی دعائیں

ذوالنونؒ کی دعائیں

”اے خدا! قدرت و قوت ہے تو تیرے لیے ہے اور بخشش و فضل ہے تو میری اور تو ہی تمام مخلوقات کو اپنی قوت و قدرت کی اعانت پہنچاتا ہے۔ تو جو چاہتا ہے اسے پوری طرح سرانجام دیتا ہے۔ مجز و جمل تیرے کام میں حامل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کمی و بیشی تیرا ساتھ روک سکتی ہے اور کیسے وہ تجھ سے تعرض کریں یا تیری تدبیر کے رستے میں آئیں، جب کہ انھیں تو نے ہی تخلیق کیا اور نئے سرے سے پیدا کیا۔ اور جس طرح تو نے انھیں پیدا کیا وہ کیوں نہ پیدا ہوتے۔“

تو دلائل کے ساتھ موجود ہے تیری خلق کو تیرے سوا کوئی اور ہرگز پیدا نہیں کر سکتا۔ برکت والی ہے تیری ذات کہ ہر معلوم چیز تیری ہی مخلوق ہے اور ہر نامعلوم مخلوق بھی تیری ہی صفت کا نمونہ۔ کوئی شخص اس دنیا میں تیرا ادراک نہیں کر سکتا۔ کوئی مکان تجھ سے مستغنی نہیں۔ تیرے سوا کوئی تجھے صرف اس طور پر جان سکتا ہے کہ تیری وحدانیت کا اقرار کرے۔ تیری مخلوق میں سے فقط ناقص معلومات رکھنے والا ہی تیری معرفت سے محروم رہتا ہے۔ کوئی شے تجھے کسی دوسری شے سے غافل نہیں کر سکتی۔ اور نہ ہی کوئی تیری قدرت کی انتہا کو معلوم کر سکتا ہے۔ کوئی جگر تجھ سے خالی نہیں اور کوئی حالت، کسی اور حالت سے تیری توجہ کو ہٹا نہیں سکتی۔“

ذوالنونؒ کی ایک اور دعا —————

”اے اللہ! ہماری آنکھوں کو آنسوؤں کے فوارے بنا دے، ہمارے سینوں کو سوز و
عبرت سے معمور کر دے۔ ہمارے قلوب کو ابواب السموات کی کھڑکھڑاہٹ کی موج کا خواص
بنا دے اس طرح کہ وہ تیرے خوف سے دیوانوں اور بیابانوں میں ٹپکے ہمارے سرگرداں
پھرتے رہیں۔“

اے قلوب فریشتگان کے حبیب اور راغبین کی رغبینوں کے مقصود! ہماری آنکھوں پر
اپنی معرفت کے دروازے کھول دے اور ہماری معرفت کے لیے اپنے نورِ حکمت کے مفہوم
بیاں فرما دے ۛ

ذوالنونؒ کی ایک اور دعا —————

”اے میرے رب! تو سب انس کرنے والوں سے بڑھ کر اپنے اولیائے انس
کرنے والا، اور اپنے منادات میں تجھ پر بھروسہ کرنے والوں کے لیے قریب ترین کفایت
کرنے والا ہے حتیٰ کہ ان کے باطن اپنے اسرار کو بیاہتے ہیں۔“

الہی! مبرا از تجھ پر عیاں ہے۔ اور میں تبرا شیدا ہوں۔ جب بھی مجھے گناہ و مشقت
کو دیکھتا ہوں تویر جان کر کہ نیرا ذکر میرے دل کو سکون پہنچاتا ہے کہ امور و معاملات کی زمام تیرے
ہاتھ میں ہے اور ان کا وقوع تیری قضا سے ہے۔

اے میرے رب! مجھ سے بڑھ کر ذلت و تقصیر کا مستحق کون ہو سکتا ہے۔ بیشک
تو نے مجھے منیف و عاجز پیدا کیا۔ تجھ سے زیادہ عفو و درگزر کرنے والا کون ہے۔ تو مجھے
ازل سے جانتا ہے اور تیرا حکم مرا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ میں نے تیرے اذن سے ہی تیری
اطاعت کی نہرا مجھ پر احسان ہے۔ نیرے جانتے ہوئے میں نے نافرمانی کی لہذا تجھے مجھ
پر جنت حاصل ہے۔

میں تیرے حضور تیری رحمت کے وجوب کے باعث، اپنی جنت کے منتقل ہونے
کے مادود، تیرے درکامحتاج ہونے کے سبب، اور مجھ سے تیرے درگزر کرنے کی بنا
پر یہ درخواست گزارا ہوں کہ تو میرے ظاہری و باطنی گناہوں کو معاف فرما دے۔

دعائے یوسف بن الحسینؑ

”اے میرے رب! میں تیری نعمتوں کا پلودا ہوں، تو مجھے ایسے عذاب سے کٹی ہوئی فصل کا باقی ماندہ حصہ نہ بنا۔ اے اللہ!

اے اللہ! ہمیں وہ کچھ عطا کر جو تو ہم سے چاہتا ہے۔

اے رب! تو نے ہمیں مانگنے بغیر دولت ایمان سے نوازا، ہمیں اپنی عفو طلب کرنے سے محروم نہ فرما کیونکہ ہم تیری طرف ہی رجوع کرنے والے اور تیری نافرمانی پر اصرار کرنے سے تائب ہیں۔ ہم تجھ سے ڈرنے والے اور تیرے حضور توبہ کرنے والے ہیں۔

اے اللہ! جو کچھ تو نے از قسم ایمان و اسلام ہمیں عطا کیا اور جس کے ذریعے تو نے ہماری ہدایت کی اسے ہماری جانب سے قبول فرما اور ہمیں معاف کر دے۔

الہی! تیری نعمتوں نے ہمارا احاطہ کیا ہوا ہے اور ان کے شکر کا تو ہی سزاوار ہے۔ تیری عظمت و جلال کی قسم! کسی نے تیرا شکر ادا نہیں کیا مگر تیرے ہی ذریعے۔“

یوسف بن الحسینؑ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دانا کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا،

”سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے جو انعامات عطا کیے ان پر شکر ادا کیا اور مذمت کی اس عمل کی کہ اگر وہ چاہتا تو اس سے بچا لیتا۔

اس نے شکر ادا کیا خود خلق کی جانب سے کیونکہ وہ اللہ ہے کہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔

یوسف بن حسینؑ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شیخ کو مناجات میں یہ شعر کہتے سنا۔

أَيُّ جُودٍ مَرَّقِيٍّ مَنَاجِرٍ مَرَّقِيٍّ يَحْتَاجَتُنِي

فَمَا لِي إِلَى مَرَّقِيٍّ سِوَالِكَ شَفِيعٍ

ترجمہ: اے میرے رب کے جوہ و کرم میرے رب سے میری حاجت کے بارے

میں سرگوشی کر کیونکہ میرا اپنے رب کے حضور تیرے سوا کوئی سفارشی نہیں۔

دعا تے جنید بغدادیؒ

جنید بغدادیؒ کی کتاب "کتاب المناجات" سے ایک دعا:

"اے میرے اللہ! اے سب سے بہتر سننے والے میں تیرے حضور دستِ سوال دراز کرتا ہوں۔ اے سب سے بڑھ کر شرافت و کرم والے میں سوال کرتا ہوں تیری فیاضی و بزرگی کے ساتھ، اے سب سخیوں سے بڑھ کر سخاوت کرنے والے سوال کرتا ہوں تیرے فضل و کرم کے ساتھ، اے بہترین عطا کرنے والے سوال کرتا ہوں تیرے لطف و احسان کے ساتھ۔ میں تیرے حضور ایک عاجز، کمزور اور گریہ و رازمی کرنے والے کی حیثیت سے درخواست پیش کرتا ہوں جس کا شوق تیرے لیے شدت اختیار کر چکا ہے اور اپنی ضرورت کے مطابق اس نے تیری بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کی ہے اور تیرے خزانوں میں جو کچھ ہے اس کے لیے اس کی رغبت بڑھ چکی ہے اور اس نے یہ جان لیا ہے کہ کوئی چیز تیری مشیت کے بغیر نہیں ہوتی۔ اور ہر شافع تیری اجازت کے بعد ہی شفاعت کر سکتا ہے۔ کتنے ہی ایسے قبیح امور ہیں جنہیں تو نے ڈھانپ لیا کتنے ہی ایسے مصائب ہیں جنہیں تو نے پھیر دیا اور کتنی ہی ایسی لغزشیں ہیں کہ جن سے تو نے گرنے کے بعد اٹھا دیا، اور کتنی ایسی لغزشیں ہیں جن میں تو نے تطف سے کام لیا۔ کتنی ہی ایسی کردہ چیزیں ہیں جنہیں تو نے رفع کر دیا۔ اور کتنی تعریفیں ہیں جنہیں تو نے پھیلا دیا۔

اے فریادوں کے فریادرس! اے خاموش رہنے والوں کے دلوں کے بھید جاننے والے! اے غلو توں میں حرکات کرنے والوں کی خمبہ رکھنے والے اور اے کوشش و محنت کرنے والوں کی ہر چھوٹی بڑی بات کے جاننے والے! میں تیرے حضور یہ سوال کرتا ہوں کہ میرے بڑے اعمال کی وجہ سے میری آواز کو اپنی بارگاہ میں شنوائی سے محروم نہ کرنا۔ میرے

باطن کی وہ پوشیدہ باتیں جنہیں تو جانتا ہے ان پر مجھے رسوا نہ کرنا، میری غلطیوں کی برائیوں پر مجھے سزا دینے میں جلدی نہ فرما، جملہ احوال میں مجھ پر نرمی فرما اور ہر حال میں مجھ پر مہربان رہ۔

اے میرے رب، میرے سردار، میرے سہارے! میں باطنی بیماریوں کے پرخطر راستوں کی کثرت سے تیرے حضور پناہ کا طالب اور فریاد رس ہوں اور ضمیر و قلب کے ایسی علتوں میں گرفتار ہونے سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کیونکہ قریب ہے کہ یہ علتیں میرے سینے میں بھر جائیں اور میری زبان و عقل تیرے ذکر کے بارے میں تفریح و انبساط کا شکار ہو جائے، اور میرا جسم میری غلامی کرنے سے رک جائے۔ میں ایک ایسے جس میں ہوں جو مجھے مذکورہ خامیوں کی وجہ سے لائق ہے اور کمی کا باعث بن رہا ہے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ان تمام خامیوں کو میرے ذکر و قلب سے دور فرما دے اور میرے شب و روز کو اپنے ذکر غلامی اور عبادت سے معمور کر دے تاکہ دارِ عبادتِ قلب اور احوال میں یکسانیت رہے۔ ان میں فتور، اکٹا ہٹ و بے قراری، کمی اور کوئی برائی نہ ہو تاکہ قرب کی گھڑیوں میں اس کے ذیلیے میں تیزی سے تیری قربت پانگھوں اور سبقت کے میدانوں میں تیری جانب جاسکوں، اے اکرم الاکرمین! اپنے قرب کی خوش حودہ لذتیں مجھے عطا فرما۔“

ابوسعید دینوری کی دعا

”اے اللہ! میں تجھ سے تیرے وسیلے ہی کے ذریعے سوال کرتا ہوں کیونکہ کوئی وسیلہ تیرے وسیلے سے بہتر نہیں، اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیرے اس وسیلے کے ذریعے جو اہل حق کو حاصل ہے اور اس وسیلے کے ذریعے جو اہل حق کا ہے۔ اور اہل حق کے وسیلے کیونکہ قدیم سے تجھے ہر شے کا علم ہے اور تیری سلطنت و قدرت ہر شے پر حاوی ہے۔ اے اللہ! حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج اور ان کی آل پر اور تو

مجھ سے فلاں فلاں معاملہ فرما۔۔۔۔۔

ایوبؑ کی شبلی کی دعا

”اے میرے رب! اے آسمانوں اور زمینوں کی ضیاء، اے آسمانوں اور زمین کے جوہر، اے آسمانوں اور زمین کے قائم رکھنے والے، اور اے آسمانوں اور زمین کے نور! تیرے اسماء کے وسیلے سے اور تیرے اپنے وسیلے سے میں سوال کرتا ہوں کیونکہ کوئی وسیلہ تیرے وسیلے سے بڑھ کر نہیں اور تیرے نازل کردہ کلام مجید کے وسیلے سے اور اس کے وسیلے سے جسے تو نے اس کلام کا فہم عطا فرمایا۔

اے اللہ! اے وہ معبود کہ تیرے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، اور اے کہ تو اللہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج اور ان کی ساری آل پر درود بھیج۔ تو ان کو منتشر ہونے سے بچا، ان کے ظاہر پر رحم فرما، ان کے باطنوں کو آباد کر، ان کی کفایت و حفاظت فرما، ان کے لیے ہر عوض کا عوض بن جا، ان پر رحم فرما، ان کو آنکھ کے بھپکنے کی دیر تک بھی اپنے سے غافل نہ ہونے دے اور نہ ہی اس سے کم مدت کے لیے، اور میں ہر وسیلے کے وسیلے کے ذریعے تجھ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ ایسا وسیلہ تیری ہی ذات ہے۔ اور تو ان کو اسی وسیلے کے ذریعے متقی بنا دے انھیں اپنے لہنی معافی کے سمجھنے میں مقام بلند عطا فرما اور ان کو توفیق دے کہ جب کہیں تحقیق سے کہیں اور خاموش رہیں تو ان کے پیش نظر تیرے سوا اور کوئی نہ ہو۔“

یحییٰ بن معاذؑ رازی کی دعائیں

”اللہ! میرے سہارے! میری آرزو! اور میرے اعمال کی تکمیل کرنے والے“

آپ یہ دعا بھی کیا کہتے تھے۔

”اللہ! جب میرے عمل کی زبان گوئی ہو جاتی ہے تو میں تیرے صغیر اپنی آرزو کی

زبان سے دعا مانگتا ہوں۔“

الہی! کتنے خوشگوار ہیں الہام کے واقع ہونے کے وہ مواقع جو تیری جانب سے وارد آتے ہیں۔ قلب پر نازل ہوتے ہیں اور کتنی لذیذ ہیں وہ سرگوشیاں جو باطن مقامات غیب میں تجھ سے کرتا ہے۔ الہی جب تو قیامت کو مجھ سے فرمائے گا کہ میرے بندے! تو نے میرے خلاف کیسے جرات کی تو میں: اب دوں گا کہ میرے مالک! مجھ پر تیرے احسان نے، اگر تو نے مجھے اپنے دشمنوں کے درمیان جہنم میں داخل کر دیا تو میں انھیں بتا دوں گا کہ میں تجھ سے دنیا میں محبت کرتا تھا اور تو ہی میرا آقا و مولا اور ہر شے سے مجھے بے نیاز کر دینے والا ہے۔“ آپ یہ دعا بھی کیا کرتے تھے :

”یا اشر! اگر تو نے مجھے نجات دی تو اپنی عنو کے ذریعے سے اور اگر عذاب دیا تو اپنے عدل کے مطابق، میں ہر اس چیز پر راضی ہوں جو مجھ پر واقع ہو کیونکہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ ہوں، الہی! تو جانتا ہے کہ نہ میں آگ کی تاب رکھتا ہوں اور نہ جنت کا سزاوار لیے میں سوائے تیرے عنو کے اور کوئی چارہ نہیں۔“

”الہی! سیدی! سرور! تیرے کرم کی صفت نے مجھے اپنے بُرے عمل سے روک لیا اگرچہ اس عمل میں میرے لیے سرور و سخط تھا اور تیری نعمتوں نے مجھے اپنے اچھے اعمال سے بھی بے نیاز کر دیا حالانکہ ان میں میری نجات تھی۔ اور تجھ سے مجھے جو سرور و لطف حاصل ہوتا ہے اس نے مجھے اپنے نفس کا سرور و لطف بھلا دیا۔“

”اے میرے رب! میں تجھ سے تیرے ہی ذریعے قرب حاصل کرتا ہوں، میں تجھ پر دلائل پیش کرتا ہوں تو میری محبت تیرے انعامات ہوتے ہیں نہ کہ میرے عمل۔“

میں یہ نہیں سمجھتا کہ آج جس کو تو نے اپنی فضل کی چادر سے ڈھانپ لیا کل تو اس کا محاسبہ فرمائے گا، تیرا عنو، گناہوں کو ڈبو دیتا ہے اور تیری رضا، آرزوؤں کو نیست کر دیتا ہے۔

”میرے رب! میرے سرور! میرے مولا! اور مجھے ہر شے سے بے نیاز کرنے والے میں نے اپنے آپ کو گناہ کر کے منالغ کر دیا میرے نفس کو تو بہ کی توفیق عطا فرما، تو جانتا ہے کہ تیرے بندوں میں سے کرم الا خلق ہر اس شخص کو معاف کر دیتا ہے جس نے اس سے زیادتی کی ہو۔ اور میں نے اپنے نفس پر زیادتی کی تو ذاتِ اکرامِ اکرامیہ

لٹا بھجھ سے ورگنڈر فرما۔ الہی! تو جانتا ہے کہ ابلیس تیرا اور میرا دشمن ہے اور کوئی شے میری بخشش سے بڑھ کر اس کے مکر و فریب پر غائب آنے والی نہیں۔ پس اے ارجم الامین میرے لیے بخشش فرما یہ

عمر المثلّیٰ کو میں نے انطاکیہ میں یہ کہتے سنا کہ میں نے ایک شیخ کو دعا کے لیے کہا، تو فرمایا: اے نوجوان میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں مگر دعا کے دوران تیرا موبعد رہنا ضروری ہے اگر میں دعا کروں اور تو موبعد نہ ہو تو میری دعا تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گی۔

ابراہیم بن ادھم اور ڈوبتا سفینہ

کہتے ہیں کہ ابراہیم بن ادھم ایک سفینے میں سوار تھے کہ دریا میں طغیانی آگئی لوگوں کو کہا گیا کہ وہ اپنے سامان دریا میں پھینک دیں کسی نے ان سے کہا کہ اے ابواسحاق! چارے لیے اللہ سے دعا کرو۔ انہوں نے کہا، یہ وقت دعا نہیں وقت تسلیم ہے۔
کسی صاحب معرفت کا قول ہے، اللہ کے حضور میں تیری دعا کی یقینی قبولیت کا دار و مدار دعائیں تیری صدق دلی پر ہے۔

سری سقطی کی دعا

مجھ سے جعفر نے بحوالہ جنید بغدادی بیان کیا کہ سری سقطی علیہ الرحمۃ یوں دعا فرماتے تھے:

”اے اللہ! جب کبھی تو مجھے عذاب دے تو مجھے ذلت حجاب کی سزا سے محفوظ رکھنا۔“

ابوحزہ کہتے ہیں کہ میں نے سری سقطی سے کہا، میرے لیے دعا فرمائیں۔ آپ نے یہ دعا کی:

”اللہ تعالیٰ تمہیں اور مجھے شجر طوبیٰ کے سایہ تلے اکٹھا فرمائے، کیونکہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ جب اولیاء اللہ جنت میں داخل ہوں گے تو پہلے درخت طوبیٰ کے

نیچے استراحت کریں گے :-

دعاۓ خضر علیہ السلام

ابو محمد جریرؓ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انھوں نے کہا : ابراہیمؑ مارتانی کو یہ کہتے سننا مجھے خواب میں حضرت خضر علیہ السلام نے ہاتھ کی انگلیوں پر لگ کر سنا سکا ہے جو یہ ہیں :

”اے میرے اللہ! میں تیرے حضور بہتر حاضری، تیری جانب کامل توجہ، تیرے کلام کو سمجھنے، تیرے معاملات میں بصیرت، تیری طاعت پر قائم رہنے، تیرے ارادے پر مداومت کرنے، تیرے حضور میں حاضر ہونے کے لیے عجلت، تیرے تعلق میں حسی ادب، سلامتی کو تیری ہی جانب پھیرنے اور تیری جانب دیکھنے کی توفیق کا سوال کرتا ہوں“

ابو عبیدہ لہری کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خواب میں دیکھا، میں نے عرض کیا : یا امی! مجھے کوئی دعا سکھائیں۔ آپ نے فرمایا : اے ابو عبیدہ! کہو : اے اللہ! میرے زاد راہ کو کم کر اور میری اعانت کو بہتر فرما۔ اور دنیا و آخرت کے معاملات میں میری مدد فرما۔ میں نے عرض کیا : یا امی! اس دعا کو کچھ اور بڑھا دیں۔ آپ نے فرمایا : اے ابو عبیدہ! تیرے لیے اتنی ہی کافی ہے۔

ایک عارف یہ دعا کیا کرتے تھے :

”میں ہجوم میں تجھے اسی طرح پکارتا ہوں جس طرح ارباب کو پکارا جاتا ہے اور خلوت میں اس طرح جیسے اسباب کو پکارا جاتا ہے“

وجوہات دعا

میں نے کسی عارف سے پوچھا کہ اہل تفویض و تسلیم کے ہاں دعا کرنے کی وجوہات کیا ہیں۔ تو انھوں نے فرمایا : اہل تفویض و تسلیم دو وجوہ کی بنا پر اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے ظاہری جوارح کی تزئین ہوتی ہے کیونکہ دعا ایک طرح کی خدمت و نوکری ہے کہ جس

سے اعضا، ستور تھے ہیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے وہ حکم خداوندی کی بجا آوری کرتا ہے۔
غنیہ کی ایک دعا یہ ہے :

”الہی میرے سردار، میرے مولیٰ! جو تجھ پر ایمان لایا اس کے لیے تیری ذات سے تجھ کو بہتر حکم دینے والا کون ہے، جس نے تیرا ارادہ کیا اور تجھ سے ڈرتا رہا اس کے لیے تجھ سے بڑھ کر وسیع رحمت والا کون ہے، اور جس نے تیری جانب ارادہ کیا اور تیری اطاعت اعتقاد کی اس کے لیے تجھ سے بڑھ کر جلدِ لطف و کرم کرنے والا کون ہے۔ الغرض یہ تمام بندے تیری نعمتوں سے بہرہ ور ہوئے اور تیرے فضل کے بسبب تیری عبادت کرتے ہیں۔ ان کے غم تیرے ذریعے تیرے لیے جاتے رہتے ہیں۔ ان کا مقصود فقط تیری ذات ہے ان کے قلب تیرے ساتھ تیری جانب آتے ہیں۔ تیرے لیے ان کے نصیب فنا ہوتے ہیں اور صرف تیرے لیے ہی ان کے نصیب ہوتے ہیں۔ شب و روز وہ تیری طرف ہی متوجہ رہتے ہیں ہر حال میں تیرا درخ کرتے ہیں اور احوال پر تجھے ہی ترجیح دیتے ہیں۔ لہذا میں سوال کرتا ہوں، اے میرے رب! اے میرے مولیٰ! کہ تو اپنے فضل سے میرے لیے محافظ، کافی، بچانے والا اور رحم فرمانے والا ہو جائے کیونکہ میرا تم کا زکوٰۃ ہے میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ تیری طرف راغب، تیری جانب آنے والا، اور امور دنیا و آخرت میں تجھ پر ہی توکل کرنے والا ہوں۔ لا الہ الا انت سبحانک افی کنت من الظالمین“

یہ تمہیں وہ دعائیں جو صوفیہ کرام کے اپنے مخصوص احوال و معانی سے متعلق ہیں۔ اور جو چاہے ان پر غور کر کے ان سے برکت حاصل کر لے۔ اللہ ہی توفیق بخشنے والا ہے۔

صوفیہ کی باہمی وصیتیں

حضرت رویم علیہ الرحمۃ نے ایک صوفی کو ان الفاظ میں وصیت فرمائی : اے بیٹے ! اگر کر سکو تو اللہ کے لیے اپنی روح قربان کر دینا اور اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو معاملات و خرافات میں نہ پڑنا۔

یوسف بن الحسین کے مریدین ان کے پاس جمع ہوئے اور کہا کہ ہمیں وصیت فرمائیں۔ تو آپ نے کہا : میری ہر بات کی پیروی کرنا مگر دو چیزوں پر عمل نہ کرنا ایک یہ کہ اللہ کے نام پر قرض نہ لینا اور دوسرے یہ کہ بے ریش لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرنا۔

سری ستمی سے کہا گیا کہ ہمیں وصیت کیجئے تو فرمایا : اللہ کے نام پر قرض نہ لینا اور امر و نہی کے پرے پر نظر نہ ڈالنا۔

کسی شخص نے ابو بکر الباززیؒ سے کہا کہ مجھے وصیت کیجئے، تو فرماتے گئے : خود پرستی، کسی چیز کی عادت ڈالنے اور اپنی آسائش کی طرف متوجہ رہنے سے بچو۔

ابو العباس بن عطاءؒ نے اپنے دوستوں کو وصیت کرتے ہوئے کہا : جو کچھ تم پر واقع ہو اس پر غم کرنے سے احتراز کرو اور تم پر یہ واجب ہے کہ وہی کرو جو اللہ تم سے چاہتا ہے نہ کہ وہ کچھ جو تم چاہتے ہو۔

جعفر خلدیؒ کہتے ہیں کہ جنیدؒ ایک شخص کو یہ وصیت کر رہے تھے : اپنے نفس کو پہلے پیش کر دو اور اپنے عزم کو مؤخر کر دو۔ اپنے نفس کو مؤخر اور عزم کو مقدم نہ کرنا کیونکہ اس طرح بہت کستی واقع ہو جانے کا اندیشہ ہے۔

میں نے ابوسعید خدری کے ایک خط میں ان کے مرید کے نام پر یہ وصیت پڑھی : اے میرے بھائی ! اپنے ساتھیوں سے خلوص برتو، اور اہل دنیا سے اس طرح بل جل کر رہو کہ انھیں اپنے ظاہر پر گناہ بناؤ، اپنے عمل اور دین کے ذریعے ان کی مخالفت کرو، مگر انھیں ملامت نہ کرو۔ اگر وہ ہنسیں تو تم روؤ، اگر وہ خوش ہوں تو تم مغموم رہو اگر وہ آرام کریں تو تم محنت کرو، اگر وہ سیر ہوں تو تم خاف کرو، اگر وہ دنیا کا ذکر کریں تو تم آخرت کو یاد کرو، گھنگو، نظر، حرکت، کھلنے، پینے اور لباس کے کم ہونے پر صبر کرو سختی کہ جب اللہ چاہے تو وہ اپنی رحمت سے تمہیں فردوس میں سکون و آرام عطا فرمائے۔

ابوسعید خدری نے اپنے کسی مرید کو یہ وصیت فرمائی : اے مرید ! میری وصیت کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب کی رغبت رکھو اور اپنے نفس اتار دے مگر طرف متوجہ ہو کہ اسے طاعت سے بگلا دو۔ اس کی مخالفت کر کے تم اسے تنہا چھوڑ کر مار ڈالو، اُسے تم اللہ کے سوا ہر شے سے مایوسی کے ساتھ ذبح کر ڈالو، اسے تم اللہ سے سیارہ کمنے کے ذریعے قتل کر دو۔ صرف اللہ ہی تجھے کافی ہے، تو ہر شے میں سبقت کہے، ہر مقام پر چل نیک کرے۔ اور تیرا دل اللہ سے اس قدر ڈرنے والا ہو کہ تیری طرف سے کوئی بات قبول ہی نہ کرے۔ یہ ہیں قبولیت و اخلاص اور صدق کے وہ حقائق جن کے ذریعے تو بالآخر نجات پا کر اپنے رب کے حضور میں رسائی حاصل کرتے گا۔ واللہ یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید۔ ذوالنون نے اپنے ایک مرید کو یہ وصیت کی : اے میرے بھائی ! اسلام سے بڑھ کر کوئی شرف نہیں، تقویٰ سے بڑی کوئی بزرگی نہیں، کوئی عقل و رعب سے زیادہ پرہیزگار نہیں، تو بے سے بڑھ کر کوئی کامیاب سفارش کرنے والا نہیں، عافیت سے بڑھ کر کوئی باعزت لباس نہیں، سلامتی سے بڑھ کر کوئی حفاظت کرنے والا نہیں، قناعت سے بڑھ کر کوئی غنی کر دینے والا آخرت انہیں اور دنیا سے بڑھ کر کوئی دولت ضرورت کو پورا کرنے والی نہیں : جس نے گناہ کے مقدار پر گناہ کر لیا اس نے اپنے لیے آرام کو استوار کر لیا، رغبت کو کشش کی کتبی اور تھکاوٹ کی سواری ہے، حرص گناہوں کی کثرت کی طرف لے جانے والی ہے اور حرص جملہ باتوں کی جھڑپ ہے۔ اکثر جھوٹی طبع، جبری آرزو اور امیہ و محرومی اور خسارے کی

تجارت ثابت ہوتی ہے۔

بنید نے اپنے کسی مرید کو وصیت کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں ماضی پر کم اور حال پر زیادہ جد ہونے کے وصیت کرتا ہوں۔

میں نے ابو عبد اللہ الحلیط دینورؒ سے کہا کہ مجھے کوئی وصیت کیجئے تو فرمایا، میں تمہیں ایک ایسی خصلت کے اپنانے کو کہتا ہوں کہ جس کے علاوہ میں کوئی ایسی خصلت نہیں جانتا جس کے ساتھ کوئی آفت لگی ہوئی نہ ہو۔ میں نے کہا، وہ خصلت کون سی ہے؟ کہا کہ وہ خصلت یہ ہے، تو پیٹھ پیچھے اپنے بھائی کا ذکر اچھے انداز سے کرے اور اسی طرح اس کے لیے دعا بھی کہے۔ کتے ہیں کہ ابو بکر الوراقؓ نے کہا، ”میں نے عزت کی خواہش کی وجہ سے عزت اور ذلت کے در سے ذلت خرید لی۔ اور یہ جزا ہمسایہ شخص کی جس نے وصیت الہی کی مخالفت کی۔ ایک شخص ذوالنون مصری کے پاس آیا اور کہا، مجھے کوئی وصیت کیجئے۔ آپ نے فرمایا، اگر تو علم غیب میں صدق توحید کے ساتھ مضبوط رہے تو تیرے لیے تیری پیدائش سے بھی قبل لینے آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک انبیاء و مرسلین علیہم السلام کی دعوت گزرنے کی۔ تیرے پہلے ہی طرح دعوت ہی بہتر تھی اور اگر تو ایسا نہیں تو پھر ڈوبتے کو آواز کیسے بچا سکتی ہے!

میں نے ابو محمد المہلب بن احمد بن مرزوق مصری سے سنا انھوں نے کہا کہ ابو محمد المرعشؒ نے اپنی وفات کے وقت مجھے یہ وصیت کی کہ میں ان کا قرضہ جو اٹھارہ درہم تھا، بچکا دوں، جب ہم ان کی تدفین سے فارغ ہوئے تو ان کے جسم کے کپڑوں کی قیمت اٹھارہ درہم مقرر کی گئی جنہیں میں نے اٹھارہ درہم میں خرید لیا۔ اس طرح حساب پورا پورا نکلا۔ اور ہم نے ان کا قرضہ ادا کر دیا۔ اس کے بعد مشائخ جمع ہوئے اور انھوں نے ان کا پیریز رکھنے کا تھیلا اٹھایا اس میں کچھ معمولی سی چیزیں تھیں، جن میں سے ہر ایک نے کچھ لیا اور چلے گئے۔ ایک شخص ابراہیم بن شیباق کے پاس حاضر ہوا اور وصیت کے لیے کہا، آپ نے فرمایا، اللہ کو یاد کرو اور اسے بھلاؤ نہیں۔ اگر ایسا نہ کر سکو تو موت کو مت بھولنا۔ کسی عارف نے یہ وصیت کی، اپنا نام عابدوں کی فرست سے مٹا دو۔

ابوبکر الاوسطی سے وصیت کے لیے کہا گیا تو فرمایا : اپنی سانسوں اور اوقات کا شمار رکھو۔ والسلام۔

کسی شیخ سے وصیت کرنے کو کہا گیا تو فرمانے لگے : قلت و ذلت کو اللہ کے لیے برداشت کرتے ہوئے اسی کے ہو جاؤ۔

ذوالنونؒ فرماتے ہیں کہ میں جبل المقطم پر پھر رہا تھا کہ میں نے ایک غار میں کسی شخص کو یہ کہتے سنا : پاک ہے وہ ذات جس نے میرے قلب کو یاس سے محروم کر کے اسے آرزوؤں سے آباد کر دیا کیونکہ یاس نے مجھے اس سے جدا کیا اور اس کی آرزو نے مجھے اس سے ملا دیا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا تو وہ ایک ایسا شخص تھا کہ عبادت نے اس کا رنگ بدل دیا تھا اور زہد نے اسے زخمی کر دیا تھا میں اس کے قریب گیا تو اس نے مجھے چھوڑ کر بیٹھ بیٹھ لی۔ میں نے کہا : مجھے کوئی وصیت فرمائیں، تو اس نے کہا : دیکھو ! کہیں تمہاری آرزو اللہ تعالیٰ سے پبلک بھگنے کی دیر تک بھی منعقد نہ ہو۔ غم اور خوشی کو اکٹھا کرو، اللہ اور اپنے درمیان تعلق قائم کرو، تو اس روز خوشی پائے گا جب باطل کام کرنے والے خسارے میں ہوں گے میں نے کہا : کچھ اور تو کہا : اتنا ہی کافی ہے۔

ایک شخص نے ذوالنونؒ سے کہا کہ مجھے اپنا کوئی قول عطا کیجئے، انھوں نے کہا : شک کو کو یقین پر برگزنجہ نہ دینا، تسکین کے بغیر اپنے نفس سے خوش نہ ہونا، اگر تجھ پر زمانے کی کوئی مصیبت آن پڑے تو اسے حزن صبر کے ساتھ برداشت کر لینا، اپنی آرزوؤں کا مرکز ہمیشہ قائم رہنے والی ذات خیر کو ہی سمجھنا تو اسے اپنی آرزوؤں کے ساتھ قائم پاتے گا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو غنیمت سمجھنا کیونکہ اللہ کے بندے اسی سے پیار کرتے اور اسی سے سکون و انس پاتے ہیں۔ انھوں نے اس کی معرفت حاصل کی اور اس کی معرفت ہی کے ذریعے اس کی آرزو کی اور عین یقین کی حالت میں اس کے ساتھ تعلق قائم کیا، پھر ان کی نظریں عظیم و جلیل قدرت والے کی طرف اٹھیں تو اس نے انھیں اپنے تعلق کا جام شیریں نوش کرایا۔ اور اپنے خلوص کی لذتوں سے انھیں شاد کام کیا۔ ان کے آہ و بکا کی گونج عربی کے گرد سناٹی دیتی ہے اور ان کے پیکارنے کی آواز آسمانوں کے دروازوں کو کھٹکتی ہے تاکہ جلدی سے

کھلیں اور دعا قبول ہو۔

جنیدؒ ایک وصیت میں کہتے ہیں : اے برادر ! عمل کہ پھر جلدی کہ اس سے قبل کہ تیری موت تیری طرف جلدی کرے ، اگے بڑھو اور اگے بڑھو اس سے پہلے کہ تیری طرف بڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے تیرے گزرے ہوئے بھائیوں اور دوستوں کے بارے میں تجھے وصیت کی ہے لہذا ان کے حقوق تجھ پر باقی ہیں اور تیرے لیے مافع ہیں اور اس کے سوا سب کچھ ہمارے لیے نہیں بلکہ تم پر ان کے حقوق ہیں۔ یہ ہماری وصیت و نصیحت ہے تیرے لیے۔ اسے قبول کر کہ اس طرح تو معاملے کو بہتر بنائے گا اور اس پر عمل کرنے سے کامیابی حاصل کرے گا۔ والسلام۔

یہ تھیں صوفیہ کی چند وصیتیں اور ان کے مخصوص مقاصد جو ہم نے بیان کر دیئے ہیں۔

وہاب اللہ التوفیق

سماع

حسن آواز، سماع اور مستمعین کے مختلف درجات

ارشاد باری تعالیٰ ہے :
 سَبِّدْ فِي الْحَقِّ مَا يَشَاءُ (اللہ تعالیٰ) بڑھاتا ہے آفرینش میں

جو چاہے۔

مفسرین کے مطابق اس آیت کریمہ کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو اخلاقِ حسنہ سے
 سنوارتا اور حسن آواز کی نعمت سے آراستہ فرماتا ہے۔

اس ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ملاحظہ ہوں :
 آپ نے فرمایا : ”اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی خوش آوازی کے سوا کسی آواز کو زیادہ
 توجہ سے نہیں سنتا“

اور آپ نے فرمایا : ”کوئی شخص اپنی خوش گو کینز کو اس قدر توجہ سے نہیں سنتا جس قدر
 اللہ جل جلالہ ایک خوش الحان قاری قرآن کی قرأت کو سماعت فرماتا ہے“
 اور آپ نے فرمایا : ”حضرت داؤد علیہ السلام کو اتنی شیریں آواز عطا کی گئی تھی کہ زبور
 پڑھتے وقت ان کے گرد، ان کی امت بنی اسرائیل، بتات، جنگل کے درندے اور پرندے

اکٹھے ہو جایا کرتے تھے۔ اور ان کی مجلس سے چار چار سو جنازے اٹھتے تھے۔
 ایک روایت ہے: ”حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کو بن داؤدی سے نوازا گیا ہے“
 حدیث میں ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی اور
 مد کو لمبا کھینچ کر آواز کو مزین و دلیر

ایک موقع پر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
 عرض کیا یا رسول اللہ! اگر مجھے یہ علم ہوتا کہ آپ میری قرأت سن رہے ہیں تو میں اچھی طرح
 بنا سنو کہ قرأت کرتا۔

ارشاد نبوی ہے: ”قرآن کو اپنی آوازوں سے آراستہ کرو“

میرے نزدیک اس قول نبوی کے دو مفہوم ہیں :

پہلا یہ کہ قرآن غیر مخلوق ہے لہذا یہ تو ممکن نہیں کہ قرآن کو آراستہ کیا جائے لہذا اس
 سے شارع علیہ السلام کی مراد یہ ہے کہ اپنی آوازوں کو قرآن کی قرأت سے آراستہ کر دے گویا ان
 میں سوز، نغمگی اور ترنم پیدا کرے تاکہ جب تلاوت کرنے قرآن کے قریب جاؤ تو اچھی آواز لے
 کر جاؤ۔ یہ مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں قاعدہ تقدیم و تاخیر کو پیش نظر
 رکھ کر اخذ کیا گیا یعنی قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں پڑھا جائے گا: ”اپنی آوازوں کو
 قرآن سے آراستہ کرو“ اور اس طرح کی مثالیں قرآن میں جا بجا ملتی ہیں جیسا کہ ارشاد
 خداوندی ہے :

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَنْزَلَ
 عَلٰی عَبْدِہٖ الْکِتٰبَ الَّذِیْ
 یَجْعَلُ لَہٗ یَوْجَدَ قَسَمًا
 سب عوایاں اللہ کو جس نے اپنے
 بندے پر کتاب اتاری اور اس میں
 کئی نزکی۔

اس آیت میں قیما کا معنی عوجاً سے پہلے کیا گیا ہے یعنی تقدیم و تاخیر ہے۔

۱۔ قاری کا آواز کو بالکل ارگماتے رہنا ترجیح کلاتا ہے۔ (مترجم)

ایک مقام پر قرآن کریم میں خدائے بزرگ و برتر نے مجدی آوازوں کی مذمت بیان کرتے ہوئے فرمایا :

إِنَّ أَشْكَرَ الْأَصْوَاتِ كَصَوْتُ
الْحَسَنِ

بے شک سب آوازوں میں بُری آواز
گدھے کی ہے ۔

اللہ کا مجدی آوازوں کو بڑا قرار دینا اس حکمت کا حامل ہے کہ اس کی جانب سے مجدی آوازوں کی مذمت دراصل اچھی آوازوں کی تعریف ہے ۔

اہل دانش و بینش نے کائنات میں موجود خوبصورت آوازوں اور دلکش نعموں کے کیا کیا مضمومات بیان کیے ہیں ۔ چند ایک یہاں پیش کیے جاتے ہیں :

ذوالنون مصری کا قول ہے : وہ تمام اشادات و خطابات جو اللہ نے ہر پاکیزہ سیرت مرد و عورت کو عطا فرمائے ہیں ، جس آواز کے دائرے میں آتے ہیں ۔

یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں : اچھی آواز ، عشق الہی معمور دلوں کے لیے سرمایہٴ راحت ہے ۔ کسی اہل دل کا قول ہے : خوش نغمی اللہ کی جانب سے طے والی وہ نعمت ہے جس کے ذریعے عشقِ حقیقی کے شعلوں میں جلنے والے قلوب ٹھنڈک اور سکون پاتے ہیں ۔

میں نے احمد بن علی الوجعیؒ سے اور انھوں نے ابو علی رودباریؒ کو یہ کہتے سنا کہ ابو عبد اللہ حارث بن اسد المہاسبیؒ فرمایا کرتے تھے : تین چیزیں ہیں جو باعثِ منفعت ہیں :

① خوش آوازی مگر دیانت کے ساتھ

② حسن صورت مگر کردار کے ساتھ

③ حسن اخوت مگر وفا کے ساتھ ۔

بُندار بن حسینؒ فرمایا کرتے تھے : خوب صورت آواز گداز لہجہ اور لطیف زبان کی صورت میں ایک حاضر جواب دانائی اور کارآمد آواز کی جیسی ہے ۔ اور یہ وہ خوبی ہے جو اللہ ہی کی طرف سے ودیعت ہوتی ہے ۔

جہن صورت کا ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ گوارے میں پڑا بے چین رہتا ہوا بچہ جب نرم و گداز آواز سناتا ہے تو خاموشی سے سو جاتا ہے۔

قدیم لوگوں کا یہ دستور تھا کہ سودا کے مریضوں کا علاج خوب صورت آوازوں کے ذریعے کرتے اور مریض شفا یاب ہو جاتے تھے۔

آپ دیکھتے ہیں کہ خوب صورت اور دلکش آوازوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک خوبی یہ بھی رکھی ہے کہ جب وادیوں میں چلنے والے اونٹ تھک کر بیٹھ جاتے ہیں تو وحشی خوان کی ایک سریلی تان پر وہ کس تیزی سے توجہ ہو کر مستی کے عالم میں چل پڑتے ہیں اور اس قدر تیز چلتے ہیں کہ مچلیں گرنے لگتی ہیں، بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ جب وحشی خوان کی آواز رک جاتی ہے تو بوجھ، تھکاوٹ اور نمر بار صدا کی مستی میں حد سے زیادہ تیز رفتاری ان کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہوتی ہے۔

خوش گلو بھٹی اور مست اونٹ

دشمن میں وقتی نے مجھے خوش آوازی کی حکمت سمجھاتے ہوئے یہ حکایت سنا کی کہ ایک دیہات میں قبائل عرب سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے میری ضیافت کی اور مجھے اپنے نیچے میں لے گیا۔ نیچے کے اندر میں نے ایک حبشی غلام کو بیڑیوں میں جکڑا ہوا پایا اور نیچے کے باہر مردہ اونٹ دیکھے۔ ایک اونٹ جو بیچ رہا تھا وہ بھی یوں لگتا تھا جیسے عالم نزع میں ہو۔ اسی دوران موقع پا کر اس حبشی غلام نے مجھ سے کہا کہ آپ آج میرے مالک کے مہمان ہیں اور اس کے نزدیک آپ ایک شریف النسب شخص ہیں لہذا آپ میری سفارش کریں کہ وہ مجھے اس قید سے آزاد کر دے کیونکہ وہ آپ کا کٹنا رو نہیں کرے گا۔

اتنے میں میرے سامنے کھانا چن دیا گیا۔ جسے میں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ یہ بات میرے میزبان کے لیے باعث تشویش تھی۔ اس لیے اس نے سوال کیا، آپ کھانا کھول نہیں کھاتے؟ میں نے کہا، جب تک آپ اس غلام کی خطا صاف نہ کر کے اس کی بیڑیوں کھول نہیں دیتے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اس نے کہا، اسے شخص! اس غلام نے تو

مجھے غمگین کر دیا ہے۔ مجھے اور میرے خاندان کو نقصان پہنچایا ہے۔

میں نے پوچھا: اس نے کیا خطائی؟

میزبان نے جواب دیا: اس غلام کی آواز بہت اچھی ہے۔ میرا گزارہ انہی اونٹوں پر تھا کہ اس نے ان پر بہت زیادہ بوجھ لاد کر ہانکا اور حدی گاتا ہوا ساتھ چلا یہاں تک کہ یہ اونٹ اس کی دلکش آواز پر مست ہو کر تین دن کا سفر ایک رات میں طے کر کے جب منزل پر پہنچے اور بوجھ اتار گیا تو ایک کے سوا سب کے سب اونٹ وہیں پر ڈھیر ہو گئے۔ چونکہ آپ میرے معائنہ میں اس لیے میں اسے معاف کر کے رہا کر دیتا ہوں غلام کی رہائی کے بعد ہم نے کھانا کھایا۔ صبح ہوئی تو میں نے چاہا کہ اس غلام کی خوش آواز می کا لطف اٹھایا جائے میں نے اس کے مالک سے غلام کو گانے کا حکم دینے کے لیے کہا۔ مالک نے غلام کو حکم دیا کہ جس اونٹ پر وہ پاس کے کنویں سے پانی ڈھویا کرتا ہے اس کے پاس حدی گائے۔ جوں ہی اس غلام کی حدی کی لے فضا میں بلند ہوئی۔ اونٹ اپنی جگہ سے مست ہو کر اٹھا اور فرط سرور میں رسی تڑالی۔ میں اپنی جگہ پر منہ کے بل گر گیا۔ مجھے نہیں معلوم ہوتا کہ میں نے کبھی اس غلام کی آواز سے بڑھ کر کوئی خوبصورت آواز سنی ہو۔ غلام حدی کی تانیں اڑا رہا تھا اور اس کا مالک چیخ پیچ کر کہہ رہا تھا: اے شخص تو اب مجھ سے اور کیا چاہتا ہے تو نے تو میرے اونٹ کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ مجھ سے دور ہو جاؤ مجھ سے دور ہو جاؤ۔

میں نے انطاکیر میں احمد بن محمد الطلیٰ اور انھوں نے بشر کو یہ کہتے سنا کہ میں نے اسحاق بن موسیٰ سے ماہر گانے والے کی تعریف پوچھی تو فرمانے لگے: جس کو اپنی سانسوں پر قدرت، اختلاس میں لطافت اور ریاضت تمام حاصل ہو وہی ایک ماہر گانے والا ہے۔

۱۔ اختلاس کسی حرکت کو پُر نہ پڑھنے کو کہتے ہیں جب کسی حرکت کو اس قدر چُر کر کے پڑھتے کہ حرکت، حرف ملت کی صورت اختیار کر جائے اشباع کہلاتا ہے۔ (مترجم)

سماع اور اس کے مفہوم سے متعلق صوفیہ کے مختلف اقوال

ذوالنون مصری علیہ الرحمہ نے سماع کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا: سماع، اللہ کی جانب سے قلب پر وارد ہونے والے معانی ہیں جو حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اگر کوئی حق کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو تو اس نے قلب پر وارد ہونے والے معانی کو پایا اور جس نے نصافی خواہشات کے زیور اس کی طرف توجہ کی وہ زندگی میں مبتلا ہو گیا۔

احمد بن ابی الحواری علیہ الرحمہ نے ابوسلمان دارانی علیہ الرحمہ سے سماع اور خوش الحانی سے گائے جانے والے اشعار سننے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا، میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ بات یہی ہے کہ گانے والے دو ہوں۔

ابویعقوب نہر جوہری علیہ الرحمہ کہتے ہیں، سماع ایک ایسی حالت کو کہتے ہیں جس کے دوران دل میں سوز و گداز کی آگ بھڑکتی ہے اور اس کے نتیجے میں راز کھلتے ہیں۔

بعض صوفیہ کا قول ہے کہ سماع اہل معرفت کو غدارِ روحانی کے لطف سے شاد کام کرتا ہے کیونکہ سماع کا یہ وصف ہے کہ وہ مددِ درجہ لطیف ہوتا ہے۔ اس سے فقط لطافت و رقتِ طبع کے ساتھ ہی استغاضہ کیا جاسکتا ہے کیونکہ یہ خود لطیف ہے۔ اور

اس سے فقط لطافتِ طبع اور صفائے قلب کے ساتھ ہی اس کے اہل لوگ استغاضہ کر سکتے ہیں کیونکہ سماع خود لطیف اور پاک و شفاف ہے۔

ابوالحسین دراج فرماتے ہیں، سماع مجھے روشنی و نور کے میدانوں میں سے ایک میدان میں لے آیا ہے اور اس نے عطا و بخشش کی چوکھٹ پر مجھے وجودِ حق سے ہکنا کر

کر دیا اور اس نے مجھے فتنہ صفاء کے جام پلائے جس کی سرمدی مستیوں سے سرشار ہو کر میں رضا کی منزلوں کا اور اک پا گیا۔ اور اسی کے ذریعے میں حقیقت کی پاکیزہ فضاؤں اور گلتاؤں کی طرف آنکلا۔

ایک مرتبہ ابو بکر شبلی علیہ الرحمہ سے سماع کے بارے میں پوچھا گیا تو انھوں نے فرمایا: سماع بظاہر فتنہ اور بباطن عبرت ہے۔ جس نے باطنی اشارے کو پایا اس کے لیے عبرت کو سننا جائز ٹھہرا اور ظاہری استماع کرنے والے نے فتنے کو دعوت دی اور مصیبت سے دوچار ہوا۔

جنید بغدادی علیہ الرحمہ کا کہنا ہے کہ سماع کے لیے تین شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ نہ ہوں تو سماع اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ پوچھا گیا کہ وہ تین شرائط کیا ہیں، تو فرمایا: زماں، مکان اور ہم مشرب ساتھی۔

کہتے ہیں کہ جس نے پاکیزہ رنگ کے سماع کو پسند نہیں کیا۔ اس کی وجہ اس کے قلب میں پیدا ہو جانے والا وہ نقص اور دنیوی مشغولیت ہے جس نے اسے اس جانب سے دور رکھا۔

جعفر بن محمد الخدی کا بیان ہے کہ جنید بن محمد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: فقراء پر تین مواقع پر رحمت خداوندی کا نزول ہوتا ہے۔ ایک بوقت سماع کیونکہ وہ راست اور جائز انداز سے سماع کرتے ہیں اور وجد ہی کی حالت میں قیام کرتے ہیں۔ دوسرے اس وقت جب وہ علمی گفتگو کرتے ہیں کیونکہ ان کا موضوع اولیاء و صدیقین کے احوال و آثار ہی ہوتے ہیں۔ تیسرے اس وقت جب وہ کھانا تناول کرتے ہیں کیونکہ وہ فلتے ہی کی صورت میں کھاتے ہیں۔ ابو علی رودباری علیہ الرحمہ نے سماع سے متعلق کہا تھا: کاش! ہم اس سے کھیتا چٹکارا پالیتے۔

ابو الحسین نوری علیہ الرحمہ کا قول ہے کہ صوفی وہ ہے جو سماع سننے اس کے اسباب کو پسند کرے۔

میں نے ابو طیب احمد بن مقاتل عقی کو یہ کہتے سنا کہ ابو القاسم جنید کے مریدین میں سے

ابوالحسین بن زبیری ایک فاضل شیخ تھے ان کا دستور تھا کہ اکثر و بیشتر سماع کی محفلوں میں حاضر ہوتے اور سماع اچھا لگتا تو چادر بچھا کر بیٹھ رہتے اور کہتے کہ صوفی اپنے دل کے ساتھ رہتا ہے جہاں دل آگیا بیٹھ گیا اور دل نے حامی نہ بھری تو وہاں سے یہ کہتے ہوئے کہ سماع اہل قلوب کے لیے ہے چل دیتے۔

میں نے ابوالحسن حصری کو ایک بار کہتے سنا کہ میں ایسے سماع کا ذکر کیا کروں کہ جو سماع برپا کرنے والے کے سماع کو منقطع کرنے پر ختم ہو جائے۔ چاہیے تو یہ کہ سماع مسلسل جاری رہے۔ اور انھیں سے سماع کے بارے میں دریافت کیا گیا تو فرمایا، چاہیے کہ پیاس بھی دائمی ہو اور پینا بھی دائمی کیونکہ جس قدر زیادہ پیلا جائے گا پیاس بھی اسی قدر بڑھے گی۔

عوام الناس کے لیے جوازِ سماع کی شرائط

بند راہن حسین کا قول ہے: جو بھی سماعِ طیب کو نہیں سنتا اس کی قوتِ ادراک میں نقص ہے کیونکہ ہر طرح کی صنعت حاصل کرنے میں تکلف برتنا پڑتی ہے۔ چاہے اس صنعت کا تعلق جائز اشیاء سے کیوں نہ ہو جب کہ سماع اگر بُرے مقاصد سے پاک ہو تو یہ ایسا مباح فعل ہے جس میں کسی طرح کا کوئی تکلف نہیں ہوتا۔

اگر کوئی شخص سماع کو پاکیزہ طریقے اور حسنِ آواز سے جائز طور پر لذت یاب ہونے کی خاطر اس طرح سنے کہ اس سے اس کا مقصد کوئی برائی، اختلافِ لہو و لعب اور ترکِ حدود نہ ہو تو سماع کسی طرح بھی ناجائز نہیں۔

جوازِ سماع

جوازِ سماع پر مندرجہ ذیل آیات سے استدلال کیا جاتا ہے :

ارشادِ ربّ عزوجل ہے :

وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۝

اور خود تم میں (نشانیوں میں) تو کیا
تمہیں سوچتا نہیں۔

سُورَةُ اٰیَاتِهَا فِي الْاَفَاقِ

ایسی ہم انہیں دکھائیں گے اپنی آیتیں

وَقِيَّ الْفَيْسَلَةَ بِهٖ دُنِيَا بھریں۔

جو کچھ اللہ جل ذکرہ نے جس اپنے نفسوں میں دکھایا اسے ہم نے اپنے حواس خمسہ میں دیکھا
بایں طور کہ انھیں حواس کے ذریعے ہی ہم اشیاء اور ان کے اعضاء میں فرق کر سکتے ہیں جیسے
آنکھ اچھے اور برے میں تمیز کرتی ہے، ناک خوشبو اور بدبو میں فرق بتاتی ہے۔ منہ کے
ذریعے ہم تلخی و شیرینی میں تمیز کرتے ہیں، ہاتھ نرم اور سخت کا احساس کرتا ہے۔ اور اسی طرح کان
اچھی اور بری آوازوں میں تمیز کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

إِنَّ أَكْثَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَبِيرِ ۖ
بے شک سب آوازوں میں سے بُری
آواز گدے کی ہے۔

مذکورہ آیت مبارکہ میں جہاں بری آوازوں کی مذمت کی گئی ہے دراصل اس مذمت میں
اچھی آوازوں کی تعریف پنہاں ہے اور بری و اچھی آوازوں میں تمیز فقط سماع کے ذریعے ہی کی
جاسکتی ہے۔ سماع سے مراد حضور قلب، ادراک اور جملہ احوال سے خالی الذہن ہو کر نہایت
غور سے مائل بہ سماعت ہونا ہے۔

اللہ جل ذکرہ نے اپنی کتاب میں اہل جنت کے لیے جن نعمتوں کا ذکر فرمایا ان کی
خوب صورت الفاظ میں توصیف فرمائی مثلاً :

سدر فاکہة (بے کانٹوں کے بیریاں) طلح منقود (کیلے کے پچھے) ،
فاکہہ کشیدۃ (بے شمار میوے) محمد الطیور (پرندوں کا گوشت) حورعین
(بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں) السندس (کرب کا کپڑا) استبرق (قن ویز)
مرحیق مختوم (سرسبز شراب) امثالک (آراستہ تخت) قصور (محلات)
غرف (بالا خانے) اشجار (درخت) انھام (نہریں) ۔

اور یہ بھی فرمایا :

فَلَمْ يَكُنْ فِي سِرٍّ وَصَوِّ يَخْبُودُونَ

باغ کی کیاری میں ان کی خاطر داری
ہو گی۔

مجاہد نے مذکورہ آیت کی تفسیر میں کہا کہ آیت میں اس سماع کا ذکر کیا گیا ہے جو اہل جنت بہشت کی خوبصورت حوروں اور خوبرو دوشیزاؤں کے دلکش مترنم آوازوں میں سنیں گے۔ وہ گا رہی ہوں گی جیسا کہ حدیث ہے : ”ہم ہمیشہ زندہ رہنے والیاں ہیں ہمیں کبھی موت نہیں آئے گی ہم سدا نرم و تازہ رہیں گی۔ ہم پر کبھی (بڑھاپے) کی نعمتی نہیں آئے گی۔“

اللہ تعالیٰ نے شراب کو جنوں نعمتوں سے الگ کر کے حرام قرار دیا۔ حدیث نبوی ہے : جس نے دنیا میں شراب پی وہ آخرت میں اس سے محروم رہے گا مگر یہ کہ وہ توبہ کر لے۔

اس طرح سماع بھی جو کہ مذکور نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے ان نعمتوں میں شامل ہے جو اللہ نے بندوں کے لیے اس دنیا میں حلال ٹھہرائی ہیں۔ اور شراب کو باقی تمام نعمتوں سے اس طرح الگ کیا گیا کہ اسے نص قرآنی اور احادیث ظاہرہ سے حرام قرار دیا۔

ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تشریف لے گئے کیا دیکھتے ہیں کہ دو لڑکیاں دف بجا رہی ہیں اور ساتھ گاد رہی ہیں! آپ نے انھیں گانے سے نہیں روکا۔ مگر یہ سب کچھ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ غضب ناک ہو گئے اور فرمانے لگے : کیا رسول اللہ کے گھر میں شیطان کی بالاسری بچ رہی ہے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : چھوڑو۔ اے عمر! کیونکہ ہر قوم کی عید ہوتی ہے یعنی خوشی کے مواقع ہوتے ہیں۔

مذکورہ حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ اگر گانا جائز ہوتا تو عید یا غیر عید دونوں مواقع پر

ناجائز ہوتا۔ الغرض اس ضمن میں کئی روایات ملتی ہیں۔
 ایک روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
 کے گھر منہموم حالت میں یہ شعر پڑھتے ہوئے داخل ہوئے
 کل امری مصبح فی اہلہ
 والموت اذنی من شر الٰہ نعلہ
 ترجمہ: ہر شخص اپنے اہل و عیال میں مگن ہے جب کہ موت اس کے جوتے کے تئیں
 سے بھی قریب تر ہے۔
 حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زیادہ پریشان ہوتے تو نذرہ اوپر اٹھاتے اور یہ
 اشعار پڑھتے

الابلت ستعری ہل ابیتن لیلۃ بواہ و حولی اذخرو جلیل
 و ہل اس دن یوما میاہ مجنۃ و ہل بیدون لی شامہ و طفیل
 ترجمہ: کاش! مجھے معلوم ہوتا کہ کیا میں کوئی رات کسی وادی میں اس طرح گزاروں گا کہ
 میرے گرد و آذرب و جلیل جیسی خوشبودار گھاس ہو۔
 اور کیا میں کسی روز مکہ سے قریب مقام مجنۃ کے پانی کے گھاٹوں پر داخل ہوں گا
 اور کیا مجھے طلوع و غروب آفتاب اور چاند کے بیچ کی سیاہی کا منظر دکھائی
 دے گا۔

اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لبید کا یہ شعر پڑھا
 کرتی تھیں

ذهب الذین یُعاش فی اکنا فلہم

وبقیۃ فی خلف کجلد التجرب

ترجمہ: وہ لوگ کوچ کر گئے جن کے پہلو میں زندگی بسر کی جاتی تھی اور اب میں اس طرح
 باقی رہ گیا ہوں جیسے نیام کا چمڑا۔

یہ شعر پڑھنے کے بعد ام المومنین فرماتیں کیا ہی اچھا ہوتا اگر لبید ہمارا زمانہ پاتا۔

صحابہ کرام اکثر اشعار پڑھا کرتے تھے اور اس طرح کی روایات کثیر تعداد میں ملتی ہیں۔
 مجھے ابو عبد اللہ حسین بن خالویہ نوی نے انھیں ابن الانباری نے باسناد بتایا :
 کعب بن زہیر نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا مشہور قصیدہ
 ”بانت سعاد“ پیش کیا تھا۔ جس کے کچھ اشعار یہ ہیں :

بانت سعاد فقلس الجوم مقبول

متیم اشواہا لم یغد مکبول

ترجمہ : سعاد بچھڑ گئی اس لیے آج میرے دل کی حالت خستہ ہے اور اس قیدی کی مانند
 ہے جس کا فدیہ ادا نہیں کیا گیا اور وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔

وما سعاد عداۃ المین اذ طعنوا

الا اغن غمیض الطرف مکحول

ترجمہ : جدائی کی صبح کو جب انھوں نے کوہ کیا تو سعاد گنگنائی جھکی جھکی نظروں اور
 مرگئیں آنکھوں والی ہر فی۔ سند تھی۔

سجت بذی شہم من ماء محنیۃ

صاف با بطنہ امنی وهو مستمول

ترجمہ : وہ شراب (بوسعاد کے دانتوں کو پلائی گئی) ایسی ہے کہ جس میں وادی کے
 موٹر پر وسیع سنگریزوں والی ندی سے بوقت چاشت لیے گئے پانی کی آمیزش کر کے
 اس کی تیزی کو توڑا گیا ہے۔

تنفی الریاح القدی عنہ وافرطہ

من صوب ساریۃ بیض یعالیل

ترجمہ : ہوائیں اس ندی سے تنکوں کو صاف کر دیتی ہیں یہاں تک کہ اس میں کوئی
 ایسی چیز باقی نہیں رہتی جو اسے گدلا کر سکے اور اس ندی کو انتہائی سفید پہاڑوں
 نے رات کے وقت برسنے والے بادلوں سے لبریز کیا ہے۔

اكرم بِهَا خُلَّةٌ لَوَاتَهَا صَدَقَتْ

مَوْعُودَهَا اُولُو اَنْصَمِ مَقْبُول

ترجمہ : سعاد کس قدر معزز و شریف النسب دوست ہے کاش ! اس نے وعدہ وفا کیا ہوتا یا بھلائی کی بات مان لی ہوتی ۔

لَكِنَّا خُلَّةٌ قَدْ سَيَّطَ مِنْ دَمِهَا

فَجَمَّ وُ دَلَمٌ وَاَعْرَاضٌ وَتَبْدِيل

ترجمہ : لیکن وہ میری دوست کہ جس کی محبت کا اسیر ہوں اس کے خون میں مصیبت زدہ بنانے ، دروغ گوئی ، منہ موڑنے اور دوست بدلنے کی فطرت سرایت کیے ہوئے ہے ۔

كَانَتْ مَوَاعِيدُ عُرُقُوبٍ لَهَا مَثَلًا

وَمَا مَوَاعِيدُ إِلَّا اِلَاسَاطِل

ترجمہ : عرقوب نامی مشہور وعدہ خلاف عرب کے وعدے اس کے لیے مثال بن گئے ہیں اور عرقوب کا ہر وعدہ جھوٹا ہوتا تھا ۔

ارْجُوْا اَمَلُ اَنْ تَدْنُوْا مَوْدَّ تَهَا

وَمَا اِخَالُ لَدَيْنَا هَنْكُ تَنْوِيل

ترجمہ : مجھے امید ہے اور میری آرزو ہے کہ سعاد کی محبت مجھ سے قریب ہوگی حالانکہ میں تم (سعاد) سے وصل پانے کا گمان نہیں کرتا ۔

وَلَا تَمْسُكْ بِالْوَصْلِ الَّذِي نَرَعَمَتْ

إِلَّا كَمَا يَمْسُكُ الْمَاءُ الْغُرَابِيْلَ

ترجمہ : وہ جو وعدہ کرتی ہے اس کو اس طرح تھامے رہتی ہے جیسا کہ چھلنیاں پانی کو تھامے رہتی ہیں یعنی وعدہ وفا کرنا تو اس کی عادت سے ہی خارج ہے جیسا کہ چھلنیاں پانی کو روکتی نہیں بلکہ یکدم گرا دیتی ہیں ۔

فلا یغریک ما منک وما وعدت

ان الامانی و الاحلام تصلیل

ترجمہ : تو تمہیں ہرگز اس کا وعدہ اور امید دلاؤ کہ وہ سو کر نہ دے دے کیونکہ اگر آرزوئیں اور خواب گمراہ کر دیتے ہیں ۔

امت سعاد سارہ لن یبلغھا

الا العاق النحیدات المراسل

ترجمہ : سعاد ایک ایسی زمین یہ پہنچ گئی جو دور واقع ہے اور جس تک صرف بے عیب مضبوط ترین نسل والے اور تیز رفتار اونٹ ہی پہنچ سکتے ہیں ۔

ولن یبلغھا الا عدا فسرة

فیہا علی الایین اسقال و تنخل

ترجمہ : اس زمین تک صرف وہی اونٹنی پہنچ سکتی ہے جو جہانی اعتبار سے بڑی اور مضبوط ہو اور باوجود تھکاوٹ کے وہ تیز رفتاری سے فاصلے طے کرتی ہو ۔

ضع مقلدھا فعم مقبدا

فی خلفھ عن نبات الفحل یفیل

ترجمہ : اس اونٹنی کی گردن اور ٹانگیں موٹی ہوں اور اپنی بناوٹ و ساخت میں دوسری اونٹنیوں پر سبقت رکھتی ہو ۔

حرف اخوھا ایوھا من مہجنة

وعہا خالہا قوداء شملیل

ترجمہ : وہ اونٹنی انتہائی مضبوط، سخت، اچھی نسل والی خالص نسب والی، لمبی کردالی، طویل گردن والی، سبک سیر اور تیز رفتار ہو ۔

شاعری

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : ”بعض اشعار میں دانائی کی باتیں ہوتی ہیں“

ایک اور حدیث نبوی ہے: ”حکمت و دانش مومن کی گمشدہ متاع ہے۔“
جب شعر کا پڑھنا جائز ٹھہرا تو اسے ترنم، خوش الحانی، حدی، نصب، رمل اور ربوہ
کی صورت میں پڑھنا بھی درست ہے بشرطیکہ اس میں برے مفہام، مخالفت اور حدود کے
تجاوز نہ ہو۔

سماع اور بعض فقہاء و علماء

سماع کی اجازت بعض علماء اور فقہاء نے بھی دی ہے اور اسے جائز سمجھا ہے مثلاً
مالک بن انس علیہ الرحمہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک دوپہر کو کسی شخص کو
جو ان کے دروازے پر اجازت طلب کر رہا تھا یہ شعر گاتے ہوئے سنا۔

ما سال قومک یا سباب

خزراً کاہل و غضاب

ترجمہ: اے رباب! تیری قوم کو کیا مصیبت ہے کہ انہوں نے آنکھیں کھل رکھی ہیں
جیسے وہ غصے میں ہوں۔

مالک بن انس نے اس شخص سے کہا کہ تو نے ایک تو لفظوں کی ادائیگی ٹھیک نہیں کی،
دوسرے تو نے قبیلے سے محروم کر دیا۔ اس شخص نے آپ سے پوچھا کہ ادائیگی کس طرح ہو۔
اس پر آپ نے کہا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ یہ کہتے پھر دو کہ میں نے اسے انس بن مالک سے
سیکھا ہے۔

انس بن مالکؓ اور اہل مدینہ کے بارے میں یہ بات واضح ہے کہ وہ سماع کو ناپسند
نہیں کرتے تھے۔ اور اس کے حوازیں کئی روایات ہیں جن کے راوی عبداللہ بن جعفر، عبداللہ
بن عمر اور دیگر کئی صحابہ و تابعین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔

حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے بھی سماع اور ترنم سے اشعار پڑھنے کو جائز قرار
دیا ہے بشرطیکہ اس میں آداب و شرائط سماع کی پابندی کی جائے۔

ابن جریج علیہ الرحمہ کا کہنا ہے کہ میں سے میرے کوچ کرنے اور مکہ میں اقامت اختیار کرنے

کا سبب فقط دو شہرتھے جو میں نے کسی سے سنے۔ اشاریہ میں —

بِأَنَّكَ قَوْلٌ لَّهِ مِنْ خَيْرٍ مَعْتَبَةٍ مَاذَا اسر دت بطول الملك باليمن
ان كنت المهمت اذا نبا و همت به فما و حدت بترك الجمع من ثمن
ترجمہ : خدا کی قسم ! میں یہ بات بغیر کسی غلطی کے کہہ رہا ہوں کہ یمن میں طویل قیام سے تو
کیا چاہتا ہے۔

اگر تو نے کسی گناہ کا ارتکاب کر لیا تھا یا ارادہ کر لیا تھا تو تجھے ایسے میں
بیت اللہ کا حج ذکر کرنے سے کیا وصول ہوا۔

ابن جریر کے ہاں سے میں ایک واقعہ یہ ہے کہ وہ چونکہ سماع کو جائز سمجھتے تھے اس پر
کسی نے ان سے پوچھا کہ جب قیامت کو آپ کو بھی لایا جائے گا اور آپ کے گناہوں اور
نیکیوں کو بھی پیش کیا جائے گا تو آپ کا سماع نیکی و برائی میں سے کس پلڑے میں ہوگا۔ آپ
نے جواب دیا : نہ نیکیوں میں اس کا شمار ہوگا اور نہ برائیوں میں کیونکہ سماع مشابہ ہے لغو سے
اور لغو کا ذکر اللہ نے ایک مقام پر اس طرح فرمایا ہے :

لَا تَجْعَلُوا لَكُمْ إِلَهًا بِالْكَفْرِ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ
آیت تیسرے

بے ارادہ زبان سے نکل جائے۔

الغرض عوام الناس کے لیے سماع کا جواز فقط اس شرط پر ہو سکتا ہے کہ سماع کے
دوران ان کے پیش نظر فاسد مقاصد نہ ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بن سائوں
مثلاً کمان کی تانٹیں ، بانسری ، طبلہ ، ٹنگ گنگی اور دیگر گانے بجانے کے آلات کے ساتھ
سماع کے سننے سے منع فرمایا ہے ان سے باز رہیں کیونکہ ان سائوں کے ساتھ سماع اہل ہل
کا سماع ہے جسے احادیث صحیحہ کے مطابق ممنوع قرار دیا گیا ہے۔

سماع خواص اور ان کے درجات

میں نے ابو عمرو اسماعیل بن نجید سے اور انھوں نے ابو عثمان سعید بن عثمان رازی
الواعظ کو یہ کہتے ہوئے سنا :
”سماع کی تین قسمیں ہیں :

پہلی قسم کا سماع مریدین و مبتدیوں کے لیے ہے جس کے ذریعے وہ اعلیٰ احوال تک
رسائی کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں ان سے یہ خدشہ بھی رہتا ہے کہ کہیں وہ ریاکاری
فتنے کا شکار نہ ہو جائیں۔

دوسری قسم کا سماع صدیقین کے لیے ہے جس کے ذریعے وہ اپنے ماحول
میں اضافہ کرتے ہیں اور وہی کچھ سنتے ہیں جو ان کے معلمات و احوال کے موافق ہو۔
تیسری قسم کا سماع عارفین عارفین میں سے اہل استقامت کا ہے۔ ان لوگوں کا
حال بوقت سماع یہ ہوتا ہے کہ ان پر کسی طرح کی حرکت یا سکون کی کیفیت طاری ہو وہ
اس میں کوئی بات ایسی نہیں کرتے جس سے الشربہ اعتراض یا اس کی نافرمانی کا منہ
شامل ہو۔“

ابو یعقوب اسحاق بن محمد الیوب نر جوہری کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کا
قول ہے :

”اہل سماع کے تین طبقے ہوتے ہیں :

پہلے طبقے والے اپنی حرکت یا سکون کی حالت میں اپنے وقت کے مطابق رہتے ہیں۔

دوسرے طبقے والے خاموش اور پرسکون رہتے ہیں۔

تیسرے طبقے والے اپنے ذوق میں مجنوں ہو جاتے ہیں اور یہی طبقہ ہے جو کمر در ہے۔
بندار بن حیدر کہتے ہیں: ”سماع کی تین قسمیں ہیں“

پہلی قسم میں سماع سننے والے اپنی طبیعت کے موافق سنتے ہیں۔

دوسری قسم کا سماع وہ جسے حال کی کیفیت کے ساتھ سنا جاتا ہے۔ اور

تیسری قسم میں سماع کو حسی کے ساتھ اختیار کیا جاتا ہے۔

طبیعت کے مطابق سننے میں خاص و عام دونوں شامل ہیں۔ ہر ذی روح اچھی آواز کو پسند کرتا ہے کیونکہ روح کے ناطے پر ذوق لازمی ہے۔ اور جو شخص اپنے حال کے مطابق سنتا ہے۔ وہ اس میں غور و فکر کرتا ہے حتیٰ کہ اس پر بعض کیفیات کے ذکر سے ایک مخصوص حالت طاری ہوتی ہے۔ کیفیات یہ ہیں مثلاً، عتاب، خطاب، وصل، ہجر، قرب۔ بعد، کسی چیز کے کھودینے کا افسوس، مستقبل میں کسی واقع ہونے والی چیز کے لیے شوق و انتظار، طبع، خوف، عذاب، مانوس ہونا، سہولت و کشائش، جدائی کا غم، پاس وعدہ تصدیق وعدہ، وعدہ شکنی، بے قراری، اشتیاق، مسرت وصال، ناامیدی، خلوص و صغائر، محبت، الفت میں استقامت، حصول مرتبہ کے بعد وقوع اشتیاق، وصل حبیب کے وقت رقیب کی نگہداری، تکالیف غم، اقسام فتنہ، چشم غم ہونا، انکسار، ہمانا، آہیں بھرنا اور سر میں باندھنا۔

جب سماع سننے والے پر مذکورہ بالا تمام کیفیات کو سننے کے نتیجے میں اس کے اپنے حال سے موافق ایک حال طاری ہو جائے تو یہ ایک ایسی مؤثر کیفیت ہوتی ہے کہ اس کے صغائر قلب کے مطابق اس پر اثر انداز ہوتی ہے۔ نتیجہً (اس کے باطن میں) ایک آگ بھڑک اٹھتی ہے جو اپنے شرار سے جوارح پر پھیلتی ہے۔ ایسی کیفیت میں اس کے اعضاء و جوارح پر ہیجان و اضطراب اور حرکت و تغیر کی حالت

طاری ہو جاتی ہے۔ ایسے میں وہ اپنی بساط کے مطابق ضبط کرتا ہے اگر واردات سماع بہت قوی ہوں تو وہ اس کے ضبط کرنے سے عاجز بھی آ جاتا ہے۔ ایسی حالت میں خدائے لم یزل کی ذات اقدس ہی ان کی رہنمائی و حفاظت فرماتی ہے۔ اگر اس دوران اللہ کی رحمت ان کے مشاغل حال نہ ہو تو سماع سننے والوں کی عقلیں جاتی رہیں اور ان کی روحیں ان کے جسم چھوڑ جائیں مگر جو سماع کو حق کے ساتھ اور حق سے جو سماع کو براہ راست سنتا ہے وہ مذکورہ کیفیات سے متاثر نہیں ہوتا اور نہ ہی ایسے احوال کی طرف التفات کرتا ہے کیونکہ چاہے یہ احوال کتنے ہی بلند مرتبہ کیوں نہ ہوں پھر بھی حظ بشری سے مبرا نہیں ہوتے بلکہ انسانی حدود سے بھی مربوط ہوتے ہیں۔ اگر بندہ کا سماع اللہ کے ساتھ، اسی کے لیے، اسی سے بلا واسطہ اور اسی کی جانب ہو تو یہ احوال باوجود بشری اسباب رکھنے کے لغزش کش سے پاک اور صاف رہتے ہیں اور اس طرح کا سماع کرنے والے ہی حقایق شناس، احوال نگاہ، افعال و اقوال سے فانی، فقط اخلاص اور صفاء توحید سے بہرہ ور ہوتے ہیں۔ ان کی بشریت گم اور باقی دلچسپاں فانی ہو جاتی ہیں۔ فقط ان کے حقوق باقی رہ جاتے ہیں۔ وہ خلق کے موارد کو حق کے ساتھ دیکھتے ہیں اور ان کا مشاہدہ ہر علت و حظ بشری یا روح کے نعمت سے لطف اندوز ہونے سے مبرا ہوتا ہے۔ پھر وہ سماع کے واردات کے ذریعے اپنے قلوب پر اللہ کی حکمت کا مظاہرہ اور اس کی قدرت کے آثار کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ان کی نظر اللہ کے عجائب لطف و غرائب علم تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے جسے وہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ سماع سننے کے اعتبار سے اہل سماع کی تین اصناف ہیں۔ ایک وہ جنہیں اینٹا بہ حقائق (شنا ساین حقیقت) کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سماع کے دوران اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہیں۔ دوسرے وہ جو سماع میں اپنے احوال مقامات اور اوقات سے مخاطب ہوتے ہیں۔ ان کا تعلق علم سے ہوتا ہے

اور جن حقائق کا وہ اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں اس میں صدقِ طلب کا جو ہر موجود پر ماس ہے۔

تیسرے وہ جو خالصتاً فقیر ہوتے ہیں۔ یہ جملہ علایق سے دور اور ان کے دل حبیبِ دنیا سے پاک اور جمع و منع سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ یہی وہ طبقہ ہے جو خلوصِ دل کے ساتھ سماعِ سنت ہے اور سماعِ سنا ان کے لائق ہے۔ یہ سب لوگوں سے بڑھ کر سلامتی کے نزدیک اور فتنے سے محفوظ ہوتے ہیں۔
واللہ اعلم۔

طبقاتِ اہلِ سماع

سماعِ قرآن کرنے والا طبقہ

اہلِ سماع کے مختلف طبقے ہیں جن میں سے ہر ایک اپنے لیے سماع کا ایک طریق رکھتا ہے۔ یہاں اس باب میں اس طبقے کا ذکر کیا جاتا ہے جنہوں نے فقط سماعِ قرآن کو اختیار کیا اور مندرجہ ذیل آیات سے استدلال کیا،
ارشادِ ربانی ہے،

وَسَارَى الْقُرْآنَ تَرْتِيْلًا ۝ اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔

فرمایا :

أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَعْمِيْنُ
الْقُلُوْبِ ۝ سن لو! اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا
بچین ہے۔

اور فرمایا :

اللَّهُ تَزَلَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ
كِتَابًا مُّشَابِهًا مَّشَافٍ
تَشْعُرُ مِنْهُ بَجَلَّةِ الَّذِينَ
اشر نے اناری سب سے اچھی کتاب
کہ اول سے آخر تک ایک سی ہے
دوسرے بیان والی اس سے بالکل گھڑ

يَخْتَصِمُونَ رَبَّهُمْ نَحْنُ سَائِلِينَ
حُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى
ذِكْرِ اللَّهِ بِهِ

ہوتے ہیں ان کے بدن پر جو اپنے
رب سے ڈرتے ہیں پھر ان کی کھالیں
اور دل نرم پڑتے ہیں یاد خدا کی طرف
رغبت میں۔

فرمایا :

الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ
قُلُوبُهُمْ

کے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے
دل ڈرنے لگتے ہیں :

فرمایا :

كُوِّنَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى
جَبَلٍ رَأَيْتَهُ خَاشِعًا
مُتَّصِدًا بِهِ

اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو وہ ضرور
اسے دیکھتا جھکا ہوا پاش پاش ہوتا۔

فرمایا :

وَسُئِلَ مَنْ الْقَدَانِ
مَا هُوَ يَشْعَا وَرَحْمَةً
لِّتَمُومِنِينَ

اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز
جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت
ہے۔

اور فرمایا :

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ
فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ

ان بندوں کو جو کان لگا کر بات سنیں
پھر اس کے بہتر پر چلیں۔

ان آیات مبارکہ کے علاوہ بھی اس ضمن میں کئی آیات ہیں جو بطور رحمت کے پیش کی

جاسکتی ہیں۔

سماع قرآن سے متعلق جلیقہ نے آیات کے ساتھ ساتھ بعض احادیث نبوی سے بھی استنباط کیا ہے :

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے : ”قرآن کریم کو اپنی آوازوں سے مزین کرو“

حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا : تلاوت قرآن کرو؟ ابن مسعود نے عرض کیا : میں کیونکر آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی جسارت کروں گا آپ پر قرآن اتنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : میں اپنے علاوہ دوسرے سے تلاوت قرآن کو سنا پسند کرتا ہوں۔

برابر بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ ”والتین والزیتون“ تلاوت کرتے سنا۔ اور میں نے ان سے بڑھ کر اچھی قرأت کسی سے نہیں سنی۔

قول رسول خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم ہے : ”مجھے سورہ ہود اور اس جیسی سورتوں نے (جہن میں عذاب الہی کا ذکر ہے) بوڑھا کر دیا ہے“ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : ابو موسیٰ کو آل داؤد کی سی خوش الحانی عطا کی گئی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا گیا : یا رسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) بہترین قرأت کس کی ہے۔ آپ نے فرمایا : اس کی جو تلاوت کرے تو اللہ کا خوف رکھتا ہو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل صفہ رضی اللہ عنہم کے ایک گروہ کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ وہ ایک دوسرے کو کپڑے پیٹے ہوئے یا چھوٹے ہونے کے سبب ڈھانپ رہے ہیں اور قاری انہیں قرآن سنا رہا ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی :

فَلْيَكْفُ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ
بَشَلْدِ
تو کیسی ہوگی جب ہم ہر امت سے
ایک گواہ لائیں۔

تو آپ پر جیسے غشی سی طاری ہو گئی۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی :
إِنْ تَعْدِ بَلْعًا فَانْهَارُ عِبَادَكَ
اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے
بندے ہیں۔

تو آپ پر گریہ طاری ہو گیا۔

رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شعار تھا کہ جب بھی کوئی رحمت والی آیت پڑھتے
تو دما کرتے اور خوش ہوتے اور جب عذاب بیان کرنے والی آیت پڑھتے تو دعا کرتے اور
اللہ کی پناہ مانگتے۔

جو بھی قرآن کو سنے اسے چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو
پیش نظر رکھے۔ آپ نے فرمایا : ”ایسی قرأت کا کوئی فائدہ نہیں جس میں غور و فکر
شامل نہ ہو۔“

قرآن کریم میں سماع قرآن کرنے والوں کی دو قسمیں بیان کی گئیں ہیں۔ ایک قسم کے
بارے میں یوں ارشاد فرمایا :

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى
إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ
قَالُوا لَكَذِبِينَ أَوْ كُنُوا الْعِلْمَ مَا
ذَا قَالُوا لَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ
طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ
اور ان میں سے بعض تمہارے ارشاد
سننے میں یہاں تک کہ جب تمہارے
پاس سے نکل کر جائیں علم والوں سے
کہتے ہیں ابھی انہوں نے کیا فرمایا۔
یہ ہیں وہ لوگ جن کے دلوں پر اللہ نے
مہر کر دی۔

یہ تو تھے وہ لوگ جو قرآن کو اپنے کانوں سے سنتے ہیں مگر ان کے دل غیر حاضر ہوتے ہیں۔ اسی لیے ایسے لوگوں کی قرآن نے مذمت کی اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا،

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا
سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۖ

اور ان جیسا نہ ہونا جنہوں نے کہا ہم نے سنا اور وہ نہیں سنتے۔

دوسری قسم کے بارے میں یہ آیت مبارکہ دیکھئے:

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ
الْمُرْسَلِ سَوَّاهُ غَيْرُهَا
تَفْقِصُ مِنَ التَّحْمِصِ رَمْتًا
عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ۖ

اور جب سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف
اترا تو ان کی آنکھیں دھیمو کہ آنسوؤں سے
ابل رہی ہیں۔ اس لیے کہ وہ حق کو
پہچان گئے۔

یہی وہ لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں توصیف فرمائی کیونکہ اپنے دلوں کو حاضر کر کے سماع قرآن کرتے ہیں۔

یہاں اگر میں ان تمام لوگوں کا ذکر کروں جو قرآن سنتے یا تلاوت کرنے سے بے ہوش ہو گئے، جن پر گریہ طاری ہو گیا، جو مر گئے اور جن کے اعضا جدا ہو گئے تو بیان بہت طویل پکڑ جائے گا اور اختصار نہ رہے گا البتہ کچھ کے واقعات پیش ہیں۔

زیرارہ بن اوفی رضی اللہ عنہ جو صحابی تھے ایک مرتبہ امامت کر رہے تھے اور قرأت میں ایک آیت پڑھی تو وہ بے ہوش ہو گئے اور بعد میں انتقال کر گئے۔

اسی طرح ابو جہیر رضی اللہ عنہ جو تابعی تھے ان کے سلسلے صالح المرہی نے تلاوت قرآن کی تو وہ بے ہوش ہو کر رحلت کر گئے۔

ابو بکر ثعلبی علیہ الرحمہ سے ابو علی المغازلی علیہ الرحمہ نے سماع قرآن کے بارے میں پوچھا کہ بعض اوقات میں قرآن کی کوئی آیت مبارکہ سنتا ہوں تو وہ مجھے ترکِ اشیا اور دنیا

دنیا سے منہ پھرنے پر متنبہ کرتی ہے مگر میں کچھ دیر بعد پھر سے اپنی پہلی حالت لینے اپنے سوال اور لوگوں کی طرف واپس آ جاتا ہوں۔

شبلی علیہ الرحمہ نے جواب دیا: قرآن کی جس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی طرف کھینچا وہ اس کا کرم تھا اور جب وہ تمہیں پھر سابقہ حالت کی طرف لوٹا لایا تو یہ تم پر اس کی شفقت تھی۔ اور یہ واپسی اسی لیے ہوئی کہ تم اللہ کی جانب متوجہ ہونے میں اپنی قوت و طاقت سے مبرا نہیں ہوتے۔

احمد بن ابی الحواری علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ سلیمان دارانی علیہ الرحمہ نے کہا: بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ میں ایک ہی آیت کریمہ میں پانچ پانچ رات مسلسل مستغرق رہتا ہوں۔ اور اگر میں اس میں غور و فکر کو ترک نہ کر دیتا تو اس سے آگے نہ بڑھ سکتا بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک آیت سامنے آتی رہے اور عقل اس میں پرواز کرنے لگتی ہے۔ ایسے میں وہی پاک ذات ہی اسے واپس لاتی ہے۔

جنید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سری سقطی علیہ الرحمہ کے پاس گیا۔ میں نے دیکھا کہ ان کے سامنے ایک شخص بے ہوش پڑا ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس نے ایک آیت سنی اور ہوش جاتے رہے۔ میں نے کہا کہ اسے وہی آیت سنائی جائے جس سے یہ بے ہوش ہوا تھا۔ یہی عمل کیا گیا اور وہ شخص ہوش میں آ گیا۔ سری علیہ الرحمہ کہنے لگے، یہ علاج تمہیں کس طرح سوجھا؟ میں نے کہا کہ مجھے یہ معلوم تھا کہ یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلے جانے کا سبب مخلوق (یعنی قیصر یوسف علیہ السلام) تھی اور اسی مخلوق کے ذریعے ہی ان کی بینائی لوٹ آئی تھی۔ اگر ان کی بینائی کے چلے جانے کا سبب حق ہوتا تو کبھی مخلوق کے ذریعے نہ لوٹتی۔ میرا یہ جواب ان کو بہت پسند آیا۔

ایک صوفی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک رات کو بار بار یہ آیت پڑھتے تھے،
 كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۖ
 ہر جان کو موت چکھنی ہے۔

اسی دوران ہاتھ نے صدا دی کہ کب تک یہ آیت دہراتے چلے جاؤ گے۔ اب تک اس نے چار ایسے جنوں کو ہلاک کر ڈالا ہے جنہوں نے اپنی پیدائش سے لے کر آج تک کبھی اپنے سر آسمان کی طرف نہیں اٹھائے۔

میں نے احمد بن متاعل علی کو کہتے سنا، میں ایک مسجد میں ابو بکر شبلی علیہ الرحمہ کے پہلو کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ امام نے یہ آیت پڑھی :

ذَلِكُنَّ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالنَّارِ
اَفَحَبِيبًا اَيْنَا يَلُ

اگر ہم چاہتے تو یہ وحی جو ہم نے تمہاری طرف کی اسے جاتے۔

آیت سنتے ہی انہوں نے ایک ایسی چیخ ماری کہ مجھے ڈر ہوا کہ مبادا ان کی روح پرواز کر گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے ان کو دیکھا کہ ان پر کچپی طاری تھی اور بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ احباب ہی کو اس طرح مخاطب کیا جاتا ہے؟

جس نے سماع قرآن امتیاز کرنا ہو وہ ان آیات و احادیث اور انبار کے مطابق اختیاء کرے جو ہم نے بیان کیں۔

ہر شخص کو سماع قرآن کے لیے حضور قلب، تدبر، تفکر اور عبرت حاصل کرنا ضروری ہے اور اس کے قلب پر قرأت قرآن سے جو کیفیت طاری ہوگی اس کے نتیجے میں وہ اپنی کیفیات پر سماع قرآن کے دوران غالب رہے گا۔ اگر اس پر حال طاری نہ ہوگا اور اس کے قلب میں قرآن کے سننے سے وجد کی کیفیت پیدا نہ ہوگی اور وہ ویسے ہی جوش میں آجائے گا تو ایسے شخص کی مثال قرآن کریم کے ان الفاظ میں موجود ہے :

كَمْ مَثَلِ الدِّينِ يَنْفَعُ بِهَا لَا يَنْفَعُ
مثال اس کی سی ہے جو پکارے ایسے کو کہ خالی چیخ پکار کے سوا کچھ نہ سنے۔

سماع قصائد و اشعار

اہل سماع کا وہ طبقہ جس نے سماع قصائد و اشعار کو اختیار کیا ان کا استدلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ”بعض اشعار میں حکمت کی باتیں ہوتی ہیں“ اور یہ کہ ”و انما فی مومن کی متاع گم گشتہ ہے“ سے ہے۔

اس طبقے کا موقف یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ چونکہ کلام اس کی صفت ہے اور لافانی و غیر مخلوق ہے لہذا جب یہ ظاہر ہو تو یہ طاقت بشریت سے باہر ہے کہ اس کو برداشت کر سکے۔ نہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعض حصے دوسرے حصوں سے زیادہ بہتر ہوں اور نہ ہی اسے نعمات مخلوق کے ساتھ مزین کیا جاسکتا ہے۔ بلکہ اس کے ساتھ دوسری اشیا آراستہ ہوتی ہیں اور یہی تمام اشیا میں سے احسن ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے،

وَلَعَدَّ يَسْرُنَا الْقُرْآنَ يَلْذَكُرْ
فِيْلَنْ مِنْ مَّدْكِرْ
اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے
کے لیے آسان فرمایا تو ہے کوئی
یاد کرنے والا۔

اور فرمایا،

كَوْاْشْرُنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى
اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو

جَبَلِ السَّوَادِ خَائِعًا مُتَمَدِّحًا ضرور اسے دیکھتا جھکا ہوا پاش پاش ہوتا۔
اگر قرآن کریم کی آیات بیانات کو ان کے متقابل سمیت قلوب پر نازل فرماتا اور قرآن کی تلاوت کے دوران اس کی ہمیت و تعظیم میں سے ایک ذرہ برابر بھی قلوب پر منکشف فرماتا تو دل مارے دہشت و تحیر کے چھٹ جاتے۔

اس طبقہ کے لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ ایک شخص قرآن کو کئی بار ترنم کر جاتا ہے مگر اس کے دل پر کوئی رقت تلاوت کے دوران نہیں پیدا ہوتی مگر تلاوت خوش آوازی و ترنم سے کی جاتی ہے تو اس پر وجد و رقت طاری ہو جاتی ہے اور سننے میں بھی ایک لذت محال کرتا ہے۔ پھر یہی ترنم و خوش الحانی جب کلام الہی سے ملا وہ کسی اور کے کلام کے ساتھ استعمال کی گئی تو بھی وہ لذت و لطف سے کمنا رہا۔ اس تجربے سے اس طبقے والوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ وہ تلمذ و لطف اور رقت و وجد سے وہ قرآن سے متعلق سمجھتے تھے واقعتاً قرآن ہی سے ہوتا تو خوش الحان ترنم کے علاوہ تلاوت کے دوران میں جاری رہتا۔

پاکیزہ نغمگی طبع کے موافق ہوتی ہے۔ اور اس کی نسبت مخلوط کی ہے حقوق کی نہیں۔ اور قرآن اللہ جل ذکرہ کا کلام ہے۔ اس کی نسبت حقوق کی ہے مخلوط کی نہیں اور ان قصائد و اشعار کی نسبت بھی مخلوط کی ہے حقوق کی نہیں۔

اگر جبہ اہل سماع و درجات و خصوصیات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں مگر سماع یکساں طور پر طبائع کے موافق، جنہ نفس کا سامان اور روح کے لیے نعمت ہے۔ کیونکہ دلکش آوازوں اور پاکیزہ نغمات میں جو لطافت پنہاں ہے اس سے ہی تو سماع عبادت ہے۔

قصائد و اشعار میں ریق معنایں، رقت، فصاحت، لطافت اور اشارات موجود ہوتے ہیں۔ اور جب ان اشعار و قصائد کو خوبصورت نغموں کی صورت میں ڈھال لیا جاتا ہے اور یہ دونوں یعنی نغمہ و شعر آپس میں ہم آہنگ ہوتے ہیں تو یہ سرمدی لذتوں سے قریب اور قلوب پر ایک لطیف سا بار بن کر نازل ہوتے ہیں اور اس لحاظ سے بہت کم خطرناک ہوتے ہیں کہ یہ

ان دونوں کا ہم مربوط ہونا مخلوق کا مخلوق سے مربوط ہونا ہے۔
 جس شخص نے سماع قرآن کے بجائے سماع قصائد و اشعار کو اختیار کیا تو اس کیلئے کہ
 اسے قرآن کی تعظیم کا خیال تھا اور وہ اس خطرے سے دور رہنا چاہتا تھا کیونکہ قرآن کلام
 حق ہے اور انسانی نفس پر اگر انوارِ حقایق ظاہر ہو جائیں اور اپنے معانی اس پر واضح کر دیں
 تو وہ سکڑ کر رہ جاتا ہے، اپنی اپنی حرکات سے ساکن ہو جاتا ہے اپنے خطوط کو فنا
 کر دیتا ہے۔

کہتے ہیں کہ جب تک بشریت باقی رہتی ہے اور ہم اپنی صفات و خطوط کے ساتھ
 اپنی روحوں کو دردناک نعموں اور اچھی آوازوں کے ساتھ لذت یاب کرتے ہیں۔ اُس
 وقت تک ہماری خوشی و انبساط انہی اشعار و قصائد کے خطوط کی بناء کے ساتھ زیادہ بہتر ہے
 بجائے اس کے کہ ہم کلام اللہ کی فنگی سے انبساط حاصل کریں جب کہ کلام اللہ اس کی صفت
 ہے جو اس سے ہی ظاہر ہوتی اور اسی کی طرف لوٹتی ہے۔
 علماء کی ایک جماعت نے ترجم و فنگی سے قرآن کی قرأت کو ناپسند کیا ہے۔ اور
 اسے ناجائز قرار دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیْلًا ۝ ترجمہ اور قرآن مجید خوب خوب ٹھہر ٹھہر
 کر پڑھو۔

اس آیت میں ترتیل قرآن سے متعلق حکم اس لئے دیا گیا ہے کہ کلام الہی حق ہے۔
 لافانی ہے اور انسان اپنی حادث و فانی طبائع کے بسبب اس سے دور ہی سی محسوس
 کرتے ہیں۔ لہذا عوام الناس کو اس کی طرف متوجہ کرنے کی خاطر دلکش آوازوں
 سے مزین کر کے اسے پڑھنے کو کہا گیا ہے۔ اگر قلوب حاضر ہوں، باطن صاف ہوں،
 اور نفوس مودب ہوں تو پھر خوش الحانوں اور خوش آوازیوں کی ضرورت ہی نہیں۔

ساکین اور مبتدین کے احوالِ سماع

میں نے ابو عمرو عبد الواحد بن علوانؒ سے مالک بن طوقؒ کے گھر کے صحن میں اس سے یہ واقعہ سنا کہ ایک نوجوان جنید علیہ الرحمہ کی مجلس میں رہتا تھا وہ جب بھی کوئی تصوف کا نکتہ ان کی زبانی سنتا تو اس کی پیروی نہ کرتا۔ جنید علیہ الرحمہ نے ایک دن اس سے کہا، اگر تو نے یہ حرکت دوبارہ کی تو میں تجھے اپنی مجلس سے نکال دوں گا۔ اس کے بعد جنید علیہ الرحمہ جب بھی کوئی تصوف کا بحث چھیڑتے تو اس نوجوان کا رنگ متغیر ہو جاتا مگر اس قدر ضبط سے کام لیتا کہ اس کے ہر موئے بدن سے پانی کا قطرہ ٹپک پڑتا۔ مجھے ابو عمروؒ نے یہ بتایا کہ اسی نوجوان نے ایک روز اس زور سے پیچ ماری کہ دل پھٹ گیا اور دنیا سے گزر گیا۔ میں نے خواص علیہ الرحمہ کے ایک مرید ابو الحسین سیروانیؒ کو میاں میں جنید علیہ الرحمہ کے بارے میں کہا کہ انہوں نے کہا، میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے سماع سنا اور ٹپکڑے ٹپکڑے ہو گیا۔ اور ایک دوسرے شخص کو دیکھا کہ اس نے ذکر سنا اور مر گیا۔

میں نے محمد بن داؤد الدقیؒ علیہ الرحمہ سے سنا کہ انہوں نے کہا: ابو الحسین دراجؒ نے کہا کہ میں اور ابن القوطیؒ بصرہ اور ابلہ کے درمیان دجلہ پر سے گذر رہے تھے کہ ہماری نظر ایک نہایت خوش منظر محل پر پڑی جس کے بھرو کے میں ایک شخص بیٹھا تھا اور ایک مغنیہ اس کے سامنے کھڑی یہ شعر گا رہی تھی۔

کل یوم تتلون غیر ہذا بلک اجمل

فی سبیل اللہ وکان منی لک یبذل

ترجمہ: میری محبت تو تیرے لیے اللہ کی راہ میں صرف کی جا رہی ہے مگر تو ہے کہ ہر روز رنگ بدلتا ہے یہ طریق تیرے لیے اچھا نہیں۔

اسی وقت محل کے نیچے ایک نوجوان پچھلے پرانے کپڑے پہنے ہاتھ میں جھاگل لیے یہ شرمسرا رہا تھا۔ اس نے گانے والی لڑکی سے کہا، اسے لڑکی! تجھے اللہ اور اپنے آقا کی قسم! مجھے یہی شعر پھر ایک بار سناؤ۔ لڑکی نے پھر شعر سنایا۔ نوجوان نے کہا، بخدا! میرا حال بھی حق تعالیٰ کے ساتھ ہے کہ ہر روز رنگ بدلتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک آہ بھری پھر الحمد للہ کہا اور ہم نے ٹٹولا تو وہ بے جان تھا۔

اس کے بعد ہم وہاں ٹھہر گئے کیونکہ ایک فرض کی ادائیگی ہم پر لازم ہو گئی تھی ہم نے دیکھا کہ گانے والی لڑکی کو اس کے مالک نے کہا، جا تو آج سے اللہ کی راہ میں آزاد ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بصرہ کے لوگ آئے، اس نوجوان کا جنازہ پڑھا اور جب اس کو دفن کر چکے تو اس محل کے مالک نے باؤز بلند کیا، کیا تم مجھے نہیں جانتے کہ میں فلان ابن فلان ہوں میں تم سب لوگوں کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں اپنی تمام ملکیت اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہوں، میری تمام کنیزیں آزاد ہیں اور یہ محل آج سے مسافروں کے لیے وقف کرتا ہوں اس کے بعد اس نے اپنا لباس اتار چھینکا ایک چادر کو ازار بنایا دوسری کو اوڑھ لیا اور ایک طرف کو چلایا لوگ اسے دیکھتے رہے اور وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ لوگ مینظر دیکھ کر رو پڑے۔ بہت عرصہ بعد تک نہ اس شخص کو کسی نے دیکھا اور نہ اس کی کوئی خبر سنی میں نے اس واقعے سے بڑھ کر معنی خیز اور یاد رہنے والا واقعہ کبھی نہیں دیکھا۔

میں نے احمد بن علی وجہی سے اور انھوں نے کہا کہ میں نے ابو علی رودباری کو یہ کہتے سنا کہ میں مصر میں داخل ہوا تو لوگوں کو صحرا کی جانب سے واپس آتے ہوئے دیکھا۔ میرے دریافت کرنے پر انھوں نے بتایا کہ ہم ایک نوجوان کے جنازے سے آ رہے ہیں جس نے کسی کو ایک شعر کہتے ہوئے سنا اور چیتا مار کر مر گیا۔ شعر یہ تھا۔

کعبوت ہمہ عبطعت فی ان متاکا

او ما حسب لعین ان تری من قدرا کا

ترجمہ، اس شخص کی ہمت بلند ہے جس نے تجھے دیکھنے کی خواہش کی۔ کیا اُلکھ کیلے
یہی کافی نہیں کہ اسے دیکھ لے جس نے تجھے دیکھا ہو۔

دقی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو عبد اللہ ابن الجلاء علیہ الرحمہ سے سنا اور انھوں نے
کہا، میں نے مغرب میں دو واقعے بڑے عجیب گیت کے دیکھے۔ ایک یہ کہ میں نے جامع قیروان میں
ایک شخص کو صفوں کے آگے سے گذرتا ہوا دیکھا جو لوگوں سے کچھ مانگتے ہوئے کہہ رہا تھا :
اے لوگو! مجھے صدقہ و خیرات دو، کیونکہ میں صوفی فاضل تھا اور اب صعیف ہو گیا ہوں۔ دوسرا
واقعہ یہ کہ میں نے دو شیوخ دیکھے جن میں سے ایک کا نام جبہ اور دوسرے کا نام زریق تھا۔
دونوں کے شاگرد اور مریدین بھی تھے۔ ایک روز زریق اور اس کے مریدین جبہ سے ملنے گئے
تو وہاں زریق کے ایک مرید نے قرآن کی تلاوت کی جسے سن کر جبہ کے ایک مرید نے
پیچھ ماری اور جان دے دی۔ وہ دن گذرا اور صبح ہوئی تو جبہ نے زریق سے کہا کہ آپ کا وہ
مرید کہاں ہے جس نے کل تلاوت کی تھی۔

اس شخص کو بلایا گیا تو جبہ نے اس سے تلاوت کرنے کو کہا۔ اس نے تلاوت کی تو جبہ
نے پیچھ ماری اور قادی کی روح پرواز کر گئی۔ اس پر جبہ نے کہا، ایک کے بدلے ایک دنیا
سے رخصت ہو گیا، اور جس نے اس کی ابتدا کی وہ زیادہ ظالم ہے۔

محمد بن یعقوب علیہ الرحمہ نے جعفر مرتق علیہ الرحمہ جو اجل صوفیہ میں سے تھے، کا یہ واقعہ
بیان کیا کہ وہ ایک مرتبہ کسی جگہ محفل سماع میں موجود تھے کہ اچانک وجد میں آکر کھڑے ہو گئے
اور اسی کیفیت میں کہا، مریدین کا سلسلہ ہم پر ختم کر دیا گیا۔

طالب کے لیے اس وقت تک سماع درست نہیں جب تک کہ وہ اسرار و صفات
الہیہ سے باخبر نہ ہو۔ تاکہ وہ ایسی صورت میں اللہ سے اسی بات کو منسوب کرے جو شایان
بارگاہ خداوندی ہو۔ اس کا قلب حب دنیا یا تعریف پسندی سے ملوث نہ ہو۔ اس کے
دل میں نہ تو لوگوں سے طمع ہو اور نہ ہی مخلوقات کی طرف جھکاؤ۔ اور وہ اپنے قلب کی
دیکھ بھال کرتا ہو، اپنے حدود کی حفاظت کرتا ہو اور اپنے وقت کا محافظ ہو۔ اگر وہ ان مذکور
شرائط کو پیش نظر رکھتے ہوئے سماع کو اختیار کرے تو بلاشبہ اس کا یہ طریق سماع تائیدین،

سیر الی اللہ کرنے والے اور اللہ کا خوف رکھنے والے موفیہ کے طریق سماع میں داخل ہوگا اور ایسے میں وہ جو کچھ سنے گا وہ اسے مجاہدہ و معاملہ پر ابھارے گا۔ اسے چاہیے کہ تکلیف سماع اختیار نہ کرے اور نہ ہی تلمذ کے لیے سنے تاکہ کہیں اس طرح کی عادت اسے عبادت اور حفاظتِ قلب سے غافل نہ کر دے۔

اگر کہیں بھی اسے اس حرج کی شرائط کے مطابق سماع کرنے کا موقع نہ مل سکے تو اسے چاہیے کہ سماع کو ترک کر دے فقط وہیں پر سماع اختیار کرے جہاں ایسا ذکر جاری ہو جو اسے اللہ سے تعلق جوڑنے، اسے یاد کرنے، اسی کی حمد و ثنا بیان کرنے اور اس کی رضا چاہنے پر آمادہ کرے۔ اگر تو بندی ہو اور شرائط و آدابِ سماع سے بے خبر تو اسے شیوخ سے رجوع کر کے اس کے بارے میں معلومات حاصل کر لینی چاہئیں تاکہ وہ لہو و لعب کا شکار ہو کر شیطان کے دھوکے میں آکر فقط لذتِ نفس میں ہی گرفتار ہو کر نہ رہ جائے۔

متوسط درجے کے شیوخ کا سماع

میں نے وجیہ علیہ الرحمہ سے اور انھوں نے طرابلسی رازی علیہ الرحمہ کو یہ کہتے سنا کہ میں ذوالنون علیہ الرحمہ کے استاد اسرافیل علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ زمین پر بیٹھے اپنی انگلیوں سے کچھ کرید رہے تھے اور ساتھ ساتھ کچھ ترم سے پڑھ رہے تھے جب مجھے دیکھا تو کہا: کیا تم کوئی چیز خوبصورت آواز سے پڑھ سکتے ہو؟ میں نے کہا: نہیں۔ انھوں نے فرمایا: تمہارا تو دل ہی نہیں ہے۔

میں نے ابوالحسن ملی بن محمد صیرفیؒ سے اور انھوں نے رویم کو جب کہ ان سے پوچھا گیا کہ انھوں نے مشائخ کو سماع کے وقت کیا پایا؟ یہ کہتے ہوئے سنا: میں نے انھیں سماع کے دوران اس طرح پایا کہ جیسے بھیڑ بکریوں کے ریوڑ میں بھیڑ لگھس جائے۔

میں نے قیس بن عمر حمصی علیہ الرحمہ سے سنا: وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ابوالقاسم بن مروان ہمدانی تشریف لائے اور یہ ابوسعید خدریؒ کی صحبت میں بھی رہ چکے تھے۔ یہ ایک عرصے سے سماع چھوڑ چکے تھے۔ میرے ساتھ ایک دعوت میں کسی شخص کو انھوں نے اشعار پڑھتے ہوئے سنا جس میں سے ایک مصرع یہ تھا۔

واقف فی الماء عطشان و لكن لا یسقی

ترجمہ: پانی کے بیج میں پیاسا کھڑا ہے مگر اسے پانی نہیں پلایا جاتا۔

ہمارے سارے ساتھی اٹھتے تھے اور وجد کرتے تھے جب سب خاموش ہو گئے تو القاسم نے ہر ایک سے اس مصرع کا مفہوم پوچھا اور اکثر نے یہ مفہوم بیان کیا کہ مصرع میں پیاس

سے مراد احوال کی پیاس ہے۔ اور یہ کہ بندہ روکا گیا ہوتا ہے اس حال سے جس کی اس کو تشنگی ہوتی ہے۔ مگر اس مفہوم سے کہہ کو تشنگی نہ ہوتی تھی۔ بالآخر سب نے ابوالقاسم سے پوچھا کہ آپ اس کا مفہوم بتائیں اور انھوں نے کہا: اس مصرع کا مطلب یہ ہے کہ بندہ احوال کے وسط میں کھڑا ہوتا ہے اور تمام طرح کی کرامات اس کے ارد گرد ہوتی ہیں مگر ان میں ایک ذرہ بھی اسے نہیں دیا گیا ہوتا۔

میں نے یحییٰ بن رضا علوی سے بغداد میں سنا اور انھوں نے مجھے یہ واقعہ لکھا بھی تھا۔ ان کے مطابق ابوعلیٰ نام کے ایک صوفی نے گلی میں پودینہ بیچنے والے ایک شخص کو یہ آواز لگاتے سنا:

يَا سَعْتَرًا بَتْرِي

(جنگلی پودینہ !)

اور سنتے ہی غش کھا کر گر پڑا۔ جب جوش میں آیا تو پوچھا گیا کہ غش کا کیا سبب تھا؟ اس نے کہا: میں نے پودینہ بیچنے والے کی آواز کو یوں سنا کہ جیسے وہ کہہ رہا ہو، اسم تری بتری (کوشش کرو گے تو میرے احسان کو پالو گے)۔

اسی قصے کو سامنے رکھتے ہوئے بیشتر مشائخ و علماء نے یہ وضاحت کی کہ سماع کا ہر سماع پر اس کے وقت، حال اور کیفیت کے مطابق اثر ہوتا ہے۔ اسی ضمن میں ایک اور حکایت یہ ہے کہ عبید اللہ علیہ الرحمہ نے کسی شخص کو یہ شعر کہتے سنا:

سبحان جبار السما

ان المہجب لغی عناء

ترجمہ: آسمان کا پیدا کرنے والا رب پاک ہے اور اس میں شک نہیں کہ محبت کرنا بولا تکلیف میں ہے۔

عبید نے شعر سن کر کہا تو نے سچ کہا۔ اور ایک دوسرے شخص نے سن کر کہا تو نے جھوٹ بولا۔ اس پر ایک شیخ نے جو ان کیفیات سے واقف تھا، کہا، دونوں نے

ٹھیک کہا۔ عبتہ نے محبت میں اپنی مشکلات و آلام کی بنا پر کہا کہ سچ ہے اور دوسرے نے محبت میں راحت و آرام پانے کی بنا پر کہا کہ جھوٹ ہے۔

احمد بن معاذ علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ ذوالنون مصری علیہ الرحمہ بعد اذ میں داخل ہوئے تو بہت سے صوفیاء ان کے گرد جمع ہو گئے۔ اور ان کے ہمراہ ایک قوال بھی تھا۔ انھوں نے ذوالنون سے عرض کیا کہ وہ قوال کو کچھ سنانے کی اجازت مرحمت فرمائیں! اور انھوں نے اجازت دے دی۔

قال نے یہ شعر گائے

صغیر هواك عذبتی فكيف به اذا احتنكا
وانت جمعت من قلبی هوئی قد كان مشتركا
اما سترقی بمكتتب

اذا اضحك النخلی بکی

ترجمہ: تیری تھوڑی محبت نے مجھے بتلائے عذاب کر دیا اس وقت کیا حالت ہوگی جب یہ پوری طرح مجھ پر غالب آجائے گی۔

تو نے میرے دل کی وہ ساری محبت اپنے لیے اکٹھی کر لی جو دوسروں کے لیے بھی مشترک تھی۔

کیا تو اس بتلائے غم پر ترس نہیں کھائے گا کہ محبت سے ماری لوگ تو ہنستے ہیں اور وہ روتا ہے۔

اشعار سن کر ذوالنون کھڑے ہوئے اور پھر منہ کے بل گر پڑے ان کے بعد ایک اور شخص بتکلف و جد کرتا ہوا اٹھا تو ذوالنون علیہ الرحمہ نے اس سے کہا: ذرا اس ذات والا صفات کی طرف بھی توجہ کرو، جو تمھاری اس بناوٹ کو دیکھ رہی ہے۔

ذوالنون علیہ الرحمہ نے اس بتکلف و جد کرنے والے سے جو کچھ کہا اس کی وضاحت یہ ہے کہ اس کا قیام مخالفتِ اشتر کے لیے نہیں تھا۔ اگر اس شخص کا وجد حقیقی ہوتا تو وہ دبٹھٹا ذوالنون علیہ الرحمہ کو کیونکر اس کے وجد کا علم ہو گیا اس کا جواب یہی ہے کہ مشائخ اپنے سے

کم تر صوفیہ کے احوال کو اپنی قوت معرفت کے ذریعے جان لیتے ہیں۔ اور ان کے ذمہ پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ انھیں اپنی حدود سے تجاوز نہ کرنے دیں اور نہ ہی انھیں دوسروں کی کیفیت کا دعویدار بننے دیں۔

ابوالحسین نور علیہ الرحمہ نے ایک مجلس سماع میں یہ شعر سنا ہے

ماذلت اسئل من واداک منزلاً

تتحبر الالباب عند سرولہ

ترجمہ: میں ہمیشہ تیری الفت و محبت میں ایک ایسے مقام پر فائز رہا کہ عقل وہاں تک پہنچنے پر ورطہ ہیرت میں پڑ گئی۔

شعر کا سنا تھا کہ وہ اٹھے اور وجد کرتے ہوئے چکر آنے لگے تو بانس کے ایک کھیت میں گر پڑے جسے تازہ کاٹا گیا تھا اور اس کے جڑ کے قریب سے باقی تھے جو نواروں کی طرح کھڑے تھے۔ وہ اٹھ کر ان پر چلنے لگے اور صبح تک یہی شعر پڑھتے رہے۔ خون ان کے پاؤں سے جاری تھا بعد میں ان کے پاؤں اور پنڈلیاں متورم ہو گئیں جس کے نتیجے میں وہ چند دن زندہ رہ کر انتقال کر گئے۔

ابوسعید خرازی کہتے ہیں کہ میں نے علی بن موفی جو اجل شیوخ میں سے تھے کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ ایک مجلس سماع میں موجود تھے انھوں نے کوئی کلام سنا اور کہنے لگے کہ مجھے کھڑا کر دو۔ حاضرین نے انھیں کھڑا کر دیا وہ وجد کرنے لگے اور اسی حالت میں کہا کہ میں رقص کرنے والا شیخ ہوں۔ میرا خیال یہ ہے کہ انھوں نے خود کو رقص کرنے والا اس لیے کہا کہ وہ اس طرح اپنے حال کو اپنے جیبوں اور ساتھیوں سے چھپانا چاہتے تھے اور ان کا ایسا کہنا حسن ادب بھی ہے کیونکہ اس طرح کہنے سے وہ خود رستگی اور تسکین سے بچ رہتا ہے جو مبتدیوں کے احوال میں سے ہیں۔

میرے کچھ دوستوں نے بتایا کہ ابوالحسین دراج علیہ الرحمہ نے کہا کہ میں نے بغداد سے یہ ارادہ کیا کہ یوسف بن الحسین علیہ الرحمہ سے رے میں جا کر ملاقات کروں اور انھیں سلام کروں۔ جب میں رے کے علاقے میں داخل ہوا تو ان کی رہائش گاہ کے بارے میں

لوگوں سے پوچھا۔ مگر ہر ایک نے یہی کہا کہ اس زندقہ سے مل کر کیا کرو گے؟ یہاں تک کہ یہ بات سنتے سنتے میں تنگ آ گیا اور واپس جانے کا ارادہ کر لیا۔ اور وہ رات ایک مسجد میں گزار دی۔ صبح ہوئی تو میں نے سوچا کہ اتنی دور سے آیا ہوں تو اب انھیں کم از کم دیکھتا تو چلوں۔ اور میں نے پھر سے ان کی رہائش گاہ کا پتہ لوگوں سے پوچھا بہر حال میں اس مسجد تک پہنچ گیا جہاں وہ مقیم تھے۔ مسجد میں داخل ہوا تو انھیں محراب میں بیٹھا ہوا پایا۔ ان کے سامنے رحل میں قرآن کریم پڑا ہوا تھا اور وہ تلاوت کر رہے تھے۔ شیخ خوش شکل اور خوش ریش تھے۔ میں ان کے قریب گیا، سلام کیا۔ انھوں نے سلام کا جواب دیا میں اُن کے رو برو بیٹھ گیا۔ انھوں نے پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا بغداد سے۔ پھر پوچھا، کس لیے؟ میں نے جواباً کہا، سلام عرض کرنے کے لیے۔ کہنے لگے، اگر تمہیں کسی شہر میں کوئی شخص یہ کہتا، میرے پاس ٹھہرو میں تمہیں گھر اور لونڈی خرید دوں گا تو کیا تم میری طرف آنے سے رک جاتے۔ میں نے عرض کیا، مجھے میرے اللہ نے اس طرح کی آزمائش میں ڈالا ہی نہیں اور اگر مبتلا کر دیتا تو مجھے معلوم نہیں کہ میری کیا حالت ہوتی۔ پھر انھوں نے سوال کیا کہ کیا تم کوئی کلام خوش آوازی سے پڑھ سکتے ہو؟ میں نے اثبات میں جواب دیا، انھوں نے کہا کہ سناؤ اور میں نے یہ شعر سنائے۔

ہا ایتک تبنی حاملاً فی قطعہ و لو کنت ذا حزم لہدمت ما بقی
کافی بک واللیت افضل قوکم الالینا کنا اذا اللیت لا تغنی
ترجمہ: میں نے تمہیں ہمیشہ میرے ساتھ تعلق توڑنے کی بنیاد ڈالتے دیکھا ہے اگر عقل مند ہوتا تو ایسی ہر بنیاد کو گرا دیتا۔

(۲) میں تیرے ساتھ ہوتا ہوں اور تیری گنگھو کا اکثر حصہ اے کاش کے لفظ پر مشتمل ہوتا ہے کاش کہ ہم اس طرح ایک دوسرے سے متعلق ہوتے کہ اُس میں اے کاش کے لفظ کی ضرورت ہی نہ رہتی۔

یہ اشعار سنتے ہی انھوں نے قرآن کریم کو رکھ دیا اور اس قدر گریہ طاری ہوا کہ ڈاڑھی اور کپڑے تر ہو گئے، ان کی حالت قابل رحم تھی۔ پھر انھوں نے مجھ سے کہا: بیٹے!

گر پڑتے۔ میں نے ان سے اس کا سبب پوچھا تو کہنے لگے کہ اس کا سبب میری ضعفی ہے۔
میں نے ابن سالم علیہ الرحمہ کو یہ کہتے سنا کہ میں نے سہل بن عبد اللہ سے کہا کہ آپ کی
مراد تغیر واضطراب سے اپنے حال کا کمزور ہو جانا ہے۔ یہ بتائیے کہ حال کس طرح قوی ہوتا ہے۔
انہوں نے کہا: مجھ پر واردات بھی ہوتی ہیں میں انہیں اپنے حال کی قوت سے برداشت کر لیتا
ہوں یہی وجہ ہے کہ واردات کتنی بھی قوی کیوں نہ ہوں اس کو متغیر نہیں کر سکتیں۔

اسی ضمن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول علم تصوف میں ایک بنیادی
اصول کی حیثیت رکھتا ہے اور یہ قول آپ نے اس موقع پر کہا جب انہوں نے ایک شخص
کو قرآن پاک کی تلاوت کے دوران روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا،

”ہماری حالت بھی ایسی ہی تھی یہاں تک کہ بعد میں ہمارے دل سخت ہو گئے“ یعنی
مضبوط اور ثابت قدم ہو گئے۔ لہذا ایسی حالت میں سماع سے ان میں کوئی تغیر نہ پیدا ہوتا کیونکہ
ان کی حالت سماع سے پہلے اور بعد میں یکساں ہوتی تھی۔

سہل بن عبد اللہ علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ میری حالت نماز سے پہلے اور نماز کے دوران
ایک جیسی رہتی ہے۔ کیونکہ ان کا قلب پہلے سے ہی صاف، حاضر اور اللہ کی طرف لگا
ہوا ہوتا ہے اور یہی کیفیت نماز کے لیے ہوتی ہے۔ لہذا نماز کے دوران انہیں تغیر کی
ضرورت ہی نہیں پڑتی اور ان کی کیفیت نماز میں بھی وہی رہتی ہے جو نماز سے قبل ہوتی ہے۔
اسی اصول کو بنیاد بناتے ہوئے ان کی سماع کے دوران وہی کیفیت ہوتی ہے جو اس
سے پہلے ہوتی ہے اس طرح ان کا سماع اور وجہ مسلسل رہتا ہے ان کی تشنگی جاری رہتی ہے
اور ان کی سیری ہمیشہ متصل رہتی ہے۔ جب ان کی سیری میں اضافہ ہوتا ہے تو تشنگی بھی بڑھتی ہے
اور اس طرح ان کا تعلق ہمیشہ اللہ کے ساتھ قائم رہتا ہے۔

احمد بن علی الکرجی المعروف بابو جہنم کہتے ہیں: صوفیہ کی ایک جماعت حسن قرآن علیہ الرحمہ
کے گھر میں موجود تھی اور قوال بھی تھے جو گاتے جاتے تھے اور وہ سب وجد کرتے جاتے
تھے کہ اتنے میں مشاد علیہ الرحمہ وہاں آنکھیں جب ان کی نظر ان پر پڑی تو سب خاموش
ہو گئے۔ مشاد علیہ الرحمہ نے کہا: کیا بات اتم سب خاموش کیوں ہو گئے۔ اسی حالت پر

پر لوٹ جاؤ جس پر تمہے۔ اگر دنیا کے تمام ساز بھی چھڑا دیئے جائیں تو یہ میرے دل کو میرے رب سے غافل نہیں کر سکتے۔

مشاد علیہ الرحمۃ کی جو کیفیت بیان ہوئی ہے وہ بھی کچھ عجیب نہیں کیونکہ اہل کمال کی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ کسی خارجی واردات کے لیے ان کے اندر کوئی توجہ موجود ہی نہیں ہوتی اور ان کے طبائع اور بشریت میں سے اگر کوئی حاسہ باقی بھی ہوتا ہے تو بدلا ہوا اور نہایت آراستہ کہ نعمات و ترنم سے یا خوش الحانیوں سے کوئی لذت حاصل نہیں کرتا کیونکہ ایسے لوگوں کے غم جدا اور ان کے باطن پاک ہوتے ہیں ان پر لوگوں سے ملنا، ظلماتِ نفس اور حواس کی کہورتیں اثر انداز ہی نہیں ہو سکتیں اور یہ مقام اللہ ہی چاہے جس کو عطا کرے۔

ابوالفاسم علیہ الرحمۃ سے کہا گیا کہ آپ قصائد بھی سنتے ہیں اور اپنی مریدین کے ساتھ سماع میں وجد کی حالت میں حرکت بھی کرتے رہتے ہیں مگر اس وقت بالکل ساکت کیوں ہیں؟ اس پر حضرت بنید علیہ الرحمۃ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

وَسُكِّي الْجِبَالَ تَحْبَبًا جَامِدًا ۖ اور تو دیکھے گا پہاڑوں کو خیال کرے گا
وَهِيَ تَمُوتُ مَوْتًا شَعَابٍ صُنْمًا وہ جھمے ہوئے ہیں اور وہ چلتے ہوں گے
اللَّهُ الَّذِي أَنْفَعُ كُلَّ شَيْءٍ لِّعَالَمٍ ۖ بادلوں کی چال۔ یہ کام ہے اللہ کا جس
نے حکمت سے بنائی ہر چیز۔

گویا انھوں نے اس آیت کو میرے سے اس طرف اشارہ کیا کہ تم تو میرے ظاہری سکون اور طہانیت کو دیکھ رہے ہو مگر یہ نہیں جانتے کہ میرا دل اس وقت کس حال میں ہے۔ یہ کیفیت بھی سماع میں اہل کمال ہی کا وصف ہے۔

صوفیہ اور محافلِ سماع

اس طرح کے باکمال صوفیہ کم ہی محافلِ سماع میں جاتے ہیں اور اگر جاتے ہیں تو اس کی

بھی مختلف وجوہات ہیں۔ بعض اوقات تو وہ اپنے کسی بھائی (صوفی) سے تعاون کی خاطر ایسا کہتے ہیں اور کبھی اس لیے کہ وہ اپنی علمی وجاہت اور علم تصوف میں تبحر کی بنا پر چلے جاتے ہیں تاکہ وہ وہاں جا کر محفل سماع کے آداب اور شرائط سے لوگوں کو آگاہ کریں اور بعض مرتبہ تو اپنے مشرب سے بہت کمزور لوگوں کے ساتھ بھی محفل سماع میں چلے جاتے ہیں فقط ان کا دل رکھنے کے لیے اور اخلاقاً گمراہی صورت میں اگرچہ وہ بظاہر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوتے ہیں مگر باطن ان سے جدا۔

ذکر، وعظ اور اقوال سننے کا بیان

ابوبکر زقاق علیہ الرحمہ کے حوالے سے مجھ تک یہ بات ابوبکر محمد بن داؤد دینوری الدقی علیہ الرحمہ کے ذریعے پہنچی۔ زقاق کہتے ہیں کہ میں نے جنید علیہ الرحمۃ سے توحید کے بار میں ایک گفتگو سنی جس نے چالیس برس تک مجھے متاثر کئے رکھا اور اس کے بعد بھی ایک بیہوشی کی سی کیفیت جاری رہی۔

جعفر خلدی علیہ الرحمۃ کا کہنا ہے کہ نواسان کا ایک باشندہ ابوالقاسم جنید علیہ الرحمۃ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے ابوالقاسم! کس وقت بندے کے لیے اس کی تعریف اور تنقیص کیاں ہو جاتی ہے؟ جنید علیہ الرحمۃ کے ہاں بیٹھے کچھ مشائخ میں سے ایک نے جواب دیا جب بندے کو اسپتال داخل کیا جائے اور اسے دو ہتھکڑیاں پہنا دی جائیں۔ اسے ابوالقاسم نے اس شیخ سے کہا یہ تمہارا معاملہ نہیں اور اس شخص کو جواب دیتے ہوئے فرمایا: اس بندے کے لیے تعریف و تنقیص برابر ہو جاتی ہے جب اُسے یہ مکمل یقین ہو جائے کہ وہ مخلوق ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے ایک سپنج ماری اور دو ہاں سے چل دیا۔

یحییٰ بن معاذ علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ دانش مندی اللہ کے عمار میں سے ایک فوج ہے جس کے ذریعے وہ اولیاء کرام کے دلوں کو تقویت بخشتا ہے۔

کہا جاتا ہے کہ بات جب دل سے نکلتی ہے تو دل میں اثر جاتی ہے اور جب فقط زبان سے ادا ہوتی ہے تو کانوں سے آگے نہیں بڑھتی۔

الغرض اس طرح کے واقعات بے شمار ہیں کہ لوگوں نے کوئی ذکر، وعظ یا اچھی بات سنی اور ان کے باطن میں ایک وجد اور سورش کی سی حالت پیدا ہو گئی۔

کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جس کی آنکھیں تھیں اس کی باتوں سے دور نہیں لے جاتیں اس کی باتوں سے تھیں نصیحت نہیں مل سکتی۔

ابو عثمان حیری علیہ الرحمۃ کا قول ہے : ایک دانش مند کا فعل جو وہ ہزار آدمیوں کے سامنے پیش کرے وہ ہزار آدمیوں کے ایک آدمی کو پند و نصیحت کرنے سے کہیں زیادہ نفع بخش ہے۔

غیب سے جو واردات و اثرات سننے یا دیکھے جاتے ہیں دلوں پر بہت قوی اثر مرتب کرتے ہیں بشرطیکہ دل پاک اور ان سے ہم آہنگ ہوں وگرنہ بصورت دیگر یہ اثر کمزور ہوتا ہے، مگر اہل استقامت و اہل صدق و کمال اس سے مستثنیٰ ہیں کیونکہ وہ اس مقام سے گزر چکے ہوتے ہیں۔ اور احساس تیز سے مترا ہو چکے ہوتے ہیں اس لیے وہ ان اثرات سے متغیر نہیں ہوتے۔ بلکہ بعض اوقات ان کے اذکار کی تجدید کر دی جاتی ہے جن کے ساتھ وہ سنتے ہیں اور ان کی روحانیت کی تجدید کر دی جاتی ہے جب وہ حکمت کی باتیں سنتے ہیں۔

الغرض صوفیہ کے سماع کے بارے میں ہم نے جو کچھ بیان کیا اس سے مقصود یہ ہے کہ وہ جو کچھ قرآن کریم سے یا قصائد و ابیات وغیرہ کی صورت میں سنتے ہیں اس سے ان کی مراد فقط حسنِ فہم اور خوش آوازی سے ملنے نہیں ہوتا بلکہ رقتِ ہجران اور وجد کی کیفیات تو ان کے باطن میں خوش الحانیوں اور نغموں کے بغیر بھی موجود ہوتی ہیں جب کہ سکون و طمانیت کی کیفیت آوازوں اور نغموں کے ہوتے ہوئے بھی ان کے اندر موجود ہوتی ہیں۔

نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو کچھ بھی سنتے ہیں اس سے ان کی کیفیت وجد کو تقویت ملتی ہے۔

سماع سے متعلق کچھ اور باتیں

ہم اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ سماع کا سارا دار و مدار سننے والوں کی اندرونی کیفیات پر ہے کہ وہ کس طرح سے اسے سنتے ہیں اور اس سے ان کی باطنی روحانی ہم آہنگی ہے کہ نہیں۔ جب وہ کوئی کلام سنتے ہیں اور وہ ان کے وقت اور حال سے موافقت رکھتا ہو تو اس سے ان کے باطنی اسرار اور ضمیر کو تقویت ملتی ہے۔ ایسے میں وہ جو کچھ کہتے ہیں، اپنے وجد کی بنا پر کہتے ہیں۔ اور جو اشارہ کرتے ہیں اپنے ارادے اور صدق کی بنا پر کرتے ہیں۔ ان کو اس بات کی کوئی پروا نہیں ہوتی کہ شاعر یا کہنے والے کی اپنے کلام سے کیا مراد ہے۔

قاری کی غفلت انہیں کسی طرح بھی پریشان نہیں کر سکتی کیونکہ وہ خود ہوشیار رہتے ہیں اور انہیں ذکر کی پراگندگی سے کچھ نہیں ہوتا کیونکہ وہ خود اپنے سوا اس جمع رکھتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ پڑھنے اور سننے والے کے احوال ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ دونوں کے اوقات باہم مشابہ ہو جاتے ہیں اور دونوں کے ارادے ایک سے، ایسے میں حال قوی تر، وقت خالص تر اور اسباب پوشیدہ تر ہوتے ہیں۔ اور جب اللہ کی توجہ اور توفیق ان کے شامل حال ہو تو وہ جملہ حالات میں نعرہ شوق سے محفوظ اور اسباب سے مبرا ہوتے ہیں۔

اب اسی ضمن میں چند حکایات بیان کی جاتی ہیں :

محمد بن سروق بغدادی علیہ الرحمۃ کہتے ہیں : میں اپنے دور جاہلیت میں ایک رات نشے کی حالت میں باہر نکلا اور شعر گانے لگا ۔

بطین ناباذ کرم مامریت بہ

الاعتجبت ممن بترب الماء

ترجمہ : طین ناباذ کے مقام پر انگور کے باغ ہیں ۔ اور میں جب بھی وہاں سے گزرا ہوں

تو مجھے اس بات نے حیران کر دیا کہ وہاں کے لوگ پھر بھی پانی پیتے ہیں ۔

میں یہ شعر گا ہی رہا تھا کہ میرے کانوں میں کسی کی آواز پڑی جو اسی بحر میں یہ گیت گا رہا تھا ۔

وفي جهنم ماء ما تحبّوہ

خلق فابقی له في الجوف امعاء

ترجمہ : جہنم میں ایسا پانی ہے جو خلق سے اترتے ہی پیٹ میں انڑیوں کو تباہ کر دیتا ہے ۔

یہی شعر میری توجہ اور علم تصوف و عبادت کی طرف متوجہ ہونے کا سبب بنا ۔

یہاں اس بات کو دیکھئے کہ جب اللہ کی توجہ اس کی طرف مبذول ہوئی تو اس کے اندر سے باطل کا صفایا ہو گیا ۔ اور اس کا باطل ہی اس کے لیے اللہ کی توفیق کے ذریعے نجات کا سبب بن گیا ۔

ابوالحسن بن رزغان کہتے ہیں کہ میں ایک شخص کے ساتھ بصرہ کے باغات میں سے گزر رہا تھا کہ میں نے کسی کو طنز پر یہ شعر گاتے ہوئے سنا ۔

يا صبا الوجوه ما تنصفونا

طول ذا الدهر كلکم تظلمونا

كان في واجب الحقوق عليكم

اذ بلينا بعبكم تنصفونا

ترجمہ : اے صبا ! جو انصاف تم ہمارے ساتھ ایک طویل عرصہ

سے کر رہے ہو وہ دراصل تم سب ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہو۔ حق تو یہ تھا کہ جب ہم تمہاری محبت کی آزمائش میں ڈالے گئے تو ہمارے ساتھ انصاف کرتے۔
یہ اشعار سن کر میرے ساتھی نے ایک پیچ ماری اور کہنے والے سے کہا کیا ہوتا اگر تم اس طرح کہتے سہ

يا صباح الوجوه سوف تموتو
ون وتبلى خدودكم والعیونا
وتمیرون بعد ذلك رسماً
فاعلموا ذاك ان ذاك یقیناً

ترجمہ : اے خوب رو! غمگین تم مر جاؤ گے تمہارے رخسار اور تمہاری آنکھیں
بوسیدہ ہو جائیں گی۔

اور اس کے بعد تم فقط ایک نشان بن کر رہ جاؤ گے۔ اور یہ جان لو کہ یہ ایک
یقینی امر ہے۔

کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ابوالحسنؑ کے ساتھی نے جو کچھ کہا وہ ان کے باطنی احساسات
کے عین مطابق تھا اور اول الذکر اشعار کے قائل کے موضوع غنی نے انہیں اس وجہ سے متاثر
نہیں کیا کہ ان کے اپنے قلب پر حقائق کا غلبہ تھا اور ان کا باطن وجہ سے معمور تھا۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے :

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ
وَالْمَكِيدِينَ۔

اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ہلاک کی

نخیہ تدبیر فرمائی اور اللہ سب سے بہتر

چمپی تدبیر والا ہے۔

ابوبکر شبلی علیہ الرحمۃ سے کسی شخص نے مذکورہ بالا آیت کریمہ کی وضاحت چاہتے ہوئے
پوچھا، مجھے ان کے مکر کا علم تو ہے کہ انہوں نے ایسا کیا مگر ان کے ساتھ اللہ کے مکر کرنے کا

کیا مفہوم ہے؟ آپ نے جواب دیا: اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اسی حالت پر چھوڑ دیا جس پر وہ تھے۔ اگر وہ بدنا چاہتا تو ان کی حالت بدل جاتی۔ ابو بکر شبلی کو اس کے بعد یوں لگا کہ جیسے سائل کو تشفی نہیں ہوئی۔ تب آپ نے اس سے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ فلاں ظہور بجانے والی اسی موضوع پر کہتی ہے۔

و يقبح من سواك الفعل عندی

وتفعله فیمس منك ذاکا

ترجمہ: تیرے بغیر مجھے جو کام بُرا لگتا ہے اسے جب تو انجام دیتا ہے تو اچھا لگتا ہے۔
 دیکھئے کہ شبلیؒ کا اشارہ اس ظہور بجانے والی کے ارادے سے ہٹ کر کس طرف ہے
 اور شبلی علیہ الرحمۃ کا یہ مثال پیش کرنا مصداق ہے اس حدیث کا کہ ”دانی کی بات مومن کی
 گم شدہ متاع ہے“
 جہاں تک مجھے معلوم ہوا اوپر کے واقعے میں شبلیؒ سے سوال کرنے والے ابو عبد اللہ
 بن خفیف علیہ الرحمۃ تھے۔

وہ صوفیا جو سماع، قرآن کو گانے کے انداز میں پڑھنے اشعار و قصائد اور وجد و رقص کو صحیح نہیں سمجھتے

سماع، قرآن کریم کو گانے کے انداز میں قرأت کرنے، اشعار و قصائد پڑھنے اور بحکلف وجد و رقص کرنے کی مخلوق میں شرکت کرنے کو ناپسند کرنے کی مختلف وجوہات ہیں۔ کچھ لوگ اسے ائمہ متقدمین یا علماء تابعین سے منقولہ ان روایات کے زیر اثر ناپسند کرتے ہیں جن کی رو سے وہ خود اسے ناپسند کرتے تھے۔ اور ان کی اتباع کی خاطر اسے مکروہ جاننا کیونکہ ان کی حیثیت اسلام میں قابلِ تقلید ہے۔

بعض صوفیہ کرام نے اسے فقط مریدین اور مبتدیان کے لیے ناپسند گردانا کیونکہ ان کے لیے اس میں یہ خدشہ موجود ہے کہ مبادا وہ اس سے لذات نفسانی میں پڑ کر سب کچھ کھو بیٹھیں۔

ایک اور طائفہ صوفیہ کا کہنا ہے کہ ہم اسے اس لیے پسند کرتے ہیں کہ اسے دو طرح کے لوگ اختیار کرتے ہیں ایک وہ بولہو و لعب کے عادی ہو چکے ہیں دوسرے وہ بولہو احوال کے حامل مقامات ارفع پر فائز، ریاضات و مجاہدات سے نفس کو مارے ہوئے، دنیا سے منہ پھیر لینے والے اور اللہ کی جانب کا ملاً مشغول ہونے والے ہوتے ہیں۔ اب جب کہ ہمارا تعلق نہ اول الذکر گروہ سے ہے اور نہ ہم ثانی الذکر کے مقام پر فائز ہیں تو بہتر یہی ہے کہ سماع سے دامن بچائیں طاعات و قرآن کی طرف توجہ اور

محرمات سے اجتناب نے ہیں سماع سے دور رہنے پر مجبور کر دیا ہے۔
 احمد بن علی الوہیدی علیہ الرحمۃ کہتے ہیں کہ میں نے ابو علی علیہ الرحمۃ رودباری سے سنا وہ
 فرماتے تھے:

ہم اس سماع کے بارے میں جس مقام تک آپہنچے ہیں اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے
 ہم تلوار کی دھار پر ہیں اگر جھک گئے تو آگ ٹھکانا ہے۔
 جعفر الخلدی علیہ الرحمۃ کہتے ہیں کہ جنید علیہ الرحمۃ نے کہا کہ میں ایک دن سری سقطی علیہ الرحمۃ
 کے پاس گیا تو انھوں نے پوچھا تمہارے ساتھیوں کا کیا حال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عاشق ایک
 طویل بیماری کا مریض ہوتا ہے۔ اگر میں چاہتا تو اس چیز کا ضرور اظہار کرتا جو میرے اندر
 موجود ہے۔

جنید علیہ الرحمۃ کہتے ہیں کہ ان کے اندر (جذبہ عشق) بہت زیادہ موجود تھا مگر وہ
 اسے پوشیدہ رکھتے تھے کیونکہ انھیں خوفِ الہی دامگیر تھا۔

ایک اور طائفہ صوفیہ کی نظر میں سماع کو اس لیے ناپسند کیا گیا کہ ان کے مطابق
 عامۃ الناس کو طریق اور مقاصد صوفیہ کے مطابق سماع کرنے کا علم نہیں ہوتا۔ اور اس طرح
 بسا اوقات ایسے لوگ اصول و شرائط سماع میں غلطی کر جاتے ہیں۔

مذکورہ طائفہ صوفیہ نے عوام الناس کی اصلاح، خواص کو بچانے اور وقت جیسی
 نعمت، جو چلی جائے تو پھر حاصل نہیں ہوتی، کو ضائع ہونے سے بچانے کی خاطر سماع کو
 ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔

ایک گروہ صوفیہ نے تو سماع کو اس لیے بھی ناپسند کیا کہ اس میں اپنے ساتھیوں
 سے بچھڑکے ہوئے لوگوں کی صحبت میں شامل ہو جاتا ہے اور نیکی و سلامتی کا حصول اس کے
 پیش نظر نہیں رہ جاتا۔

بعض صوفیہ نے سماع کو اس لیے بھی ناپسند کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 نے فرمایا:

”بہترین مسلمان لالینِ فعل سے دور رہتا ہے“

اسی حدیث کے زیر اثر ان کا یہ کہنا ہے کہ سماع اختیار کرنے کا چونکہ ہمیں حکم ہی نہیں دیا گیا ہے اور نہ ہی سماع زادِ قبر کا کام دیتا ہے لہذا یہ لائینی افعال میں سے ہے۔
 ایک اور جماعتِ صوفیہ کے مطابق سماع اس لیے ناپسندیدہ ہے کہ صوفیا صاحبِ کمال اور باطنی طور پر اس قدر آسودہ اور مطمئن ہوتے ہیں کہ کسی بیرونی سماع کے لیے ان کے پاس گنجائش ہی نہیں رہ جاتی۔

حقیقت وجد

اہل تصوف کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ وجد کیا ہے؟
 عمرو بن عثمان مکی علیہ الرحمۃ کہتے ہیں وجد کی کوئی تعریف بیان نہیں کی جاسکتی کیونکہ بخت
 ایمان رکھنے والے مومنوں کے نزدیک یہ اللہ کے اسرار میں سے ایک ہے۔
 جنید علیہ الرحمۃ کا قول ہے، میرے خیال میں وجد اللہ تعالیٰ کے قول :
 ”وَوَحَّدُوا مَا عَمِلُوا خَاضِعًا“ اور اپنا سب کیا انھوں نے سامنے پایا۔
 کے مطابق وجد بلا کسی ارادہ و کوشش کے کسی شے کو پالینے کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت میں لفظ
 وجد و کا معنی بلا ارادہ و کوشش کے پالینے کا ہے۔
 اسی طرح ذیل کی آیت میں بھی ”تجددہ“ کا یہی مذکورۃ الصد معنی ہے۔
 قل باری تعالیٰ ہے :

وَمَا تَجِدُوا مَوْلًا تَنْفُسُكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ يَه
 ایک اور آیت میں تَجِدُوْهُ کا معنی بھی بغیر کوشش و ارادے کے پانا ہے۔ ارشاد

ہوتا ہے :

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَوْ يَجِدُوْهُ
 یہاں تک جب اس کے پاس آیا تو
 شَيْءٌ يَه
 اُسے کچھ نہ پایا۔

گویا ہر وہ کیفیت مسرت والہ جو قلب پر بغیر ارادے و کوشش کے طاری ہوتا ہے وہ بد کہتے ہیں۔

قلوب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ بصیرت رکھتے ہیں اور یہی بصیرت قلوب کے لیے وجد ہے جیسا کہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے :

فَإِنَّمَا لَا تَفْعَى الْآبْعَارَ وَلَكِنْ
تَفْعَى الْقُلُوبَ الشَّرِيفِ
الضُّدُّ دُرِّ لَہ

الغرض اس طرح ان دونوں آیات سے یہ واضح ہو گیا کہ تو نے کیا پایا اور کیا نہ پایا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وجد مکاشفات حق کا نام ہے آپ دیکھتے نہیں کہ ایک شخص جو چپ چاپ ساکن بیٹھا ہوتا ہے کہ حرکت کرنے لگتا ہے اور اس کے منہ سے آہیں اور چیخیں بھگنے لگتی ہیں۔ مگر ہر شخص اول الذکر سے زیادہ قوی ہوتا ہے وہ ساکن و ساکت رہتا ہے۔ قول خداوندی ہے :

الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا اللَّهَ وَجِلَتْ
قُلُوبُهُمْ ۚ

بعض شیوخ علیہم الرحمۃ کا کہنا ہے کہ وجد دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وجد الملک اور دوسرا وجد اللہ اور یہ دونوں اقسام قرآن کریم ہی سے اخذ کیے گئے ہیں۔ جیسا کہ فرمان الہی ہے : فَمَنْ لَمْ يَحِدْ (لم یملک) اور ووحده واما عملوا حاضرة (ای لقوا)۔

کچھ اور صوفیہ نے بھی اسی طرح کی دو اقسام بیان کی ہیں :

ابوالحسن حسری علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں : لوگ چار قسم کے ہوتے ہیں :

۱۔ مدعی ۲۔ متوسل ۳۔ مستحق ، جو اپنی حقیقت کو پا کر اس پر کشف کرے

۴۔ واجد جو خود سے گزر گیا ہو۔

سہل بن عبد اللہ علیہ الرحمۃ فرماتے تھے: ہر وجد جس کی سند قرآن و سنت سے نہ ملے باطل ہے۔

ابوسعید احمد بن بشر بن زیاد بن الاعرابی علیہ الرحمۃ نے فرمایا: وجد کا آغا یہ ہے کہ حجاب اٹھ جائے۔

مشاہدہ رقیب، حضورِ قہم، ملاحظہ غیب، محادثہ بر اور فنا، نفس حاصل ہو جاتے۔ ابوسعید کا ایک اور قول: وجد خصوصی درجات میں سے پہلا درجہ ہے اور تصدیق غیب کو کہتے ہیں جس کا مزاج کچھ لے اور جس کا نور جس کے قلب کا نور کر دے اس سے ہر شک و ریب زحمت ہو جاتا ہے۔ آپ ہی نے یہ بھی فرمایا کہ وجد کے سامنے جو پیروز حجاب بنتی ہے وہ ذبیحی علاق اور آثار نفس ہیں اور جب نفس ان تمام آلائشوں اور اسباب سے پاک ہو تو قلب مشاہدہ کرتا ہے باطن پاکیزہ ہوتا ہے اور بندہ وہ کچھ دیکھ لیتا ہے جس سے اس کا قلب خالی تھا۔ اور یہی وجد ہے۔

وجد کرنے والوں کی صفات

اللہ جل وکھ نے فرمایا :

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ
كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَابًا
تَقْشِطُهُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ
يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ
تَلَيْنُ جُلُودَهُمْ وَقُوْبَهُمْ
إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ يَوْمَ

اللہ تعالیٰ نے اتاری سب سے
اچھی کتاب کراول سے آخر تک
ایک سی ہے دوسرے بیاں والی
اس سے بال کھڑے ہوتے ہیں ان
کے بدن پر جو اپنے رب سے ڈرتے
ہیں پھر ان کی کھالیں اور دل نرم
پڑتے ہیں یاد خدا کی طرف رغبت

میں۔

مذکورہ بالا آیت مبارکہ میں جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ وجد کرنے والوں کی صفات

میں سے ہے۔

ارشاد فرمایا :

وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ
ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں۔

وَجَلَّ دُور، صفاتِ واجدین میں سے ہے۔

حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی :

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ
بَشِيرٍ وَنَذِيرٍ عَلَىٰ
هُوَ لَرَّ شَاهِدًا ۖ

تو کیسی ہو گی جب ہم ہر امت سے

گواہ لائیں گے اور اے محبوب !

(صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) تمہیں

ان سب پر گواہ و نگبان بن کر

لائیں گے۔

اور اس کے بعد آپ پر غشی کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ یہ کیفیت بھی صفاتِ واجدین میں سے ہے۔

اس بارے میں واقعات بکثرت ملتے ہیں جن کے بیان کی یہاں گنجائش نہیں۔
الغرض، آہ و بکا، پیچ و پکار، کپکپانا، فسریا کرنا اور غشی طاری ہونا یہ سب صفاتِ واجدین میں سے ہیں۔

وجد کرنے والوں کی دو قسمیں ہیں :

واجد، یعنی حقیقتاً وجد کرنے والا اور

متواجد، یعنی محکف وجد کرنے والا۔

جہاں تک واجدین کا تعلق ہے تو ان کی تین اصناف ہیں :

پہلی صنف کے واجدین کا وجد ٹھیک رہتا ہے مگر اس وقت متغیر ہو جاتا ہے

جب بشری عادات اور خواہشاتِ نفس اس کے سامنے آ جاتی ہیں۔

دوسری صنف کے واجدین کا وجد اس وقت متاثر ہوتا ہے جب وہ سماع کے

لطف و نشاط میں منہمک ہو جاتے ہیں۔

تیسری صنف کے واجدین کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ان کا وجد مسلسل رہتا ہے

کیونکہ یہ لوگ اپنے وجد میں فانی ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ خود باقی نہیں رہتے صرف ان کا وجد ہی رہتا ہے۔ اس لحاظ سے انھیں کسی چیز کے وجود کا احساس ہی نہیں رہتا۔ اسی طرح بتکلف وجد کرنے والوں یعنی متواجہ دین کی بھی تین اصناف ہیں :

پہلی صنف : یہ لوگ بتکلف اور نقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ خوش طبعی کی خاطر ایسا کرتے ہیں اور ہلکے قدم کے ہوتے ہیں۔

دوسری صنف : یہ وہ لوگ ہیں جو ذبیوی علانی کو چھوڑ کر بلند احوال کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اگرچہ ایسا کرنا ان کے لیے اچھا نہیں تاہم اس لحاظ سے ان کا تو اجد بہتر بھی ہے کہ وہ اسے اس وقت اختیار کرتے ہیں جب کہ انھوں نے ذبیوی اشیاء و اسباب کو پس پشت ڈال دیا ہو تاکہ ہے۔ اور ان کو جو تو اجد حاصل ہوتا ہے اس کی ساری مسرت اور لطف بہر حال قطعاً آسائش و نبوی کے بعد ہی ہوتا ہے۔

اور اس بتکلف وجد اختیار کرنے یعنی تو اجد کو جس نے تصوف سے خارج سمجھا اس نے غلطی کی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

”روؤ! اگر رونائیں آتا تو کوشش کر کے بتکلف روؤ“

گویا تو اجد اور وجد کی حیثیت وہی ہے جو حدیث نبوی میں تباکی (بتکلف رونا) اور بکار (واقفنا رونا) کی ہے۔

تیسری صنف : اس میں وہ کمزور صوفیہ شامل ہوتے ہیں جو حرکت کرتے وقت اپنی اندرونی کیفیات و جذبات کو ضبط نہ کرتے ہوئے بے قابو ہو جاتے ہیں اور اپنا بوجھ اتارنے کے لیے تکلفانہ وجدان سے سرزد ہو جاتا ہے۔

عیسیٰ القصار علیہ الرحمۃ کہتے ہیں : میں نے حسین ابن منصور حلاجؒ کو اس وقت جبکہ انھیں قتل کرنے کے لیے قید سے نکالا گیا یہ آخری الفاظ کہتے سنا :

”وجد کرنے والے کا مقصد خدا سے واحد کو کیا سمجھنا ہے“ بغداد کے تمام مشائخ نے منصور حلاج کے ان الفاظ کو سراہا۔

الاعقوب نہر پوری علیہ الرحمۃ وجد کرنے والے (واجد) کے وجد کے صحیح یا غیر صحیح ہونے کے بارے میں کہتے ہیں :

صحیح وجد وہ ہے جسے قلوب واجدین قبول کر لیں اور غیر صحیح وجد وہ ہے جس کو واجدین کے دل قبول نہ کریں اور وجد کرنے والوں کے ساتھی اس سے نہ پرچ ہوں ۔

راست باز مشائخ کا تواجد

ابو بکر شبلی علیہ الرحمۃ نے ایک روز اپنی مجلس میں تواجد (بجلف وجہ کرنا) اختیار کیا اور اسی حالت میں کہا: ہائے افسوس! وہ نہیں جانتا کہ میرے دل میں اس کے سوا کیا کچھ ہے۔ کسی نے پوچھا کیا کچھ ہے؟ جواب دیا سب کچھ ہے۔

شبلی کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ انھوں نے تواجد کی کیفیت میں اپنا ہاتھ دیوانہ پر مارا کہ ہاتھ زخمی ہو گیا۔ ایک طبیب کو ان کے علاج کے لیے لایا گیا۔ آپ نے طبیب سے کہا: تجھ پر افسوس تو کونسا شاہد لے کر میرے پاس آیا ہے۔

طبیب نے کہا: میں تو آپ کے ہاتھ کا علاج کرنے آیا ہوں۔ آپ نے طبیب کو تھپڑ مارا اور دھتکار دیا۔ اس کے بعد ایک اور نرم خو طبیب کو لایا گیا۔ آپ نے اس سے بھی سوال کیا کہ میرے پاس کونسا شاہد لے کر آئے ہو؟ طبیب نے کہا: تیرے شاہد کو لے کر آیا ہوں۔ اس کے بعد شبلی علیہ الرحمۃ نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیا۔ طبیب نے زخم کو چیرا اور وہ خاموش رہے۔ جب طبیب نے دوا نکالی اور ہاتھ پر لگانے لگا تو شبلی علیہ الرحمۃ نے چیخ ماری اور تواجد کی حالت میں زخم پر انگلیاں رکھ کر کہنے لگے:۔

انبتت صبا بتکھ قرحة علی کبدی

بت من تفجعکھ کالاسیر فی الصند

ترجمہ: تیری محبت نے میرے کھجے میں ناسور بنا دیا ہے۔ میں نے تیرے غم زدہ ہونے کے باعث رات ہتھکڑیوں میں جکڑے ہوئے قیدی کی مانند کاٹ دی۔

کہتے ہیں کہ ابوالحسین نوری علیہ الرحمۃ مشائخ کی ایک جماعت کے ساتھ کسی دعوت
میں تشریف فرما تھے کہ تصوف کے مسائل پر بات چھڑ گئی۔ ابوالحسین پہلے تو خاموش رہے اور
پھر یہ اشعار انھیں سنائے۔

رب درقاء ہبوط فی الضعی

ذات شجہ صدحت فی فنن

ترجمہ: اکثر دوپہر کے وقت کوئی درد مند فاختہ ٹہنیوں میں درد بھری آواز سے چیختی ہے۔

فبکائی سبما سفتھا

وبکاھا مریبا اسرافی

ترجمہ: بعض اوقات میری آہ و بکا اسے دلاتی ہے اور بعض اوقات اس کی
چیخ و پکار مجھے۔

ھی ان تشکو فلا افہمھا

واذا استکو فلا تغلمنی

ترجمہ: اگر وہ شکوہ کرتی ہے تو میں اسے نہیں سمجھتا اور اگر میں نالہ کرتا ہوں تو وہ
نہیں جانتی۔

غیرانی بالجوی اعرفھا

وھی ایضا بالجوی تعرفنی

ترجمہ: سوائے اس کے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو سوزش عشق کے حوالے سے
جانتے پہچانتے ہیں۔

نوری علیہ الرحمۃ نے یہ شعر سنائے تو ساری محفل تواجید میں مجھوم اٹھی۔

ایک صوفی نے کہا کہ برسوں سے میری یہ خواہش ہے کہ کسی واجد سے بحالت
وجد محبت کی ایک بات سن لوں۔

کہتے ہیں کہ ابوسعید خرازی علیہ الرحمۃ موت کا ذکر سنتے ہی بہت زیادہ تواجید کرتے تھے۔
ان کے اس انداز کے بارے میں جنید علیہ الرحمۃ سے پوچھا گیا تو فرمایا: عارف کو یہ

یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جن ناخوش گوار حالات سے دوچار کرتا ہے وہ نہ تو ناراضگی کی بنیاد پر اور نہ ہی سزا کے طور پر ہوتا ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کی صنعتوں اور تمام ناخوش گوار حالات میں بھی اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان خلوص محبت کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اور اس پر جو کچھ بھی حالات نازل کیے جاتے ہیں ان سے اس کی روح کو اپنے لیے منتخب کرنا ہوتا ہے۔ جب عارف پر حقیقت جو بیان کی گئی منکشف کر دی جاتی ہے تو پھر یہ بات تعجب خیز نہیں رہ جاتی کہ اس کی روح اللہ کی طرف پرواز کرتی ہے تو اس میں جذبہ اشتیاق موجزن ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ صوفی موت کے ذکر پر توجہ کرتا ہے۔ ایک وجہ ذکر موت پر توجہ کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ صوفی کو اپنا مقصد سامنے دکھائی دینے لگتا ہے لہذا وہ توجہ کرتا ہے۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ جس طرح چاہے اپنے دوستوں کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔

کسی شیخ سے توجہ اور وجود میں فرق واضح کرنے کے لیے کہا گیا تو فرمایا: وجود غیب کے صحراؤں اور حقیقت کے بے نقاب ہو جانے سے عبارت ہے۔ جب کہ توجہ کا تعلق القاب سے ہے۔ اور یہ بشری اوصاف سے متعلق ہوتا ہے۔

جو لوگ توجہ کرنے والے کے وجد میں حامی کے باعث اسے ناپسند کرتے ہیں وہ ابو عثمان حیري الواسطی کے اس واقعہ کو بطور سند پیش کرتے ہیں:

ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک شخص جو توجہ کر رہا تھا اسے انہوں نے کہا: اگر تو اپنے وجد میں صادق ہے تو تو نے اللہ کے راز کو افشا کیا اور اگر تو کاذب ہے تو تو نے شرک کیا۔

غلبہ وجد کی قوت

ایک روز سرہی سقلی علیہ الرحمۃ کے ہاں قوی اذکار میں تیز تر قسم کے وجدوں کا ذکر ہو رہا تھا کہ انھوں نے فرمایا کہ اگر کسی کو گہرا وجد ہو جائے اور اس کے چہرے پر تلوار کا وار کر دیا جائے تو بھی اسے اس کا احساس تک نہ ہو گا۔

ابوالقاسم جنید علیہ الرحمۃ کہتے ہیں کہ یہ کیفیت اس وقت میرے اندر بھی موجود تھی اگر ایسا واقعہ نہ ہوتا تو میں اسی وقت سرہی سقلیؒ کی بات کا انکار کر دیتا۔

جنید علیہ الرحمۃ کہا کرتے تھے: جب کسی کا وجد قوی ہو تو وہ اس شخص سے کہیں کامل ہوتا ہے جسے علم تصوف پر دسترس حاصل ہو۔ آپ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جس کے پاس فضیلت علمی ہو اسے وجد کی خامیاں نقصان نہیں پہنچاتیں۔ اور فضیلت علمی زیادہ مکمل ہوتی ہے فضیلت وجد سے۔

بھخر غلہ دی علیہ الرحمۃ نے کہا کہ جنید علیہ الرحمۃ کہا کرتے تھے: وجد میں غلبہ کے بعد تحمل زیادہ مکمل ہوتا ہے وجد میں غلبہ سے۔

اور وجد میں غلبہ زیادہ مکمل ہے غلبہ سے پہلے تحمل اختیار کرنے سے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ ترتیب کیسے قائم کی تو فرمایا: تحمل کرنے والا قر کے بعد تحمل پر غلبہ حاصل کرنے کے باعث مکمل ترین ہوتا ہے۔ اور مغلوب اپنے نفس پر تحمل پانے کے بعد مکمل ترین ہوتا ہے۔

میرے نزدیک جنید علیہ الرحمۃ کے بیان کی وضاحت اس طرح ہے کہ ہوشخص متمل ہو وجود کے علیہ اور واردات کی قوت کے بعد وہ کامل ہے اس کی نسبت جس پر غلبہ وجود اور قوت واردات غالب آجائیں اور اس کے ظاہری صفات سے اس کا صاف پتہ چلتا ہو۔

واردات کی قوت اور دل کی حالت سے مطابقت رکھنے کے باعث غلبہ وجود کی کیفیت لازماً زیادہ کامل ہے اس ساکن رہنے والے کی حالت سے جس پر واردات کا نفل ہوتا ہے اور نہ کوئی کیفیت اس کے قلب میں گذر پاتی ہے۔

سہل بن عبد اللہ علیہ الرحمۃ کو وجہ کی حالت میں اس قدر تعویث حاصل ہو جاتی تھی کہ چودہ یا پندرہ دن تک بغیر کھانے پینے گزار دیتے، شدید سردی کے باوجود ان کے جسم سے پسینہ بتا رہتا۔ اور انھوں نے ایک قیض پہنی ہوتی تھی۔

جب آپ سے اس کے بارے سوال کیا جاتا تو کہتے، مجھ سے سوال مت کر کیونکہ اس وقت تم میری باتوں کو سمجھ نہیں سکتے۔

میں نے ابو عمرو بن علوان علیہ الرحمۃ سے اور انھوں نے جنید علیہ الرحمۃ کو یہ کہتے سنا کہ شبلی علیہ الرحمۃ حالت مسکرم میں رہتے تھے اگر وہ ہوش میں آتے تو ان سے استفادہ کیا جاسکتا تھا۔

جنید علیہ الرحمۃ کہتے ہیں، میں نے سری سقطی علیہ الرحمۃ کے سامنے محبت کا تذکرہ کیا تو انھوں نے اپنے بازو کی جلد کو کھینچا اور کہا، اگر میں یہ کہوں کہ یہ چیڑا اس کی محبت میں خشک ہو گیا ہے تو میں سچا ہوں اور یہ کہنے کے بعد ان پر غنودگی سی طاری ہو گئی پھر ان کا چہرہ مثل قمر دیکھنے لگا اور وہ اس قدر خوب صورت ہو گئے کہ حاضرین میں سے کوئی ان کے حسن پر نظر جمانے کی تاب نہیں رکھتا تھا۔ اس لیے ہم نے ان کے چہرہ مبارک کو ڈھانپ دیا۔

عمرو بن عثمان مکی علیہ الرحمۃ نے فرمایا: وہ وجودِ قلب میں پیدا ہو اور اسے روحانی قوتوں سے معمور کر دے سٹی کہ قلب پہلے کے تمام حالات سے خالی ہو جائے اور اُسے ایک ایسا حال عطا کر دیا جائے جو باقی تمام اسماں سے علیحدہ ہو تو وہ بندے کو اس مقام پر

فائز کر دیتا ہے کہ وہ غیر اللہ کے احساس تک سے خالی ہو کر مکمل طور پر فقط حق کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔

ابو عثمان المرزینیؒ یہ شعر پڑھا کرتے تھے ۔

فکر الوجد فی معناه صحو

وصحو الوجد سکر فی الوصال

ترجمہ : وجد میں حالت سکر کا طاری ہونا ہوش میں آنے کے مترادف ہے اور وجد میں

باہوش ہونا، وصل میں سکر کا طاری ہونا ہے۔

وجد میں ساکن اور متحرک رہنے والے

ابوسعید بن الاعرابی علیہ الرحمۃ کتاب الوجد میں لکھتے ہیں :
 ”ایک سوال کرنے والے نے پوچھا کہ وجد میں کامل ترین شخص کون
 ہے حرکت کرنے والا یا ساکن رہنے والا ؟ صوفیہ کرام کی رائے میں سکون
 تمکین سے رہنا کہیں افضل ہے حرکت کرنے سے یا جوش وجد بے میں
 آنے سے ۔

ابوسعیدؒ نے جواب دیتے ہوئے لکھا ہے :
 ” بلاشبہ واردات اذکار سے ہوتی ہیں اور ان میں سے بعض واردات
 ایسی ہوتی ہیں جو موجب سکون ہوتی ہیں لہذا ایسے میں ساکن رہنا ہی
 افضل ہے حرکت سے ۔

اور بعض واردات ایسی ہوتی ہیں جو موجب حرکت ہوتی ہیں اس لیے
 متحرک رہنا افضل ہو جاتا ہے ساکن رہنے سے ۔ کیونکہ اس طرح کی واردات
 کے مزاج میں قہر یعنی غلبہ ہوتا ہے ۔ اب اگر وہ اس غلبہ پر قائم نہ رہا تو
 واردات ضعیف ہوں گے اور اگر واردات ضعیف نہ ہوں تو حرکت
 ضروری ہے ۛ

واردات ، علوم و اذکار سے پیدا ہوتی ہیں اور ان سے وجد پیدا ہوتا ہے اور

واجدان کا مشاہدہ بھی کرتا ہے۔

میں نے ایک جماعت سوفیہ کو دیکھا جو وجد میں اہل سکون کو اس لیے ترجیح دیتی ہے کہ ان کی عقلیں بڑی اور قوی ہوتی ہیں ان پر جو کچھ واردات ہوں ان کو سمجھتی اور ان پر استقامت رکھتی ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بھی درست ہے مگر بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ کچھ واردات اس قدر قوی فوری اور مضبوط برہان والی ہوتی ہیں کہ عقلیں ان کو سمجھنے سے قاصر ہوتی ہیں ایسے میں جس وجد میں انسان متحرک ہو جائے تو بلاشبہ ایسی حرکت، ساکن رہنے سے افضل ہے۔

ابوسعید ابن الاعرابی علیہ الرحمۃ نے فرمایا: کچھ واردات اس طرح کی ہوتی ہیں جو عقل کے مطابق ہوتی ہیں وہ انھیں سمجھتی ہے لہذا ممکن اور سکون پیدا ہوتا ہے اور حرکت نہیں ہوتی۔ اس لحاظ سے ساکن رہنے والوں کو جن لوگوں نے افضل قرار دیا وہ فضیلت عقل کی بنا پر اور جنھوں نے وجد میں متحرک رہنے والوں کو افضل قرار دیا ان کے پیش نظر وہ قوی واردات تھیں جو عقل کی قوت اور اک سے بالا ہیں۔

اگر دو عقلیں ایک جیسی ہوں ان میں سے کوئی افضل بھی نہ ہو تو ایسی حالت میں ساکن کو متحرک پر فضیلت ہوگی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو عقلیں، دو آدمی یا دو واردات باہم کیا ہوں اہل تصوف اس یکسانیت کا انکار کرتے ہیں۔ الغرض جب یکسانیت ٹھہری تو ہم پھر اسی بات کی طرف آتے ہیں جو ہم پہلے کہہ آئے ہیں۔ یعنی متحرک کا ساکن یا ساکن کا متحرک سے افضل ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا کیونکہ وارد ہونے والا حال مختلف ہے اس لیے کہ یہی حال کہیں باعث حرکت ہے تو کہیں موجب سکون۔ اور واجدین اپنے مشاہدات اور مکاشفات میں یکساں نہیں ہوتے۔ گویا فضیلت حرکت و سکون کی بنیاد پر نہیں بلکہ ان واردات پر ہے جن کو جانے بغیر ہم کسی ایک کے افضل ہونے کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ سب باتیں اہل احوال کے لیے تھیں جہاں تک اہل سکون کا تعلق ہے یہ کلام ان سے متعلق نہیں۔

عبد بن الاعرابی کی تالیف — کتاب الوجہ

کی تلخیص

ابوسعید بن الاعرابی علیہ الرحمۃ نے کہا: وجہ مند رجہ ذیل احوال کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔
بے قرار کر دینے والے البیان، پریشان کن خوف، لغزش پر مواخذہ، کسی فائدے کی طرف
درت کلام کے ذریعے اشارہ، غائب کا شوق، کھو دینے پر مذمت، ماضی کا غم،
اپنے باطن کے ساتھ سرگوشی کرنا۔

باطن سے سرگوشی کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ ظاہر کا ظاہر، باطن کا باطن، غیب کا غیب
سب کے ساتھ مقابلہ کیا جاتے۔ اور یہ کہ اپنے حقوق و فرائض کو جان لیا جائے تاکہ تو
بشش کرے اور اس کے بعد تیرے لیے قدم کے بغیر ثابت قدمی اور ذکر کے بغیر ذکر
اتے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نعمتوں کا مالک اور عطا کرنے والا ہے وہی نعمتوں پر توفیق
دینے والا اور تجھے ان کے حصول پر نائل کرنے والا ہے لہذا وہی ان میں سے تمہیں
نے والا ہے۔ اوبے شک تمام امور کا مرجع اسی کی ذات والا صفات ہے۔

ابوسعید بن الاعرابی علیہ الرحمۃ کہتے ہیں: وجہ، خوشیوں سے ہمنام ہونے اور مزید
اہ ہونے کو کہتے ہیں۔ وجہ کی یہ تدبیریں تھوڑی ہوں تو صبر نہیں آتا اور زیادہ ہوں تو
میں جاتیں۔ گمان و خیال اس سے قریب ہیں اور برائیگتہ ہونا مسلسل۔ یہی وجہ ہے
عانی سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ سب گنوا دینے کا بھی

خدا شہ ہوتا ہے۔

آہ و بیکار و جد کے آنے سے پہلے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا کیونکہ وجد طاری ہونے سے پہلے تو موجود ہی نہیں ہوتا۔ اور وجد سے انس نہیں پیدا ہو سکتا کیونکہ وہ واقع ہوتے ہی رخصت ہو جاتا ہے۔ وجد میں غشی، لرزہ، اعضا کا زوال اور عقل پر غلبہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ واردات قوی ترین اور مؤثر ترین ہوتی ہیں۔

کیفیت وجد کے تیزی سے آنے اور بہ محبت تمام رحمت ہونے میں ایک نکتہ دقیقہ اور اللہ کی نعمت پوشیدہ ہے وہ اس طرح کہ اگر اللہ جل جلالہ اپنے اولیاء کو نہ بچاتا اور ہر قلب پر مالا یطاق کیفیت وجد کو دیر تک طاری رہنے دیتا تو عقلیں بکھر جاتیں اور جانیں تلف ہو جاتیں۔

وجد اس دنیا میں کشف نہیں بلکہ مشاہدہ قلب، توہم حق اور ظن یقین ہے۔ پس وہ اس کا مشاہدہ نشا یقین اور خلوص ذکر کے ساتھ کرتا ہے کیونکہ وہ نیند میں گویا جاگا ہوا ہوتا ہے اور جب وہ بے ہوشی میں ہوش میں آتا ہے۔ تو جو اس نے پایا ہوا ہوتا ہے اسے کھو چکا ہوتا ہے۔ اور اس کے پاس فقط اس کا علم ہی باقی رہ جاتا ہے جس سے اس کی روح متمتع ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنے یقین کے بڑھ جانے سے بھی مستفید ہوتا ہے۔ اور یہ سب کچھ بندے کے قرب و وجد کے مطابق ہوتا ہے اور اسی قدر ہوتا ہے جس قدر اس کا رب اسے دکھانا چاہتا ہے۔

واجب دین میں سے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو وجد میں ثابت قدم ہوتے ہیں اور جو کچھ وجد میں سے انھوں نے حاصل کیا ہوتا ہے۔ وہ ان کی تمکین کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جو وجد کی کیفیات کو بیان کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے ان کا بیان حجت ہوتا ہے۔ اور اگر یہ لوگ دوسروں کو غلطی کا مرکب ہونے سے بچانے کے لیے انھیں صحیح احوال نہ بتائے تو ان کی کیفیات سلب ہو جاتیں۔ بعض اوقات ان پر وجد کسی کلام کے سنتے وقت اس پر غور کرنے سے پہلے ہی طاری ہو جاتا ہے اور وہ اس خیال سے نہیں بچ سکتے کہ یہ وجد طبعی اثرات کے نتیجہ میں طاری ہوا ہے اور اس لحاظ سے ان پر وجد حقیقی و غیر حقیقی میں

اقتیاد کرنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ایسے وجد میں انھیں رقت بھی حاصل ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد کیفیت میں اضافہ بھی محسوس ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے خالق کی معرفت کا مدعی ہو اسے نہیں چاہیے کہ وہ اس کے سوا کسی اور سے سکون و مسرت پائے یا کسی ناقص سے دل لگائے یا کسی زائل ہونے والے سے خیالات کے سلسلے کو جوڑے۔ اگرچہ اس کے لیے ایسا کرنا مشکل ہے۔ کیونکہ ان چیزوں میں بظاہر مشابہت بھی پائی جاتی ہے اس لیے اہل نظر صوفیہ نے اس القباس کو باعتبار فضیلت اس طرح واضح کیا ہے کہ قلوب اپنے ظن و گمان سے متصور کرتے ہیں نہ متروک و مہمل، محفوظ کے برابر ہو سکتا ہے۔ نہ مصنوعی چیز، سرچشمے سے آتی ہوئی چیز کے برابر ہو سکتی ہے۔ اور نہ ہی فکر سے حاصل ہونے والی بات ذکر سے حاصل ہونے والی بات کے برابر ہو سکتی ہے۔

بعض اوقات تیز کے باوجود بھی متفرق چیزوں میں فرق واضح نہیں ہو پاتا اس کی وجہ کوئی کمزوری ہوتی ہے۔ اور جب یہ کمزوری زائل ہو جائے تو فرق واضح ہو جاتا ہے۔ کیونکہ فکر کے ذریعے متمیز شے ذکر کے ذریعے چاہی گئی شے کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اور نہ ہی صاحب اختیار و ضبط اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جس پر وجد و فریفتگی کا غلبہ ہو مگر ہر واحد کی یہ صفت نہیں ہوتی کیونکہ ان کے احوال یکساں نہیں ہوتے۔ واجدین میں سے کسی کا وجد تو علم کے باعث ہوتا ہے۔ بعض کا علم کے ساتھ اور بعض کا وجد خالص علم ہی ہوتا ہے۔ وہ وجد جس کا تعلق اصل ثبات سے ہے۔ وہ حرکت کے بجائے سکون اختیار کر کے حرکت کو ترک کرنے والوں میں پایا جاتا ہے۔ خلوت سے دوری اس لیے کہ مانوس رہنے کی حالت نے انھیں وحشت سے دور کر دیا ہوتا ہے اور قرب نے ان کو مسافت سے علیحدہ کر رکھا ہوتا ہے۔ بعض اوقات اہل وجد پر کوئی ایسی کیفیت ظاہر ہوتی ہے کہ یہ لوگ اپنے وجود میں بڑھ جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات ان کا اپنی صفات بشری کی طرف لوٹنا ان کے لیے باقی رہتا ہے اور انہی صفات بشری کے مطابق ہی وہ غذا اور عورت کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ اور اس ضرورت سے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ اسے وہ اپنے وجد کے لیے نقص کے قائم مقام سمجھتے ہیں۔ اور ایک عرصے

ایک خوف کا شکار رہتے ہیں۔ اسی دوران کھوئی ہوئی کیفیت کو پانے کی طلب انھیں ایک ایسی پریشانی سے دوچار کر دیتی ہے۔ اور وہ ہر شے کے بارے میں یہی خیال کرتے ہیں کہ وہ انھیں گوہرِ مراد تک پہنچا دے گی۔ اور ان کے احساس پر تمیز اس قدر غالب آ جاتی ہے کہ وہ جلد بازی میں دوڑنے لگتے ہیں اور جہاں کہیں سراب دکھائی پڑتا ہے اسے پانی سمجھ بیٹھتے ہیں اور جہاں کہیں پانی دیکھتے ہیں اسے سراب سمجھ بیٹھتے ہیں کیونکہ طبع کا غلبہ ہوتا ہے وہ ناک کی سیدھ میں چلے جا رہے ہوتے ہیں اور ہر وادی میں چمکے کاٹتے ہیں اور ہر جگہ والے کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ ان کا سیلاب ان کی بارش سے بڑھ جاتا ہے اور ذکرِ فکر سے آگے نکل جاتا ہے۔ ہر سبب کے آگے سرخم کر دیتے ہیں اس سے مدد نہیں لیتے۔ طبع ان کی نظروں کو اوپر اٹھائے رکھتا ہے اور ناامیدی ان کو روکتی ہے ان کی ناامیدی جاری نہیں رہتی کہ وہ لوٹ جائیں اور نہ طبع واقعتاً طبع ہوتی ہے کہ وہ تلف ہو جائیں۔ ان کی مثال ان دیوانوں کی سی ہوتی ہے جو محبوب کی خاطر اپنی زندگی تک کو قربان کر دیتے ہیں اگر انھیں یہ خیال لاحق ہو جاتے کہ محبوب لقمہٴ دردِ صحرا میں ہے تو وہ اس کی طرف چل پڑیں یا یہ وہم پڑھ جائے کہ وہ سمندر کے پار ہے تو اسے عبور کر لیں یا بھڑکتی آگ کے ورے ہے تو اس میں بے خطر کود پڑیں اُس پتنگے کی مانند جو جہاں کہیں آگ روشن دیکھتا ہے اُس میں کود پڑتا ہے۔

کیا تو نے انہیں نہیں دیکھا کہ وہ جنگلوں، صحراؤں اور موت کی گھاٹیوں میں پریشان حال چمکے کاٹتے پھرتے ہیں کہ انھیں ٹھکانا ملتا ہے اور نہ کوئی پناہ۔ ایسے خطرات سے اگر وہ محفوظ رہ سکتے ہیں تو اپنی نیت اور ارادے کی صداقت اور شریعت کی اتباع کے ذریعے۔

جس شخص نے ظاہری علوم و شریعت سے دوری اختیار کی وہ لغزشوں سے بچ نہیں سکتا اور جس شخص نے شریعت کو چھوڑ کر کوئی اور راہ اختیار کی تو وہ سلامتی سے دور خطرے کی طرف بڑھ رہا ہے۔

ہم نے سطور بالا میں جو کچھ علوم و جد سے متعلق باتیں کیں، اشارے بیان کیے یا

دلیلین قائم کیں وہ اس کے ظاہر سے تعلق رکھتی تھیں جہاں تک اس کے دوسرے رخ کا تعلق ہے تو اس کا علم اللہ کے پاس ہے وہی اس کو اپنے بندوں پر عیاں کرتا ہے۔ وہ لوگ جو اس کے لطف سے محفوظ ہوتے ہیں اور جنہیں اللہ اس سے متمتع فرماتا ہے وہ اس کو جانتے ہیں مگر بیان نہیں کر سکتے۔ وہ ظاہر بھی جانتے ہیں اور باطن بھی۔ اور یہی وہ غیب ہے جس سے اللہ تعالیٰ مومنین کو متصف کرتے ہوئے فرماتا ہے:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ۖ وَهُمْ بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ لَا يَسْخَرُونَ ۚ

گو یا وہ مومنین اس کے غیب میں غائب ہیں اور اگرچہ وہ غائب ہے مگر انہیں شک و شبہ نہیں ہوتا۔

اگر کوئی سوال کرے کہ وجد کی مزید کوئی تعریف بیان کی جائے تو افسوس ہے اس پر کہ کس طرح اس کی کوئی صفت یا تعریف بیان کی جائے جو خود اپنی صفت آپ ہے اُسے جس نے پایا اس نے جان لیا اور جس نے نہیں جانا اس نے انکار کیا۔ وہ فقط ذوق سے محسوس ہوتا ہے۔ وہ غالب ہے، موجود ہے، مفعود ہے اور اپنے انوار کے ساتھ اپنے نور سے حجاب میں ہے، اپنی صفات کے ساتھ پوشیدہ ہے اپنے اور اک ہے۔ اور اپنی ذات سے اپنے اسماء کے ساتھ محبوب ہے۔ ذات سے میری مراد وجد یقین ایمان اور حقائق ہیں۔ اسی طرح محبت، شوق اور قرب اس کے وصف کو تو بیان کیا جاتا ہے مگر اس کی حقیقت یا کُنہ تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ صرف وہی اس کو جان سکتے ہیں جنہوں نے اس کا ذوق پایا، لوگ اس کے اوصاف تو بیان کرتے ہیں مگر اسے سمجھ نہیں سکتے۔ اپنے تئیں اس کے بارے میں کچھ کہتے ہیں تاکہ اپنی وسشت کو اس سے بدل سکیں۔ وہ جس قدر اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں اسی قدر اس کی حقیقت سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ ان کی زبان گنگ ہونا اس کے بارے میں کچھ کہنے سے زیادہ بلیغ ہے۔

اہل وجد کو اس بارے میں فقط اسی قدر معلوم ہوتا ہے جس قدر انھیں بتایا جاتا ہے۔ اور ان کا خود کو اس کے بارے میں کچھ کہنے سے قاصر بتانا ہی ان کے علم کی دلیل ہے۔ اور اس سے متعلق کچھ کہنے سے عاجز ہونا ان کی گویائی ہے۔ الغرض ان کا کلام سے عجز، بلاغت ہے اور کثرت ان کی فصاحت۔

اس لیے جو شخص اس کی حقیقت کے بارے میں سوال کرتا ہے تو یہ اس کی جہالت کی دلیل ہے۔ اور ایک عالم کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ وہ ہر سائل کے سوال کا جواب دے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علماء کو اس کا پابند بنایا ہے کہ وہ علم کو اس کے اہل سے نہ چھپائیں جیسا کہ اس نے علماء کو اس بات کا بھی پابند بنایا کہ وہ نااہل سے علم کی حفاظت کریں۔ اور ہم کہہ چکے ہیں کہ اس کے علم حاصل کرنے کے اہل شک کرنے والے نہیں ہوتے کہ بلاوجہ کوئی سوال لپھیں۔

جب کہ ان احوال کی انتہا نہیں لہذا ہم نے ان کا بیان یہیں چھوڑ دیا۔ اگر مزید جاری رکھتے تو یہ سلسلہ لاتنا ہی ہے، یہ معارف ہیں جن کا شمار نہیں۔ اور ان کا اکتساب طاقت بشری سے باہر ہے بلکہ یہ قول باری تعالیٰ میں داخل ہیں جیسا کہ فرمایا:

وَلَكِنَّا مَزِيدٌ ۝۱۰ اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔

الغرض یہ اس کے کچھ عطیات تھے جن کا ذکر ہو چکا اور ان کا سلسلہ بے نہایت ہے اور ان کی توصیف بیان نہیں کی جاسکتی۔ اور یکے ان واردات و کیفیات کا ذکر جو جن سے وہ اپنے اولیاء کو ہر دم اور ہر آن نوازتا رہتا ہے۔ یہ جو کچھ احوال ہم نے یہاں بیان کیے وہ بہر طور بہت کم ہیں اور اللہ کے فضل و کرم ہی سے معلوم ہوتے جیسا کہ قول خداوندی ہے:

لَا يَغْزِبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ ۝۱۱ اس سے غائب نہیں ذرہ بھر کوئی چیز۔

اگرچہ یہ احوال انسانی اکتساب سے باہر ہیں تاہم ان میں کچھ بہترین عمل کرنے کے نتیجے میں عطا ہوتے ہیں۔ جو شخص اللہ سے مزید احوال کا طالب ہو وہ اپنے بنیادی سرمایے

کو مستحکم کر لیتا ہے جو مزید کے حصول کا موجب بنتا ہے۔ جس نے اس میں تجاویز سے کام لیا بعید نہیں کہ اس کا بنیادی سرمایہ ہی ضبط کر لیا جائے کیونکہ اس نے اس سرمایے کی خاطر خواہ حفاظت نہیں کی اور اس لیے بھی کہ نفس پر توقف اختیار کر لینے سے ہجوم منقطع ہو جاتا ہے اور ہجوم، علم کے بغیر ایک واضح غلطی ہے۔ اگر توقف نفس اختیار کرنے کی طرف عدم توجہی قوی ہو تو بسا اوقات ہجوم کا حاصل ہونا بہت ممکن ہوتا ہے۔

جسے اصل کی تلاشی ہو اور وہ اس میں استحکام سے پہلے فرع کی طرف رجوع کرنے کی غلطی کرے تو یہ ایسا اقدام ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ لغزشوں سے نہیں بچ سکتا۔
الغرض یہ تھی ابن الاعرابی کی کتاب الوجد کی غیص سے میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پیش کیا۔

تحقیق آیات و کرامات

آیات و کرامات کا مفہوم اور بعض اہل کرامت کا ذکر

سہل بن عبد اللہ علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔ آیات اللہ تعالیٰ کے لیے معجزات انبیاء علیہم السلام کے لیے اور کرامات اولیاء علیہ الرحمۃ اور نیک عمل مسلمانوں کے لیے ہیں۔ آپؐ نے مزید کہا کہ جس شخص نے چالیس دن دنیا سے صدق و اخلاص کے ساتھ کنارہ کشی اختیار کی اس سے کرامات کا ظہور ہونے لگتا ہے۔ اور جس سے کرامت ظاہر نہ ہوئی گویا اس کی کنارہ کشی میں صدق و اخلاص ہی نہ تھا۔

جنید علیہ الرحمۃ نے فرمایا، جو کرامات کی باتیں کرتا ہے مگر خود اس سے ان کا ظہور نہیں ہوتا اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو بھوسہ پیتا ہے۔

سہل ابن عبد اللہ علیہ الرحمۃ سے چالیس روز تک کنارہ کشی کرنے والے کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے تو فرمایا، وہ جو چاہے جیسے چاہے اور جہاں سے چاہے حاصل کر لیتا ہے۔

میں نے ابن سالم علیہ الرحمۃ کو کہتے سنا کہ ایمان، کے پانچ ارکان ہیں، پہلا رکن ایمان دوسرا رکن ایمان بالقدر، تیسرا رکن حرکت و قوت سے برائے ظاہر کرنا اور چوتھا رکن جملہ کاموں میں اللہ سے مدد مانگنا ہے۔ کہتے ہیں کہ ابن سالم علیہ الرحمۃ سے کسی نے پوچھا کہ ایمان بالقدر سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تو فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو ایمان رکھے

اور تیرا دل اس بات کا انکار نہ کرے کہ اگر اللہ کا کوئی بندہ مشرق میں ہو اور وہ اسے قدرت عطا فرماتے تو وہی شخص اک پہلو بدلے اور خود کو مغرب میں پاتے۔

انوکھی ضیافت

سہل بن عبد اللہ علیہ الرحمۃ اپنے پاس بیٹھنے والے ایک نوجوان سے کہا کرتے تھے اگر تو آج کے بعد درندوں سے ڈرا تو میری صحبت ترک کر دینا۔

میں تسر میں سہل علیہ الرحمۃ کے گھر میں کچھ لوگوں کے ساتھ داخل ہوا تو وہاں ایک کمرہ دیکھا جسے درندوں کا کمرہ کہا جاتا تھا ہم نے اس کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ جنگل کے درندے سہل بن عبد اللہؒ کے پاس آتے ہیں اور وہ انہیں اسی کمرے میں گوشت کھلا کر نہشت کر دیتے ہیں۔ میں نے تسر کے کسی شخص کو بھی اس واقعے کا انکار کرتے نہیں پایا۔

نگاہِ کیمیا اثر

ابو الحسین بصری علیہ الرحمۃ کہتے ہیں: عبادان کے ایک ویرانے میں سیاہ رنگت کا ایک فقیر رہتا تھا میں کچھ چیزیں اس کے لیے لے کر گیا۔ اس کے پاس پہنچ کر میں نے اسے بلایا اس کی نگاہ مجھ پر پڑی تو مسکرایا اور زمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دیکھا میں نے جب زمین پر نگاہ ڈالی تو کیا دیکھتا ہوں کہ زمین سونا بن کر چمک رہی ہے۔ پھر اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا: لاؤ! جو لاکے ہو۔ اور میں جو کچھ اس کے لیے لایا تھا اس کے ہاتھ میں تھا کہ وہاں سے واپس بھاگا۔

ابو سلیمان خواصؒ اور ان کا گدھا

میں نے ابو عبد اللہ حسین بن احمد الرازی علیہ الرحمۃ سے اور انھوں نے ابو سلیمان خواص علیہ الرحمۃ کو یہ کہتے سنا کہ میں ایک روز اپنے گدھے پر سوار تھا راستے میں ایک

کئی اس کو بار بار تنگ کرتی تو وہ سر ہلانے لگتا اور میں ایک لکڑی سے اسے سر پر مارتا جاتا تھا کہ گدھے نے سراٹھا کر کہا : مارو کہ تم اپنے ہی سر کو مار رہے ہو۔ ابو عبد اللہؓ کہتے ہیں کہ میں نے ابو سلیمان علیہ الرحمۃ سے پوچھا کہ کیا یہ واقعہ تمہارے ساتھ پیش آیا، تو انہوں نے کہا : بالکل اسی طرح پیش آیا جس طرح تم مجھ سے سن رہے ہو۔

علم کی فضیلت

احمد بن حنبلؒ روایت فرماتے ہیں کہ طہارت کے مسئلہ میں میرا اپنا ایک مسلک تھا ایک رات میں وضو کر رہا تھا کہ ایک چوتھائی رات وضو ہی میں گزر گئی مگر میرے دل کو اطمینان حاصل نہ ہوا آخر میں رونے لگا اور اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا : یا رب! عفو! کہ اتنے میں غیب سے آواز آئی کہ یا ابا عبد اللہ! عفو علم میں ہے۔

گمشدہ چیز کو پانے کی ایک مجرب دُعا

جعفر خدی علیہ الرحمۃ ایک روز جلد میں ایک کشتی میں سوار ہونے، ملاح کو کرایہ دینے کے لیے اپنا رومال کھولا جس میں ایک نگینہ بھی تھا جو دریا میں گر پڑا، انہیں گمشدہ چیز کو پانے کی ایک مجرب دُعا یاد تھی اس کا ورد شروع کر دیا یہاں تک کہ ایک روز ازلوق اُلٹے ہوئے وہ نگینہ انہیں ان میں پڑا مل گیا۔ وہ دُعا یہ ہے :

اَللّٰهُمَّ يَا جَامِعَ السَّائِسِ لِيَوْمٍ لَا سَبْتَ فِيْهِ اَجْمَعْ عَلَيَّ خَاتَمَتِيْ۔

”اے میرے رب! اے لوگوں کو اس دن جمع کرنے والے جس میں کوئی شک نہیں

میری گمشدہ چیز مجھے عطا فرما۔“

مجھے ابو الطیب علیؒ علیہ الرحمۃ نے ان لوگوں کی ایک طویل فہرست دکھائی جنہوں نے

مذکورہ بالا دُعا کو کامیاب طور پر آزمایا اور اپنی گمشدہ اشیاء بہت قلیل مدت میں پالیں۔

اولیاء اللہ سینوں کے بھید جانتے ہیں

حمزہ بن عبد اللہ علوی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: ابو الخیر تینا فی علیہ الرحمۃ کے پاس گیا اور جانے سے پہلے میں نے یہ سوچا تھا کہ سلام کر کے رخصت ہوں گا کھانا تناول نہیں کروں گا الغرض میں گیا، سلام کیا اور رخصت ہو کر باہر آ گیا۔ جب اس قریہ سے دور نکل آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ عبد اللہ علویؑ کھانے کے میرے سامنے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں: اے نوجوان! یہ کھانا کھا لو کیونکہ اب تو ختم اپنا عزم پورا کر چکے ہو۔

سطور گذشتہ میں جن مردانِ خدا کا ذکر آیا ہے وہ تمام اپنی دیانت اور سچائی کے لیے مشہور تھے اور ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے علاقے میں احکامِ دین کے بارے میں ایک اعلیٰ مقام رکھتا تھا۔ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو اخبار و آثار بیان کیے مسلمانوں نے ان کی تصدیق کی۔ لہذا جو واقعات ان کے بارے میں بیان کیے گئے وہ بلاشبہ ان میں سے تھے۔

انکارِ کراماتِ اولیاءِ پر اہل ظاہر کے دلائل، کراماتِ اولیاء کے جواز پر دلائل اور اس سلسلے میں انبیاء و اولیاء کا باتمی فرق

اہل ظاہر کا کہنا ہے کہ کراماتِ انبیاء کے علاوہ دوسرے لوگوں سے صادر نہیں ہو سکتیں کیونکہ انبیاء علیہم السلام ہی اس سے مخصوص ہیں۔ اور آیات و معجزات و کرامات ایک میں معجزات اس لیے کہا جاتا ہے کہ لوگ اس کے صادر کرنے سے عاجز ہوتے ہیں اس لیے جس نے معجزات یا کرامات میں سے کوئی کرامت انبیاء کے علاوہ کسی اور کے لیے ثابت کی تو اس نے انبیاء علیہم السلام اور غیر انبیاء کو یکساں کر دیا اور دونوں میں کوئی فرق ہی نہیں رہنے دیا۔

جن لوگوں نے کراماتِ اولیاء سے انکار کیا ان کے پیش نظر یہ بات تھی کہ کہیں معجزات انبیاء علیہم السلام میں کوئی شک یا خامی نہ واقع ہو جائے مگر ان سے اس بارے میں کچھ غلطی ہو گئی کیونکہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام میں کرامات و معجزات کی بنا پر کئی وجوہ سے فرق موجود ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنے معجزات کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں اور اس کے ذریعے لوگوں کو قائل کرنے اور اللہ کی طرف بلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں جب کہ اولیاء کرام اپنی کرامات کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں دوسرے وجوہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنے معجزات کو مشرکین کے خلاف بطور دلیل پیش کرتے ہیں جب کہ اولیاء کرام اپنی کرامات کو خود اپنی ذات کے خلاف اپنے عقیدہ کو تقویت

دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔

کرامات اور تادیب نفس

میں نے ابن سالم علیہ الرحمۃ سے سوال کیا کہ جب ادبیار کرام اپنی مرضی کے مطابق دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں تو اس سے ان کو کون سی عزت دی جاسکتی ہے کہ ان سے یہ کرامت ظاہر ہو جائے کہ پتھر ان کے لیے سونا بن جائے۔ انھوں نے جواب دیا: انھیں کرامات اس لیے نہیں عطا کی جاتیں کہ وہ دنیا کی قدر جانیں بلکہ اس لیے انھیں کرامات عطا کی جاتی ہیں کہ وہ اس کے ذریعے اپنے نفس کے خلاف دلیل قائم کر سکیں کہ جو ذات ان کے لیے پتھر کو سونا بنا سکتی ہے کیا وہ انھیں غیب سے رزق نہیں عطا کر سکتی اور اس طرح ان کے اندر رزق کے ختم ہونے یا کم ہو جانے کا اندیشہ باقی نہیں رہتا مزید یہ کہ ان کے باطن کی تربیت و تادیب بھی ہو جاتی ہے۔ اسی ضمن میں ابن سالم علیہ الرحمۃ نے ہم سے یہ حکایت بھی بیان کی کہ بصرہ میں ایک شخص اسحاق بن احمد نام کا رہتا تھا۔ یہ شخص دنیا کا پرستار تھا۔ اچانک اس نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر توبہ کی اور سہل بن عبد اللہ علیہ الرحمۃ کی صحبت اختیار کر لی۔ ایک روز اس نے سہل علیہ الرحمۃ سے کہا: اے ابامحمد! میرا نفس گنہگار کی خوراک وغیرہ کے ختم ہونے کے بارے میں ہر وقت فکر مند رہتا ہے۔ سہل علیہ الرحمۃ نے اس سے کہا: یہ پتھر کو اور اپنے رب کو بکا رو کہ وہ اسے تیرے لیے طعام میں بدل دے تاکہ تو اسے کھائے۔ اس شخص نے کہا: اس میں میرے لیے نمونہ کون ہے۔ سہل علیہ الرحمۃ نے فرمایا: تیرے لیے اس میں ابابہم علیہ السلام کا واقعہ بطور مثال موجود ہے۔ جب انھوں نے کہا تھا:

اور جب عرض کی ابراہیمؑ نے اے رب!
میرے! مجھے دکھا دے تو کیونکر مرے
جسے گا فرمایا کیا تجھے یقین نہیں عرض کی
یقین کیوں نہیں مگر یہ چاہتا ہوں کہ وہی کہ
قرار آجائے۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي
كَيْفَ تُنحِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوْكُنْ
مَوْمِنٌ قَالَ بَلَىٰ وَلَئِنْ لَّمْ يَكُنْ
فَلْيَكُنْ مِنَ الْبَاقِينَ (البقرة: ۲۶۰)

مفہوم یہ ہے کہ نفس اس وقت تک مطمئن نہیں ہوتا جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے کیونکہ اس کی جبلت شک کرنا ہے۔ گویا ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہِ ایزدی میں عرض کیا کہ مجھے دکھا دے کہ نفس کس طرح مطمئن ہوتا ہے کیونکہ میں تو ایمان رکھتا ہوں مگر نفس دیکھے بغیر مطمئن نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ سے کرامات کا ظہور ان کے نفس کی تادیب و تہذیب کے لیے کرتا ہے یہیں پر انبیاء و اولیاء میں فرق قائم ہو جاتا ہے کیونکہ انبیاء کو معجزہ عطا کیا جاتا ہے تاکہ وہ اسے توحید الہی پر اقرار اور اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے بطور حجت پیش کر سکیں۔

تیسری وجہ انبیاء و اولیاء میں فرق واضح کرنے کی یہ ہے کہ جب بھی انبیاء علیہم السلام کے معجزات میں اضافہ کیا جاتا ہے تو وہ ان کے قلوب کو اور زیادہ ثابت قدم و مطمئن کر دیتا ہے جیسا کہ ہمارے نبی محمد رسول علیہ التیمۃ و السلام کو وہ تمام کچھ عطا ہوا تھا جو دوسرے انبیاء علیہم السلام کو عطا ہوا تھا۔ مگر انھیں پھر کچھ ایسے معجزات بھی عطا کیے گئے جو کسی اور کو نہیں ملے جیسے معراج، شبقِ قر اور انگلیوں سے پانی کا جاری ہونا۔ تفصیل اس کی بڑی طولانی ہے مگر ہم مختصراً یہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کے لیے اضافہ معجزات باعثِ تکلیف نیست ہوتا ہے جب کہ اولیاء کرام کے لیے جب کرامات میں اضافہ کیا جاتا ہے تو ان کا خوف بڑھ جاتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ان سے ناراض نہ ہو گیا ہو اور اس طرح کہیں اس کی نظر میں وہ گرنے لگیں۔

کراماتِ اولیاء کے ثبوت پر دلائل اور کرامات کو انبیاء کے لیے مخصوص سمجھنے والوں کی خامی

اس ضمن میں ہماری دلیل کتاب و سنت سے ہے۔

قول باری تعالیٰ ہے :

وَهُزِّي إِلَيْنَا بِعِزِّ الْخَلَّةِ اور کجھور کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف ہلا
سُقِطْ عَيْنُكَ وَحَلْبًا جَنِيًّا تجھ پر تازہ پکی کجھوریں گریں گی۔

دوسری دلیل وہ حدیث ہے جس میں جبریک راہب اور ایک شیرخوار بچے کے کلام کرنے کا قصہ مذکور ہے حالانکہ جبریک نبی نہیں تھے۔

تیسری دلیل حدیثِ غار ہے جس کے مطابق تین شخص سفر کر رہے تھے کہ رات پڑ گئی اور وہ ایک غار میں پناہ گزیں ہو گئے۔ الخ

ایک اور روایت میں ہے : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : ایک شخص جا رہا تھا اور اس کے ہمراہ ایک گائے بھی تھی۔ اور وہ گائے پر سوار ہو گیا تو گائے نے کہا : اے خدا کے بندے ! ہم سواری کے لیے نہیں پیدا کی گئیں بلکہ کھیتی باڑی کے لیے۔ سب نے سبحان اللہ کہا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : میں ، ابو بکرؓ اور عمرؓ

اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اس موقع پر ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما لوگوں میں شامل نہیں تھے اور یہ ذکر بھی نہیں کیا گیا تھا کہ گائے پر سوار ہونے والا نبی تھا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بے شک میری امت میں ایسے لوگ موجود ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ننگ کو فرمائی اور بلاشبہ عربین خطاب ان میں سے ہیں۔ اور کسی غیر نبی کا مکلم محدث ہونا ان تمام کرامات سے اولیٰ ہے جو قبلہ اولیاء ابدالوں اور صالحین کو عطا کی گئیں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک روایت ہے کہ انھوں نے اپنے خطبہ جمعہ میں فرمایا: اے ساریہ! پہاڑ کی طرف۔ تو ان کی آواز نہاوند کے دروازے پر شکر نے سن لی۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہا سے متعلق کئی کرامات روایات میں مذکور ہیں۔

صحابہ کرام سے متعلق کئی روایات میں ان کی کرامات کا تذکرہ موجود ہے جیسے ایک روایت ہے کہ انس بن شعیب اور عتاب بن بشیر رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے رخصت ہو کر نکلے تو اس وقت تاریک رات تھی۔ ایسے میں ان میں سے ایک کا عصا مثل چراغ روشن ہو کر انھیں راستہ دکھاتا رہا۔

تیسرے جامع

ابودرداء اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں ایک روایت ہے کہ ان کے درمیان ایک پیالہ پڑا تھا کہ وہ اچانک تیسرے بیان کرنے لگا اور اس کی تیسرے ان دونوں نے سنی۔

پانی پر چل پڑے اور درندوں نے رستہ دیا

علاء بن حضرمی رضی اللہ عنہ کا قہر ہے کہ انھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غزوہ پر روانہ فرمایا: یہ صحابی جب چلے تو ان کی راہ میں ایک جگہ سمندر کا کچھ حصہ آتا تھا انھوں نے اللہ تعالیٰ سے اسم ذات کے وسیلے سے دعا کی اور وہ

پانی پر چل پڑے۔ اسی طرح ان کے راستے میں درندے آئے تو انھوں نے دعا کی اور درندے
نے راستہ دے دیا۔

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو راستے میں کچھ لوگ درندے کے خوف سے کھڑے
ہوئے نظر آئے آپ نے درندے کو راستے سے ہٹا دیا اور فرمایا :
”انسان پر وہی کچھ مسلط کیا جاتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہے اگر وہ فقط اللہ سے خوف
رکھے تو کوئی چیز اسے نہیں ڈرا سکتی“

ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
”کئی گداؤد جسم والے اور مکبرے بالوں والے تن پر چمچیر لے پہننے ہوئے ایسے
لوگ بھی ہیں کہ اگر وہ اللہ کی قسم کھا کر کچھ کہہ دیں تو اللہ اسے پورا کر دیتا ہے اور بابر بن مالکؓ
انہی میں سے ہیں“

کرامات میں سے اس سے بڑھ کر مکمل کرامت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ خدا
قسم کھا کر کچھ کہے اور خدا اس کے کہے کو پورا کر دکھائے۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُوْنِي أَجَبْ
لَكُمْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ
اور تمھارے رب نے فرمایا مجھ سے
دعا کرو میں قبول کروں گا۔

ان تمام روایات کے علاوہ اور بھی کئی صحیح اسانید والی روایات ہیں جن کے لیے
طوالت کے باعث یہاں گنجائش نہیں۔ ہاں علماء کرام نے ان پر مبنی کئی کتب میں
مرتب کی ہیں۔

احادیث مبارکہ میں عامر بن عبد القیس، حسن بن ابی الحسن البصری، مسلم بن یسار،
ثابت البنانی، صالح المرزی، بکر بن عبد اللہ المزنی، ادیس قرنی، ہرم بن حیان، ابوسلم
المولانی، صلہ بن اشیم، ربیع بن خثیم، داؤد الطائی، مطرف بن عبد اللہ بن الشخیخ،

سید بن المستیّب، عمار السلی، اور دیگر کئی تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین سے متعلق کرامات پر مبنی کئی روایات ہیں اور یہ روایات اس قدر صحیح اور متواتر ہیں کہ اہل روایت کے مطابق ان کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔

ان کے علاوہ دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جس میں مالک بن دینار، فرقد السخی، عقبۃ الغلام، حبیب العجی، محمد بن واسع، رابعہ العدویہ، عبد الواحد بن زید اور یوب السعستانی کے اسرار شامل ہیں۔ ان تمام سے علماء نے کرامات کے واقعات روایت کیے ہیں۔ اور کچھ تو ان میں سے مثلاً یوب السعستانی علیہ الرحمہ، لسفیان الثوری علیہ الرحمہ اور حماد بن زید علیہ الرحمہ ایسے فقہ ائمہ دین ہیں کہ ان کی روایات کو کسی طرح رد نہیں کیا جاسکتا۔ حدود اللہ، احکام حلال و حرام اور دین کے دیگر مسائل میں ہم ان کے اقوال و روایات کا تو کسی طرح انکار نہیں کرتے اور ان میں ہم ان کی روایت کو صحیح مانتے ہیں پھر ہم کس طرح ان کی ان روایات کا انکار کر سکتے ہیں جن کا تعلق کراماتِ اولیاء سے ہے۔

میں نے اہل علم کے ایک گروہ کو دیکھا کہ انھوں نے کراماتِ اولیاء سے متعلق ایک ہزار حکایات اور ایک ہزار روایات سے زیادہ مواد جمع کیا۔ ہم کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام واقعات غلط ہیں۔ اگر ان تمام میں سے ایک بھی صحیح ہو تو یہ تمام کے صحیح ہونے کی دلیل ہے کیونکہ ایک ہی موضوع سے متعلق روایات میں زیادہ اور کم کی تو بات ہی نہیں ہوتی۔

سید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز

جو یہ دلیل بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جن لوگوں سے کرامات ظاہر ہوتی تھیں وہ دراصل اس وقت کے نبی کے لیے ایک اعزاز تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کرامات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ظاہر ہوئیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ کی جانب سے ایک اعزاز تھا ہم اس بات میں اس قدر اضافہ کرتے ہیں کہ نہ صرف صحابہ کرام بلکہ تابعین اور ان کے بعد

قیامت تک جو کرامات بھی دنیا میں صالح لوگوں سے ظاہر ہوں گی وہ رہتی دنیا تک
 سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک شاندار اعزاز رہے گا۔
 امت مسلمہ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کرامات کو حال، مرتبہ اور شرف نہیں سمجھتے
 بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اصغیار کے لیے بجائے امتحان و آزمائش کے ہے اور ہر شخص اس سے
 خوش ہو جائے یا مطمئن ہو جائے وہ طبقہ خواص میں شمار نہیں ہوتا۔ انہیں یہ خوف بھی رہتا
 ہے کہ کرامات ان کے لیے درجات میں کمی کا باعث بنتی ہیں۔

کرامات میں خواص کا مقام اور بعض اہل کرامت کا خوفِ فتنہ کے باعث کرامت سے اظہارِ ناپسندگی

سہل بن عبد اللہ علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ کرامات تو وقت کے ساتھ گزر جاتی ہیں لہذا سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ برائی کو نیکی سے بدلا جائے۔

ابویزید بسطامی علیہ الرحمۃ نے فرمایا: ابتداء میں مجھے اللہ تعالیٰ نے آیات و کرامات دکھائیں، مگر میں نے ان کی جانب توجہ نہ دی۔ اس کے نتیجے میں مجھے معرفتِ عطا کی گئی۔ کتے ہیں کہ ابویزید بسطامی علیہ الرحمۃ سے کسی نے کہا کہ فلاں شخص ایک رات میں مکہ پہنچ جاتا ہے۔ اس پر انھوں نے جواب دیا، شیطان بھی ایک ہی لحظے میں مشرق سے مغرب تک پہنچ جاتا ہے اور وہ بدستور ملعون رہتا ہے۔

کسی اور شخص نے ان سے کہا کہ فلاں پانی پر چلتا ہے۔ آپ نے کہا: مچھلیوں کا پانی میں ہونا اور پرندوں کا ہوا میں اڑنا اس سے کہیں زیادہ حیران کن ہے۔

میں نے میثور بن عیسیٰ سے انھوں نے موسیٰ بن عیسیٰ سے انھوں نے اپنے والد سے اور انھوں نے کہا کہ ابویزید بسطامی علیہ الرحمۃ نے فرمایا: اگر کوئی شخص اپنا مصیبتی پانی پر بچھا دے اور ہوا میں چل قدمی کرے تو اس سے مرحوب مت ہو جاؤ بلکہ یہ دیکھو کہ امر و نہی کی پابندی وہ کہاں تک کرتا ہے۔

جنید علیہ الرحمۃ نے فرمایا: خواص کے قلوب اللہ تعالیٰ سے اس وقت حجاب

میں رہتے ہیں جب وہ نعمتوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں عطار و بخشش سے تہذیب حاصل کرتے ہیں اور کرامات پر خوش ہوتے ہیں۔

مجھے ابن سالم نے اور انھیں ان کے والد نے بتایا کہ ایک شخص سہل بن عبداللہ کی صحبت میں رہتا تھا ایک روز اس نے سہل بن عبداللہ علیہ الرحمہ سے کہا: اے ابو محمد! بعض اوقات میں وضو کرتا ہوں تو جو پانی میرے ہاتھوں سے بہتا ہے وہ سونے اور چاندی کی سلاخیں بن جاتا ہے۔ سہل بن عبداللہ علیہ الرحمہ نے اسے کہا: تو نے نہیں دیکھا کہ جب بچہ رونے لگتا ہے تو اس کے ہاتھ میں جھنجھنا تھا دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس سے کیٹنے میں مشغول ہو جائے۔ اب غور کر لو کہ تم کیا کر رہے ہو؟

ابو حمزہؑ سے متعلق ایک واقعہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایک دروازے کو کھولنے کے لیے جمع تھے مگر دروازہ نہیں کھلتا تھا۔ ابو حمزہؑ آئے اور انھوں نے کہا: ایک طرف ہٹ جاؤ۔ پھر قفل کو پکڑ کر ہلانے لگے اور قفل کھل گیا۔

ابوالحسن نووی علیہ الرحمہ ایک رات کو دہلی پر گئے تو دیکھا کہ دریا کے دونوں کنارے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر انھوں نے خدا کے حضور عرض کی: تیری عزت و جلال کی قسم! میں اسے کشتی ہی سے عبور کروں گا۔

ابو یزید بسطامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: میرے پاس ابوعلی سندھی علیہ الرحمہ تشریف لائے اور یہ ان کے استاد تھے۔ ان کے پاس ایک تھیلی تھی جو انھوں نے میرے سامنے الٹا دی۔ اور اس میں سے جواہرات نکلے میں نے پوچھا کہ یہ کہاں سے ملے۔ انھوں نے کہا: میں یہاں ایک وادی میں پہنچا تو یہ جواہرات زمین پر پڑے چمک رہے تھے، میں نے اٹھا لیے۔ میں نے پوچھا: جب آپ وادی میں پہنچے تو آپ کی کیفیت کیا تھی؟ کہا: میری کیفیت اس وقت تھوڑے وقت کے لیے اس کیفیت سے کٹ چکی تھی جو وادی میں داخل ہونے سے قبل تھی۔

یہاں اس واقعے میں نتیجہ خیز بات یہ ہے کہ جس وقت ان کی کیفیت میں کمزوری واقع ہوئی اسی وقت اسے جواہر میں مشغول کر دیا گیا۔

محمد بن یوسف البتا کا بیان ہے کہ ابو تراب نخعی علیہ الرحمۃ صاحب کرامت بزرگ تھے۔ ایک سال میں نے ان کے ہمراہ سفر کیا۔ ہمارے ساتھ چالیس اشخاص اور بھی تھے جن کے ساتھ وہ مہربانی سے پیش آتے تھے۔ ابو تراب نے انھیں راستہ دکھانے میں ان کی رہنمائی کی۔ دوران سفر ہم راستہ بھول گئے تو ہمارے ساتھ سوائے ایک ڈبلے پتے نوجوان کے کوئی باقی نہیں رہا تھا۔ اس وقت ابو تراب نے کہا، ان تمام میں سے مضبوط ایمان والا ہی نوجوان ہے۔ ہم نے سفر جاری رکھا تا آنکہ ہمیں کھانا کھانے کی شدید ضرورت محسوس ہوئی۔ ابو تراب علیہ الرحمۃ تھوڑی دیر کے لیے راستے سے ہٹ کر ایک طرف کو گئے اور واپس آئے تو کیلے کا ایک گچھا ان کے ہاتھ میں تھا۔ انھوں نے وہ گچھا ہمارے سامنے رکھ دیا حالانکہ اس وقت ہم ریت کے ٹیلوں کے وسط میں تھے۔ ابو تراب نے اس نوجوان کو وہ کیلے کھلانے کی بڑی کوشش کی مگر اس نے نہیں کھائے۔ ہم نے اس سے کہا کیا وجہ ہے کیوں نہیں کھاتے؟ اس نے جواب دیا، میں نے اپنے رب کے ساتھ یہ بیان باندھا ہے کہ جو چیز بھی مجھے معلوم ہو جائے اسے ترک کر دوں گا۔ آپ بھی اب میرے لیے معلوم ہیں لہذا میں آج سے آپ کی صحبت ترک کرتا ہوں۔

محمد بن یوسف نے کہا کہ میں نے ابو تراب علیہ الرحمۃ سے کہا اگر چاہو تو کوشش کر کے اسے روک لو اور چاہو تو اسے چھوڑ دو۔ ابو تراب علیہ الرحمۃ نے نوجوان سے کہا، جو چاہو کرو۔

بے مثال پرہیزگاری

میں نے ابن سالم علیہ الرحمۃ سے سنا انھوں نے کہا کہ جب اسحاق بن احمد علیہ الرحمۃ کا انتقال ہوا اس وقت سہل بن عبد اللہ علیہ الرحمۃ ان کی عبادت گاہ میں داخل ہوتے وہاں انھوں نے ایک ٹوکری میں دو بوتلیں پڑی پائیں۔ ایک بوتل میں سرخ رنگ کی کوئی چیز تھی اور دوسری میں زرد رنگ کی۔ اس کے علاوہ چاندی اور سونے کے دو ٹکڑے بھی وہاں پڑے تھے۔ ابن سالم علیہ الرحمۃ کہتے ہیں کہ سہل نے میرے والد کو حکم دیا کہ

وہ دونوں ٹکڑے جملہ میں پھینک دے۔ پھر انھوں نے دونوں بوتلوں میں موجود مواد میں مٹی ملا دی۔ اور اسحاق بن احمد پر اس وقت قرضہ بھی واجب الادا تھا۔ ابن سالم علیہ الرحمۃ نے کہا کہ میرے والد نے کہا کہ میں نے سہل علیہ الرحمۃ سے پوچھا کہ بوتلوں میں کیا چیز تھی؟ سہل علیہ الرحمۃ نے کہا: جو سُرخ مواد تھا اگر اسے ایک درہم برابر تانبے کی مثقالوں پر ڈال دیا جاتا تو وہ سونے میں تبدیل ہو جاتیں۔ اور جو زرد رنگ کا مواد تھا اگر اسے ایک درہم برابر مقدار میں تانبے کی مثقالوں پر ڈال دیا جاتا تو وہ چاندی بن جاتیں۔ اور جو دو ٹکڑے انھوں نے سونے اور چاندی میں تبدیل کیے تھے وہ بطور تجربے کے تھے۔ میں نے پوچھا: وہ کیا چیز تھی جس نے انھیں سونا چاندی بنا کر اپنا قرض چکالنے سے روک رکھا؟ سہل نے کہا: اسے دوست! اسے اپنے ایمان کا ڈر تھا۔

راقم السطور نے ابن سالم علیہ الرحمۃ سے کہا کہ کیا یہ زیادہ بہتر نہ تھا کہ سہل بن عبداللہؒ ان سونے اور چاندی کے دو ٹکڑوں کو ضائع کرانے کے بجائے ان میں سے اسحاق بن احمدؒ کا قرض ادا کر دیتے۔ ابن سالمؒ نے مجھے جواب دیا کہ سہل بن عبداللہؒ اسحاق بن احمدؒ سے بھی بڑھ کر اپنے ایمان پر ڈرتے تھے۔ اور پھر مزید کہا کہ انھیں ایسا کرنے سے ورع نے روک لیا تھا۔ کیونکہ اس طرح بنائے ہوئے سونے یا چاندی کی اصلیت سُتر برس کے بعد بدل جاتی ہے۔

مشابہتِ فرعون سے استراذ

ابو حفصؒ یاسی اور شیخ کے بارے میں حکایت بیان کی جاتی ہے کہ وہ تشریف فرما تھے اور ان کے مریدین ان کے گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک ہرن پہاڑ سے اتر کر ان کے قریب آیا اور بیٹھ گیا۔ ابو حفصؒ یا شیخ علیہ الرحمۃ یہ دیکھ کر رونے لگے۔ اور ہرن کو چھوڑ دیا۔ مریدین نے سبب پوچھا، جواب دیا: تم لوگ میرے پاس بیٹھے تھے اور میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر ایک بکری میرے پاس ہوتی تو تمھارے لیے ذبح کرتا۔ مگر جب یہ ہرن آکر میرے پاس بیٹھ گیا تو مجھے اپنا یہ فعل فرعون سے مشابہ معلوم ہوا کہ اس نے بھی

اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ اس کے پاس دریائے نیل بہاتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایسا ہی کر دیا۔ اسی لیے مجھے رونا آیا اور میں نے اللہ سے درخواست کی وہ مجھے میری اس خواہش پر درگزر فرمائے۔

کسی شیخ کا کہنا ہے کہ ایک شخص کی اس بات سے متعجب مت ہو جاؤ کہ اس نے جیب میں کچھ بھی نہیں ڈالا تھا مگر ہاتھ اس میں داخل کیا تو جو کچھ چاہتا تھا نکال لیا۔ بلکہ کسی شخص کی اس بات سے ضرور متعجب ہو جاؤ کہ اس کی جیب میں کوئی چیز موجود تھی اور اس نے اس میں ہاتھ ڈال کر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہ تھا اور اس کے باوجود وہ متغیر نہیں ہوا۔

ابن عطاء کا بیان ہے کہ میں نے ابوالحسین نوری علیہ الرحمۃ کو یہ کہتے سنا: میرے ذہن میں کرامات کے بارے میں کچھ شک سا تھا لہذا میں نے بچوں سے مچھلی پکڑنے کی چھڑی لی اور دو کشتیوں کے درمیان کھڑے ہو کر کہا: تیرے جلال کی قسم! اگر آج میرے لیے تین طلّافرنی مچھلی نہ نکلی تو میں اس پانی میں ڈوب کر مر جاؤں گا۔ اور اتنے میں تین رطل کی مچھلی میرے لیے نکلی۔ یہ بات جنید علیہ الرحمۃ تک پہنچی تو انہوں نے کہا: وہ اس لائق تھا کہ اس کے لیے اٹھواٹھ کھانا اور اسے ڈس لیتا یعنی اگر اسے سانپ ڈس لیتا تو دین کے معاملے میں یہ اس کے لیے مچھلی حاصل کرنے سے زیادہ نفع بخش تھا کیونکہ مچھلی پالینے میں فتنہ تھا جب کہ سانپ کے ڈسنے میں تطہیر اور کفارہ تھا۔

یحییٰ بن معاذ علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: جب تو کسی شخص کو دیکھے کہ وہ کرامات کی طرف اشارہ کرتا ہے تو جان لو کہ اس کا طریق ابدال کا ہے اور جو نعمتوں کی طرف اشارہ کرے تو اس کا طریق اطاعت و محبت کا ہے اور اس کا درجہ ماقبل سے اعلیٰ ہے۔ اسی طرح جو ذکر کی طرف اشارہ کرے اور اللہ کے ذکر سے ہر وقت متعلق رہے تو جان لو کہ اس کا طریق عافیت کا ہے اور یہ تمام احوال سے درجے کے اعتبار سے اعلیٰ ہے۔

صوفیہ کا تربیتِ مریدین کے لیے اظہارِ کرامات

مجھے جعفر غلڈی علیہ الرحمۃ نے بتایا کہ ان سے جنید علیہ الرحمۃ نے کہا : میں ایک دن سری سقطی علیہ الرحمۃ کے پاس گیا تو انھوں نے کہا :

میں تمہیں ایک چڑیا کے بارے میں حیران کن بات بتاتا ہوں کہ وہ روزانہ آتی ہے اور اس برآمدے میں اتر جاتی ہے۔ میں اس کے لیے ایک لقمہ لے کر اپنی ہتھیلی پر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہوں تو وہ میری انگلیوں کے پوروں پر بیٹھ کر کھاتی رہتی ہے۔ پھر ایک وقت یہ بھی آیا کہ وہ آئی میں نے ہتھیلی پر لقمے کو اس کے لیے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھا مگر اس بار وہ میری انگلیوں پر آکر نہیں بیٹھی۔ میں نے سوچا کہ آخر کیا سبب ہے اس کو مجھ سے نفرت کیوں ہو گئی تب مجھے یاد آیا کہ میں نے اس روز مسالہ دار کھانا کھایا تھا۔ اور میں نے اس روز مسالہ دار کھانے سے توبہ کر لی۔ تب وہ آکر میرے ہاتھ پر بیٹھی اور لقمے کے ٹکڑے کھا کر اڑ گئی۔

عجیب و غریب بدرقہ

ابو محمد ترغش علیہ الرحمۃ کہتے ہیں کہ اباہم تو اس علیہ الرحمۃ نے کہا : میں کئی دنوں تک جنگل میں بھٹکتا رہا کہ میری ملاقات ایک شخص سے نہ ہوئی اس نے سلام کیا۔ میں نے جواب دیا۔ اس نے کہا : آپ راستہ بھٹک چکے ہیں ؟ ہاں ! اس نے کہا : کیا میں آپ کو راستہ بتاؤں ! میں نے کہا : کیوں نہیں۔

پھر وہ چند قدم تک میرے آگے آگے ہو گیا اور اچانک غائب ہو گیا اور میں نے دیکھا کہ میں راستے پر آ گیا تھا۔ جب سے میں اس شخص سے جدا ہوا ہوں اس دن سے نہ کبھی میں راستہ بھولا ہوں اور نہ ہی کبھی سفر میں مجھے بھوک پیاس محسوس ہوئی۔

جنید علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں :

ایک دفعہ ابو حفص علیہ الرحمۃ (نیشاپوری) میرے پاس آئے جب کہ ان کے ہمراہ لوگوں کی ایک جماعت اور عبداللہ الباطنی علیہ الرحمۃ بھی تھے۔ ان لوگوں میں ایک شخص نہایت جیکڑ کم گو تھا۔ اسی شخص نے ایک روز ابو حفص علیہ الرحمۃ سے کہا کہ متقدمین میں سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے واضح کرامات دکھائیں مگر آپ نے کبھی کوئی ایسی کرامت نہیں دکھائی۔ ابو حفص علیہ الرحمۃ نے اس شخص سے کہا : آؤ ! پھر وہ اسے لوہاروں کے بازار لے گئے وہاں انہوں نے ایک لوہار کی بھٹی میں سے گرم سرخ لوہے کو ہاتھ سے پکڑ کر نکالا جو ان کے ہاتھ میں فوراً ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اس شخص سے کہا کہ تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کسی نے ان سے کرامت ظاہر کرنے کا سبب پوچھا تو فرمایا : وہ اپنے حال کو پانے ہی والا تھا لہذا مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں اس کا حال تغیر نہ ہو جائے۔ اسی لیے اس کے لیے کرامت ظاہر کی۔ میرے پیش نظر اس کے حال کا تحفظ اس کے ایمان میں اضافہ اور اس کے ساتھ مہربانی کا سلوک تھا۔

ابراہیم بن شیبان علیہ الرحمۃ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ آغازِ عمر میں ابو عبد اللہ مغربی علیہ الرحمۃ کی صحبت میں رہتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ ایک روز شیخ مغربی نے مجھے ایک جگہ سے پانی لانے کو بھیجا۔ اور میں ان کے لیے پانی لانے کے لیے اس مقام پر پہنچا تو ایک تنگ سے راستے میں میرا آٹنا سامنا ایک جنگلی درندے سے ہو گیا جو پانی کے لیے آ رہا تھا۔ کبھی میں مزاحمت کرتا اور کبھی وہ درندہ تا آگے میں اس سے آگے نکل کر اس سے پہلے پانی پر پہنچ گیا۔

احمد بن محمد سہلی علیہ الرحمۃ کہتے ہیں کہ میں ذوالنون مصری علیہ الرحمۃ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے ان کے سامنے سونے کا ایک طشت اور اس کے ارد گرد آگہ اور غبر کو جلتے ہوئے دیکھا۔ انھوں نے مجھ سے کہا: تم ان لوگوں میں سے ہو جو بادشاہوں پر ان کے اچھے دنوں میں داخل ہوتے ہیں۔ پھر انھوں نے مجھے ایک درہم عطا کیا جسے خرچ کر کے میں بلخ پہنچا۔

ذوالنون علیہ الرحمۃ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بعض اوقات چوپایوں کی طرح بچو کو چباتے تھے۔

غیب سے بند و بستِ طعام

ابوسعید خدری علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ تھا کہ ہر تین دن کے بعد مجھے کھلا دیا کرتا تھا۔ میں ایک بار ایک جنگل میں داخل ہوا تو مجھے تین دن گذر گئے مگر کھانے کو کچھ نہ ملا۔ پھر تھے روز مجھے ضعف محسوس ہونے لگا اور میں جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا کہ اچانک غیب سے ندا سنائی ہوئی کہ اے ابوسعید! تمہیں کوئی چیز زیادہ پسند ہے، اسباب یا طاقت۔ اس کے جواب میں نے چیخ کر کہا کہ نہیں، طاقت چاہیے۔ اس کے بعد میں اسی وقت اٹھا اور مسلسل بارہ دن تک چلتا رہا مگر کوئی تکلیف محسوس نہیں کی۔

ابو عمر انصاری کہتے ہیں کہ میں اپنے استاد کے ہمراہ ایک جنگل میں جا رہا تھا کہ

اچانک بارش نے آیا اور ہم ایک مسجد میں داخل ہو گئے تاکہ بارش سے امن میں رہیں مسجد کی چھت میں تنگاف تھا اور میرے استاذ چھت پر بیٹھ گئے تاکہ اس کی مرمت کر لیں اور ہمارے پاس ایک ککڑی تھی جسے ہم دیوار پر رکھنے لگے مگر وہ چھوٹی نکلی۔ میرے استاذ نے کہا: اسے کھینچو؟ میں نے کھینچی، تو وہ اتنی لمبی ہو گئی کہ ایک دیوار سے دوسری دیوار تک پہنچ گئی۔

مر علیہ الرحمۃ نے کہا: میں خیر النجاج کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک شخص آیا اور کہا: اے شیخ! میں نے کل آپ کو دیکھا تھا کہ آپ نے دو درہم میں سوت بیچا، میں آپ کے پیچھے ہو گیا اور آپ کے تہ بند سے وہ دونوں درہم کھول لیے مگر میرے ہاتھ کی مٹھی بند ہو گئی جو کھلتی نہیں۔ شیخ مسکرائے اور اپنے ہاتھ سے اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا تو اس کا ہاتھ کھل گیا۔ پھر فرمایا: جاؤ! ان سے اپنے بچوں کے لیے کچھ خرید لو۔ اور اس طرح کی حرکت پھر نہ کرنا۔

خواص صوفیہ کے کرامات سے بڑھ کر لطیف احوال

فاقے سے تقویت اور شکم سیری سے ضعف

میں نے طلحہ العصامی البصریؒ سے بصرہ میں سنا انھوں نے کہا کہ میں نے المصطفیٰؐ جو سہل بن عبد اللہ علیہ الرحمۃ کے مرید تھے، کو یہ کہتے سنا کہ سہل بن عبد اللہ علیہ الرحمۃ ستر دن تک بغیر طعام کے صبر کر لیتے تھے۔ جب وہ کچھ کھا لیتے تو ضعف ہو جاتا اور کچھ نہ کھاتے تو تقویت مل جاتی۔

ابو حارثہ الادویؒ علیہ الرحمۃ نے کہا کہ تیس برس تک میری زبان میرے باطن سے سنٹی رہی اس کے بعد حالت بدلی اور اگلے تیس برس تک میرا باطن میری زبان سے سننا رہا۔

ابو الحسن المرتبین نے کہا کہ ابو عبیدہ السبیریؒ رمضان کی پہلی تاریخ کو اپنے کمرے میں داخل ہوتے اور اپنی بیوی سے کہتے کہ دروازے کو مٹی سے لپٹ دو۔ اور ہر رات میرے لیے ایک روٹی کھڑکی میں ڈال دیا کرو۔ جب عید کا دن آتا تو وہ دروازہ کھولتے اور ان کی بیوی کمرے میں داخل ہوتیں تو دیکھتیں کہ تیس روٹیاں ایک کونے میں ڈھیر ہیں نہ انھوں نے کچھ کھایا یا پیتا اور نہ ہی ان سے نماز کی رکعت قضا ہوتی ہوتی۔

ابوبکر الکلتانیؒ علیہ الرحمۃ نے فرمایا، جب بھی میں نے کسی شے کو اپنے دل میں بطور

امانت رکھا ہے تو اس نے خیانت کی ہے۔

مفہوم امن

ابو حمزہ الصوفی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ میرے ہاں خراسان سے ایک شخص آیا اور مجھ سے پوچھا: امن کیا ہے؟ میں نے اس سے کہا: میں ایک شخص کو جانتا ہوں کہ اگر اس کے دائیں ہاتھ تنگی درندے ہوں اور بائیں جانب چمڑے کا ٹکڑہ تو وہ یہ فرق نہیں کر سکے گا کہ کس پر تکیہ لگائے۔ اس نے کہا: یہ تو علم تھا، حقیقت پیش کرو۔ میں جواباً خاموش ہو گیا پھر اس نے کہا: سن، اسے بد بخت! میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ اگر وہ مغرب سے مشرق کی طرف روانہ ہو تو اس کے باطن میں تغیر پیدا نہ ہو۔ ابو حمزہ علیہ الرحمۃ کہتے ہیں کہ اس کے بعد چالیس دن رات تک نہ میں نے کچھ کھایا یا پیا اور نہ ہی سویا۔ سچی کہ مجھ پر اس کے قول کا مطلب واضح ہو گیا۔

دل کی باتیں جان لینے والا نوجوان اور جنید بغدادیؒ

ابو عمر بن ملکانؒ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان جنید علیہ الرحمۃ کی صحبت میں رہا کرتا تھا۔ اس کا قلب اس قدر ہوشیار تھا کہ اکثر و بیشتر لوگوں کے دل کے راز بیان کر دیتا۔ جنید علیہ الرحمۃ کو یہ بات بتانی گئی تو انھوں نے اسے بلا کر پوچھا: یہ مجھے تمھارے بارے میں کیا خبر پہنچی ہے؟ نوجوان نے کہا: میں اور تو نہیں جانتا مگر یہ ہے کہ آپ جو چاہیں اپنے دل میں سوچ لیں۔ جنید علیہ الرحمۃ نے کہا: میں نے سوچ لیا۔ نوجوان نے کہا: فلاں فلاں بات، جنید علیہ الرحمۃ نے کہا: بالکل نہیں۔ نوجوان نے کہا: دوسری بار سوچئے۔ جنید علیہ الرحمۃ نے کہا: سوچ لیا۔ نوجوان نے کہا: فلاں فلاں بات۔ جنید علیہ الرحمۃ نے کہا: بالکل نہیں۔ نوجوان نے کہا: تیسری بار سوچئے۔ جنید علیہ الرحمۃ نے کہا: سوچ لیا۔ نوجوان نے کہا: فلاں فلاں بات۔ جنید علیہ الرحمۃ نے کہا: بالکل نہیں۔ نوجوان نے کہا: واللہ! یہ عجیب بات ہے میں آپ کو بھی سچا بھتا ہوں اور اپنے دل کو بھی خوب جانتا ہوں اور آپ مسلسل نفی میں جواب دے

رہے ہیں آخر یہ بات کیا ہے۔ یہ سن کر جنید علیہ الرحمۃ مسکرائے اور کہنے لگے، میرے بھائی تم ہر بائعے تھے مگر میں نعمی میں جواب دے کر تمہارا امتحان لے رہا تھا کہ یہ کیفیت و کمال تو تمہیں حاصل ہے اس سے کہیں تمہارا حال تو متغیر نہیں ہو جاتا۔

لقمہ حرام اور حارث المحاسبیؒ

جعفر خدی علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ انھوں نے جنید علیہ الرحمۃ سے سنا اور انھوں نے فرمایا، حارث المحاسبی علیہ الرحمۃ میرے گھر تشریف لائے اور میرے ہاں کوئی ایسی اچھی چیز نہیں تھی جو میں انھیں کھلاتا۔ میں اپنے چچا کے گھر چلا گیا اور وہاں سے کھانے آیا۔ میں نے ایک لقمہ اٹھایا انھوں نے منہ کھولا میں نے ان کے منہ میں نوالہ رکھا اور وہ اُسے منہ میں ادھر ادھر ہلاتے رہے مگر ننگے نہ تھے۔ پھر اٹھے اور لقمہ باہر دھلیز پر ڈال دیا۔ میں ان کے پیچھے چلا گیا اور ان سے پوچھا، آپ نے لقمہ نکالا نہیں اور دھلیز پر منہ سے نکال کر پھینک دیا۔ انھوں نے کہا، ہاں، بیٹے یہ اس لیے کہ میرا اپنے رب کے ساتھ یہ حد ہے کہ جو چیز حرام ہوگی میں اسے نہیں نگل سکوں گا۔ میں نے اپنا منہ اس لیے کھولا تھا تاکہ تم خوش ہو جاؤ حالانکہ میرے لیے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اس نوالے کو نگل لیتا لہذا میں اٹھاؤ اسے دھلیز پر ڈال آیا۔

ابو جعفر الحداد علیہ الرحمۃ کہتے ہیں کہ ابو تراب علیہ الرحمۃ ایک جنگل میں مجھ سے ملے جب کہ میں ایک تالاب کے کنارے اس حالت میں بیٹھا تھا کہ سولہ دن سے نہ کچھ کھایا تھا اور نہ ہی اس تالاب سے پانی پیا تھا۔ انھوں نے پوچھا، یہاں کس لیے بیٹھے ہو؟ میں نے کہا، میں علم اور یقین کے درمیان منتظر بیٹھا ہوں کہ کون غالب آتا ہے تاکہ میں اس کے ساتھ ہو جاؤں، انھوں نے کہا، عنقریب نتیجہ تمہارے سامنے آجائے گا۔

ابو عبد اللہ صہری علیہ الرحمۃ نے کہا، میں نے صوفیہ میں سے ایک شخص دیکھا جس نے سات برس بغیر کھانے گزار دیئے۔ اور میں نے ایک شخص کو دیکھا جس نے سات برس بغیر کچھ پینے گزار دیئے۔ اور میں نے ایک شخص دیکھا جس نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو

اس کا ہاتھ وہیں سوکھ گیا کیونکہ کھانا مشکوک تھا۔
 جعفر المبرقع علیہ الرحمۃ کہتے ہیں کہ میں نے تیس برس ہوئے اللہ کے ساتھ اس خوف
 سے کوئی عہد نہیں کیا کہ مبادا ٹوٹ جائے اور مجھ پر جھوٹ کا الزام لگ جائے۔
 ابو بکر زقاق علیہ الرحمۃ نے فرمایا، ہم اسماعیل سلی کے ہمراہ سفر کر رہے تھے کہ وہ
 پہاڑ کی چوٹی سے گرے اور ان کی پٹلی کی نلی ٹوٹ گئی۔ اس پر انھوں نے کہا، تمہیں کیا
 ہو گیا ہے؟ غمگین مت ہو کیونکہ یہ پٹلی ہے جو مٹی سے بنی ہے جب سوکھ جائے گی تو ہم
 اسے درست کر دیں گے۔

اصطلاحات صوفیہ اور ان کی تشریحات

الحق بالحق للحق

اس اصطلاح میں تینوں جگہ حق سے مراد اللہ تعالیٰ ہے۔

ارشادِ خداوندی ہے :

وَكُونُوا لِلْحَقِّ آهْوَاءَ مُهْتَدِينَ
اور اگر حق ان کی خواہشوں کی پیروی
کرتا۔

ابوصالح علیہ الرحمۃ نے اُیت کریمہ میں حق کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ اس سے اللہ تعالیٰ

مراد ہے۔

ابوسعید خدری علیہ الرحمۃ نے اپنی کسی گھگھو میں کہا کہ بندہ حق کے ساتھ موقوف ہے،
حق کے ذریعے موقوف ہے اور حق کے لیے موقوف ہے حق سے ان کی مراد اللہ ہے۔

ممنہ، ہم اور لہ

اور یہی تشریحِ ممنہ، بہ اور لہ کی ہے کہ اس میں ۰ کی ضمیر اللہ کی طرف راجع
ہے۔ اس طرح ہم یوں کہیں گے کہ من اللہ، باللہ، بلسند، بعض اوقات اس سے مراد

خود بندہ بھی ہوتا ہے جیسے من العبد۔ بالعبد اور للعبد اور جیسا کہ ابو یزید علیہ الرحمۃ نے کہا کہ مجھ سے ابو علی سندھیؒ نے کہا: میں ایک ایسے حال میں تھا جو مجھ سے میرے لیے اور میرے ساتھ قائم تھا اس کے بعد میں ایک ایسے حال پر فائز ہوا کہ جو اس سے اس کے لیے اور اس کے ساتھ تھا۔

یہاں مفہوم یہی نکلتا ہے کہ بندہ اپنے افعال کو دیکھ رہا ہے لہذا وہ اپنے افعال کو خود اپنی ذات سے منسوب کرتا ہے مگر جب اس کے قلب پر انوار معرفت کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ جملہ اشیاء کو اللہ سے قائم اللہ کے لیے معلوم اور اسی کے لیے لوٹنے والی پاتا ہے۔

حال

ایک ایسی واردات قلبی ہے جو بندے پر ایک خاص وقت میں وارد ہوتی ہے پھر دل میں قرار پکڑتی ہے جب کہ دل میں رضا اور سب کچھ اللہ کے سپرد کر دینے کی صفات موجود ہوں۔ سالک اس کے لیے صفا۔ باطن پیدا کرتا ہے اور پھر یہ حال زائل ہو جاتا ہے۔ جنید علیہ الرحمۃ کے مطابق حال کی تعریف یہ ہے: حال صفائے اذکار کے ساتھ باطن میں وارد ہوتا ہے اور زایل نہیں ہوتا اگر زائل ہو جائے تو حال نہیں نکلتا۔

مقام

مقام کی یہ خصوصیت ہے کہ بندہ اپنے مخصوص احوال میں اس پر فائز ہوتا ہے جیسے مقام صابریں و متوکلین جو کہ بندے کا ظاہری و باطنی مقام ہے اس کے مجاہدات و معاملات اور ارادات کے مطابق جب بندہ کسی حال میں مکمل ہو تو وہی اس کا مقام ہوتا ہے جس سے وہ اگلے مقام کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے جیسا کہ ہم احوال و مقامات کے باب میں اس کا ذکر کر آئے ہیں۔

مکان

یہ اہل کمال و استقامت اور تصوف میں غتھی صوفیہ کا حصہ ہے۔ جب بندہ اپنے

احوال میں کامل ہو جاتا ہے تو اسے ایک مستقل مکان عطا کر دیا جاتا ہے کیونکہ اس نے احوال و مقامات طے کر لیے ہوتے ہیں لہذا وہ بالآخر صاحب مکان ہو جاتا ہے۔
کسی نے کہا ہے ۔

مکانک من قلبی هو القلب کلمہ

فلیس لشیء منہ غیرک موضع

میرے دل میں تیرا مقام یہ ہے کہ سارا دل ہی تیرا مکان ہے اس میں تیرے سوا کسی اور کے لیے جگہ ہی نہیں۔

مشاہدہ

قدرتِ حق کی نشانیاں دیکھ کر قلب میں حضورِ حق کا پیدا ہونا اور باہم قریب آنے کا نام مشاہدہ ہے۔ مکاشفہ اور مشاہدہ دونوں معنی میں ایک دوسرے سے قریب ہیں۔ مگر کشف معنی کے اعتبار سے زیادہ مکمل ہے۔

عمر بن عثمان مکی علیہ الرحمۃ نے کہا، مشاہدہ کا آغاز یہ ہے کہ زوائد یقین، کواشف حضور کے ساتھ چمکتے ہیں اور وہ غیب کے ڈھانپ لینے سے مستثنیٰ نہیں ہوتے۔ العسر من مشاہدہ دوام محاضره کو کہتے ہیں جسے قلب طلب کرتا ہے جب اسے خوب ڈھانپ لیتے ہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

إِنَّا فِي ذَٰلِكَ لَكَاذِبُونَ كَذِبُوا لِمَنْ كَانَ

لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَ

هُوَ شَهِيدٌ ۚ

متوجہ ہو۔

شہید سے مراد حاضر ہے۔

لوائج

لوائج وہ انوارِ ذاتیہ ہیں جو باطن پر چمکتے ہیں تاکہ سالک کی بلندی میں اضافہ ہو اور ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہوتا رہے۔

جنید علیہ الرحمۃ نے کہا: وہ لوگ کامیاب رہے جنہیں مختصر راستے کی طرف رہنمائی کی گئی اور وہ سرگوشی کرنے سے قریب تر ہو گئے جس کے ذریعے انہوں نے فہمِ خطاب کو سمجھنے میں تیزی حاصل کر لی۔

ارشادِ خداوندی ہے :

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ
وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ
وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ

پھر عقلیں اس کے نزدیک اپنے اپنے مقام کے مطابق حُسنِ توجہ کے ساتھ متوجہ ہوئیں۔

لوامح

اس اصطلاح کا معنی لوائج سے قریب ہے۔ لوامح دراصل لوامحِ برق یعنی بجلی کے بار بار چمکنے سے ماخوذ ہے کہ جب بادلوں میں بجلی چمکتی ہے تو پیا سارہ سمجھتا ہے کہ بارش ہوگی۔ عمرو بن عثمان مکی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے خالص و پاکیزہ خیال میں اس طرح درود فرماتا ہے کہ جیسے بجلی یکے بعد دیگرے چمکتی ہے۔ اور اس طرح وہ اپنے اولیاء کے قلوب کے لیے معرفت کی یہ روشنیاں دکھاتا ہے تاکہ قلوب ایمان بالغیب رکھتے ہوئے اصل کے متعلق کوئی خیال نہ باندھیں۔ اور یہ معرفت کی بجلیوں کی چمک اس قدر زیادہ ہو جاتی ہے کہ نفس اس نور کا توہم کر ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ اس کا توہم کرے تو یہ سلسلہ فوراً منقطع ہو جاتا ہے۔

کنے والے نے کہا ہے :

وَاعْتَرِذْ وَطَمِعْ يَلْمُ سِرَابٌ
(اور طمع رکھنے والا سراب کی چمک سے دھوکا کھا گیا،

الحق

حق سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے جیسا کہ قرآن مجید شاہد ہے ،
اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ۝ کہ اللہ ہی صریح حق ہے ۔

حقوق

اس کے معنی میں احوال ، مقامات ، معارف ، ارادات ، معاملات اور عبادات
شامل ہیں ۔

طیلسی رازی علیہ الرحمۃ نے فرمایا : جب حقوق ظاہر ہوتے ہیں تو خطوط غائب ہو
جاتے ہیں اور جب خطوط ظاہر ہوتے ہیں تو حقوق غائب ہو جاتے ہیں ۔ اور خطوط کا معنی
خطوط نفس ہے ۔ اور بشریت حقوق کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے
کی ضد ہیں ۔

تحقیق

بندے کا حقیقت کو پانے کے لیے اپنی کوشش و قوت کو استعمال کرنا تحقیق ہے ۔
ذوالنون علیہ الرحمۃ کہتے ہیں : میں ایک دانشور سے ملا تو اس سے پوچھا کہ سالک
راستے میں تنگ درے کے اندر کیوں بچس کر رہ جاتا ہے ۔ دانشور نے کہا : تصدیق کے
ستونوں کے کمزور ہونے اور قلوب کے تحقیق پر دسترس حاصل کرنے میں ضعف کے
کے باعث ایسا ہوتا ہے ۔

تحقیق

اس کا معنی بھی تحقیق کا ہے اور دونوں میں وہی فرق ہے جو تعلیم و تعلم میں ہے۔

حقیقت

حقیقت اسم ہے اور حقائق حقیقت کی جمع ہے۔ معنی اس کا یہ ہے کہ قلوب پر ایمان رکھتے ہوں اس کے رد پر ہمیشہ قائم کھڑے رہیں اگر قلوب میں کوئی شک یا خیال اس کے رد میں جس پر وہ ایمان رکھتے ہوں، داخل ہو جائے حالانکہ اس کے حضور قائم کھڑے ہوں تو ایمان باطل ہو جائے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حارث رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ہر سق کی ایک حقیقت ہوتی ہے۔ تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ حارث رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: میں نے اپنے نفس کو دنیا سے کنارہ کش کر لیا، میں رات کو باگتا رہا اور دن کو پیاسا رہا۔ میری حالت اب ایسی ہے کہ گویا میں اپنے رب کے عرش کو ظاہر طور دیکھتا ہوں۔

حدیث میں حارث رضی اللہ عنہ نے جس طرح کے مشاہدے کی بات کی اس سے ان کی مراد اپنے مشاہدہ قلب اور اللہ کے حضور دائمی وقوف تھا گویا ان کا مشاہدہ آنکھوں سے دیکھنے کے برابر تھا۔

جنید علیہ الرحمۃ کا قول ہے: حقائق نے اس بات کو ناپسند کیا کہ وہ قلوب کے لیے اسے وضاحت کسی قول کا سہارا لیں۔

الخصوص

الخصوص سے مراد مخصوص صوفیہ ہیں اور یہ وہ صوفیہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عام مومنین کے مقابلے میں حقائق، احوال اور مقامات عطا کر کے مخصوص ٹھہرایا۔

مخصوص الخصوص

توحید میں تفرید و تجرید کے حامل ہوتے ہیں یعنی وہ صوفیہ سمجھوں نے احوال و مقامات کو طے کیا اور ان کے حصول و عبور میں واقع ہونے والے صحراؤں سے گذر گئے۔

قُلْ بَارِئُ تَعَالٰی ہے :

وَمِنْهُمْ مَّقْتَدِرٌ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ
سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ اے
اور ان میں کوئی میا نہ چال پر ہے اور
ان میں کوئی وہ جو اللہ کے حکم سے بھلائیوں
میں سبقت لے گیا۔

آیت مبارکہ میں مقتصد سے مراد خصوص (یعنی خاص صوفیہ) اور سابق سے مراد خصوص الخصوص (یعنی خاص الخواص) ہے۔

ابوبکر شبلی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ مجھ سے جنید علیہ الرحمۃ نے فرمایا: اے ابوبکر! اس بات کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ خصوص الخصوص اہل عموم میں اور پھر خود ہی فرمایا: اللہ کی طرف اشارہ کرنے میں خصوص الخصوص بھی اہل عموم میں۔

اشارہ

اشارہ یہ ہے کہ جتنے مکمل، تکلم کے ساتھ بیان نہ کر سکے کیونکہ یہ معنی کے اعتبار سے نہایت لطیف ہوتا ہے۔

ابوعلیٰ رودباری علیہ الرحمۃ نے کہا: ہمارا یہ علم تصوف محض اشارہ ہے جب عبارت بن جلتے تو غائب ہو جاتا ہے۔

ایماں

ایماں، کسی عضو کی حرکت کے ساتھ اشارہ کرنے کو کہتے ہیں۔

بنیہ علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں، میں نے ابن الکرینی علیہ الرحمۃ کے سر کے پاس بیٹھ کر اپنے سر کے ساتھ زمین کی طرف اشارہ کیا۔ تو انہوں نے کہا، دوری میں آسمان کی طرف اشارہ کیا تو کہنے لگے، دوری یعنی جس قدر بندہ اس کی طرف اشارہ کرے وہ دور ہی ہے۔ شبلی علیہ الرحمۃ کہتے ہیں، جس نے اس کی طرف ایسا یعنی کسی عضو کے ساتھ اشارہ کیا، اس کی مثال بت کے پجاری کی سی ہے۔ کیونکہ ایسا نقطہ اصنام کی طرف ہی ہوتا ہے۔ اسی ضمن میں کسی نے کہا ہے۔

ولی عند اللقآء وفیہ عتب

بایہاء الجفون الی الجفون

ترجمہ: میرے لیے وصل کے قریب اور وصل کے دوران آنکھوں سے آنکھوں کی طرف اشارہ کرنے میں ملامت ہے یعنی ایسا کرنا میرے لیے کوئی اچھا امر نہیں۔

فاہمت خیفۃ واذوب خوفا

وافخی عن حركات او سکون

ترجمہ: وصل کے دوران مجھے خوف سے بہوت کیا جاتا ہے، میں ڈر سے چپکھٹنے لگتا ہوں۔ اور حرکت و سکون سے بھی جاتا رہتا ہوں۔

رمز

ظاہری کلام میں پوشیدہ مفہوم کو رمز کہتے ہیں اس پر صرف اس کے اہل صوفیہ ہی کو دسترس حاصل ہوتی ہے۔
فتاویٰ علیہ الرحمۃ نے کہا

اذ انطقوا اعجز لکم موعی رموزہم

وان سکتوا ہیہات منک اتصالہ

ترجمہ: جب وہ بولیں گے تو ان کے رموز کا مقصد و مطلب تم پر واضح ہوگا اور اگر وہ خاموش ہو گئے تو تجھ سے ان کے رموز کے مطالب کا تسلسل دور چلا جائے گا۔

کسی نامعلوم صوفی کا قول ہے، جو چارے مشائخ کے رموز کو جاننا چاہتا ہے تو اسے ان کے مکتوبات و مراسلات پڑھنے چاہئیں نہ کہ ان کی تصنیفات۔ کیونکہ ان کے رموز مرسلہ اور مکتوبات میں ہوتے ہیں، ان کی تصنیفات میں نہیں۔

صفا

صفاتِ خلیقہ اور احساسِ فعل کے امتزاج سے پاک کیفیت کو صفا کہتے ہیں۔
 تحریری علیہ الرحمۃ کا قول ہے، صفا کی جو کیفیت حاصل ہو اسے صفا سمجھنا زیادتی ہے کیونکہ ایسا کرنے میں صفاتِ خلیقہ اور احساسِ فعل دونوں شامل ہوتے ہیں۔
 ابن عطاء علیہ الرحمۃ کہتے ہیں، تم صفا عبودیت کے دھوکے میں نہ آجانا کیونکہ ایسا کرنے میں ربوبیت کو فراموش کر دینے کا خدشہ موجود ہے۔ اور اس میں احساسِ فعل اور صفاتِ خلیقہ بھی موجود ہیں۔

محمد بن علی ابوبکر کتانی علیہ الرحمۃ صفا کے بارے میں فرماتے ہیں، صفا مذموم افعال کو زائل کر دیتا ہے۔ اور صفا الصفا کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ اسحوال و مقامات سے گزار کر نہایات تک پہنچا دیتا ہے۔

صفا الصفا

حق کا حق کے ساتھ بلا علت مشاہدہ کرنے کے لیے موجودات کے اسرار کو ظاہر کرنے کا نام صفا الصفا ہے۔
 کسی نے کہا ہے

صفا الصفا فی صفاۃ اذعان و صفاۃ فی کوثرہ ایتان
 من بان بیتی ما بان بدلہ حق الہیان بواضح البتیان
 ہذا حقیقۃ وجد من وجدہ
 ولوجدہ هل فوق ذالک بیان

ترجمہ : صفواصفہ اللہ کی صفا کا اقرار اور صفاء وجود حق کا یقین کرنا۔
 بخود ظاہر ہوا اس نے وہ کچھ واضح کر دیا جس نے اس کے لیے اس کے
 ذریعے بیان کرنے کا حق بھرپور توضیح کے ساتھ ظاہر کر دیا۔
 یہ اس کے اپنے وجد کو پانے کی حقیقت ہے۔ اور اس کے وجد کے لیے
 کیا اس سے بڑھ کر کوئی بیان ہو سکتا ہے۔

زوائد

زوائد، ایمان بالغیب اور یقین میں ہونے والے اضافوں کو کہتے ہیں۔ جب کبھی ایمان و
 یقین میں اضافہ ہوتا ہے، تو اسوال، مقامات، ارادات اور معاملات میں صدق و یقین
 بھی بڑھتا ہے۔

عمر بن عثمان مکی علیہ الرحمۃ نے فرمایا : جب یقین کے زوائد (اضافے) کو اشفاق تصور
 کے ساتھ دل کی پوشیدگی سے روشن ہوتے ہیں تو غیوب انھیں نہیں چھپاتے۔

فوائد

فوائد ان تحائف کو کہتے ہیں جو اللہ کی جانب سے اس کے ساتھ تعلق رکھنے والوں
 کو بوقت حاضری، آسودگی و آسائش حاصل کرنے کے لیے عطا کیے جاتے ہیں۔
 ابوسلیمان دارانی علیہ الرحمۃ کا قول ہے : میں نے دیکھا ہے کہ فوائدات کے
 اندھیرے میں وارد ہوتے ہیں۔

شاہد

شاہد وہ ہے جو تمہیں وہ کچھ دکھاتا ہے جو تجھ سے غائب ہوتا ہے یعنی تیرے
 قلب کو اس غیب کے پانے کے لیے حاضر کرتا ہے۔
 کسی نے کہا ہے

و فی کل شیء له شاهد

بدل علی انه واحد

ترجمہ : ہر شے میں اس کے لیے ایک شاہد موجود ہے جو اس بات کی دلیل پیش کرتا ہے کہ وہ ایک ہے۔

شاهد بمعنی حاضر بھی ہے۔

بنید علیہ الرحمۃ شاہد سے متعلق فرماتے ہیں : شاہد حق تیرے ضمیر و باطن میں موجود اس سے باخبر ہے۔

مشہود

جو کچھ شاہد دکھاتا ہے وہ مشہود ہے۔

ابوبکر واسطی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں : شاہد حق ہے اور مشہود کائنات۔

اللہ جل شانہ کا فرمان ہے :

وَشَاهِدٌ وَمَشْهُودٌ۔ لہ

اور قسم ہے اس دن کی جو گواہ ہے

اور اس دن کی جس میں حاضر ہوتے

ہیں۔

موجود اور مفقود

موجود و مفقود دو متضاد اسم ہیں۔ موجود وہ ہے جو عالم عدم سے عالم وجود میں آیا۔

اور مفقود وہ ہے جو عالم وجود سے عالم عدم میں آیا۔

ذوالنون مصری علیہ الرحمۃ نے کہا : مفقود کا غم نہ کر کیونکہ کوئی موجود بندہ اس کا ذکر کرتا ہی رہتا ہے۔

معدوم

جس کا نہ کوئی وجود ہو اور نہ ہی ممکن ہو۔ اگر تو کوئی چیز کھو بیٹھے جس کا وجود ممکن ہو تو وہ چیز مفقود کہلاتے گی معدوم نہیں۔

کسی عارف کا قول ہے: عالم عدم کے دو کناروں کے درمیان موجود ہے۔ پہلے بھی وہ معدوم تھا اور آخر کار پھر معدوم ہو جائے گا۔ عارف اس کے عدم کا مشاہدہ کرتا ہے اور ایسے میں وہ معرفتِ خالق کو پالیتا ہے۔

جمع

جمع ایک مجمل لفظ ہے اس سے وہ اشارہ عبارت ہے جو بندہ حق کی طرف کون و خلق کے بغیر کرے۔ کیونکہ کون و خلق دونوں تخلیق کیے گئے ہیں اور خود اپنی ذات میں قائم نہیں بلکہ عدم کے دو کناروں کے درمیان موجود ہیں۔

تفرقہ

یہ بھی ایک مجمل لفظ ہے جو ایک ایسے اشارے سے عبارت ہے جو بندہ کو کون و خلق کی طرف کرتا ہے۔

تفرقہ و جمع دونوں لازم و ملزوم ہیں جس نے تفرقہ کی جانب جمع کے بغیر اشارہ کیا اس نے باری تعالیٰ کا انکار کیا۔ اور جس نے جمع کی طرف بلا تفرقہ اشارہ کیا وہ قادرِ مطلق عز و جل کی قدرت کا منکر ہوا۔

اور جس نے دونوں کو باہم اکٹھا کیا اس نے توحید کو پالیا۔
کسی نے کہا ہے

جمعت و فرقت عنی بہ

و فرد التواصل مشنی العدد

ترجمہ : میں اکٹھا ہوا ہر خود سے جدا ہوا اس کے ساتھ ہر کر۔ گویا ہم دونوں کا وصل میں
ایک ہونا گنتی کے لحاظ سے دو ہے۔ یعنی بظاہر گنتے میں دو ہیں مگر بوقت وصل
ایک ہیں۔

یعنی جمع میں ایک ہے اور تفرق میں دو۔

غیبت

حضورِ حق و مشاہدۂ حق میں مشغول رہتے ہوئے قلب کا خلق کے مشاہدے سے اس
طرح دور رہنا کہ بندے کے ظاہر میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہو غیبت کہلاتا ہے۔

غشیۃ

قلب پر جو کچھ واردات ہوتی ہیں ان سے اس کا بے خبر رہنا اور اس کا مظاہرہ بندے
کے ظاہر پر ہونا غشیۃ ہے۔

حضور

خالص یقین کے ساتھ قلب کا اس غائب کے لیے حاضر رہنا جو اس کے حیان
سے غائب ہو حضور کہلاتا ہے۔ اگر اس طرح کی کیفیت سالک کو حاصل ہو تو غائب بھی اس
کے لیے حاضر کے مانند ہے۔
کسی نے کہا ہے :

انت وان غیبت عنی سیدی کا لحاظی

ترجمہ : میرے سرور! چاہے تجھے مجھ سے غائب بھی کر دیا گیا ہو تب بھی میرے
لیے بمنزلہ حاضر کے ہے۔

ابوالحسن نورانیؒ کا شعر ہے : اذا تغیبت بدا

وان بدا غیبتی

ترجمہ، جب میں غائب ہوتا ہوں تب وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ ظاہر ہوتا ہے تو مجھے غائب کر دیتا ہے۔

صحو و سکر

صحو و سکر معنی کے لحاظ سے غیبت و حضور کے معنی سے قریب ہیں۔ اگر فرق ہے تو اس قدر کہ صحو و سکر، غیبت و حضور سے زیادہ قوی، مکمل اور غالب ہوتا ہے۔ صحو و سکر سے متعلق کسی نے یہ اشعار کہے ہیں۔

فحالان لی حالان صحو و سکوہ فلاذلت فی حالی امحو و اسکر
کفلاک ماں المحو اوجد کابتی فکیف محال السکر و السکر اجد
محدث الہوی ان کنت مذحل الہوی عیونک لی عینا تقض و تمصر
نظرت الی شیء سواک و اما

اری غیونا احلام نوم یقنن

ترجمہ، تیری دو حالتیں ہیں ایک صحو اور دوسری سکر، اور میں ہمیشہ ان دونوں حالتوں میں یعنی صحو و سکر ہی میں رہتا ہوں۔

تیرے لیے یہی کافی ہے کہ حالت صحو نے مجھے شکستہ حال بنا دیا اگر ایسا ہے تو پھر حالت سکر میں کیا عالم ہوگا، اور سکر کی کیفیت ہی زیادہ مناسب ہوتی ہے۔ اگر میں نے اس وقت سے جب کہ محبت نے تیری آنکھوں کو میرے لیے ایسی آنکھ بنا دیا جو کبھی دیکھتی اور کبھی نہیں دیکھتی، تیرے سوا کسی اور طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا ہوتا تو میں محبت ہی سے دستبردار ہو جاتا۔

کیونکہ میں تمہارے اور اپنے سوا ہر شے کو خواب و خیال تصور کرتا ہوں۔

سکر اور غیبت میں فرق

سکر و غیبت میں فرق یہ ہے کہ سکر انسانی طبیعت سے نہیں پیدا ہوتا اس کے

طاری ہونے سے طبیعت یا حواس میں کوئی تغیر رونما نہیں ہوتا۔ جب کہ غشیت کے طاری ہونے کا تعلق انسانی طبیعت سے ہے اور اس کے طاری ہونے سے طبیعت اور حواس میں تغیر پیدا ہو جاتا ہے۔ اور طہارت باطل ہو جاتی ہے۔ غشیت ہمیشہ نہیں رہتی جب کہ سکر ہمیشہ باقی رہتا ہے۔

صحو و حضور میں فرق

صحو حادث ہے اور حضور دائمی۔

صفو الوجد

صفو الوجد (خالص وجد) یہ ہے کہ وجود حق کے بغیر کوئی اور وجد کی حالت میں سامنے نہ ہو۔

جیسا کہ کسی نے کہا ہے

تحقق صفو الوجد منا فما لنا

علینا سوا نا من رقیب تخصیر

ترجمہ: ہمارے وجد کا خالص ہونا اس بات سے ہی ثابت ہو گیا کہ ہمارے لیے ہمارے اپنے نفس کے ملکہ کوئی جانچ پرکھ کرنے والا اور آگاہ کرنے والا نہیں۔

ہجوم و غلبات

ہجوم و غلبات باہم قریب المعنی ہیں۔ ہجوم، صاحب غلبات کا فعل ہے۔ یہ اس وقت واقع ہوتا ہے جب قوت رغبت ہو اور خواہشات و اسباب نفس کا اس میں کوئی دخل نہ ہو۔

اگر ایسے میں طالب کو مطلوب تک پہنچنے کے کچھ مزید آثار معلوم ہو جائیں تو چاہے درمیان میں سمندر ہو یا کوئی چٹیل میدان ہو وہ اسے غلبات ارادہ و قوت طلب رکھتے ہوئے

بجور کرے گا۔ اگر اسے آگ بھی راستے میں حائل دکھائی دے گی تو وہ جان و روح کی پرواہ
کیے بغیر اس میں کود پڑے گا چاہے اس سے وہ مطلوب تک پہنچے یا نہ پہنچے۔

فنا اور بقا

فنا اور بقا کا ذکر ان سے متعلق باب میں بھی ہم کر آتے ہیں۔
فنا کا مفہوم صفاتِ نفس، بخل اور آسائشِ طلبی کو اپنے حال میں فنا کر دینا ہے اور بقا
اسی حالت پر باقی رہنے کو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ فنا کی ایک تعریف یہ ہے کہ بندے کا
اپنے افعال کو افعالِ حق میں فنا کر دینے اور خود اپنی ذات کو فنا کر کے ذاتِ حق کے
ساتھ قائم رہنے کو بھی فنا کہتے ہیں اور بقا اللہ کی ذات میں اپنی ذات کو گم کر کے اسی کے
ساتھ قائم رہنے پر باقی رہنے کو کہتے ہیں۔

مبتدی

سیر الی اللہ کرنے والوں کے راستوں کو پوری قوتِ عدم کے ساتھ، طے کرنے کے
عمل کو شروع کرنے والے کو مبتدی کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ وہ ان راستوں کے آداب
کو بھی ملحوظ رکھتا ہے۔ اور خدمتِ تسلیم کے جذبے کے ساتھ ان راستوں کے آغاز و انجام
سے خبر رکھنے والے سے سیکھنے کے لیے خود کو وقف کر دیتا ہے۔

مُرید

جس بندے کی ابتدا صریح ثابت ہو چکی ہو، وہ سیر الی اللہ کرنے والوں کے زمرے
میں اسمِ ل کے ساتھ شامل ہو گیا ہو، قلوبِ صادقین اس کے ارادے کی صحت کی گواہی

لہ ۱ تصوف کی رو سے اسم کی ایسی عبارت یا لفظ کو کہتے ہیں جس سے حق تعالیٰ کی جانب باعتبار ذات
یا صفت اشارہ کیا جاتے۔ (مترجم)

ہیں اور اس کے بعد وہ حال و مقام پر دھیان نہیں دیتا بلکہ وہ اپنے سفر و صل میں اپنے ارادے کی پاکیزگی کے ساتھ رواں دواں رہتا ہے۔

مُرَاد

ایسا عارف جس کا اپنا کوئی ارادہ باقی نہ رہے اور وہ اشیاء تک پہنچ گیا ہو، اس نے تمام احوال و مقامات اور مقاصد و ارادات طے کر لئے ہوں وہ مراد کہلاتا ہے۔ اس سے وہی کچھ چاہا جاتا ہے جو کچھ اللہ چاہتا ہے اور وہ خود جو کچھ ارادہ کرتا ہے وہ ارادہ خداوندی ہوتا ہے۔

وَجِد

وجد قلوب پر بلا ارادہ، صغیر ذکر کے ذریعے طاری ہونے والی اس کیفیت کو کہتے ہیں جو پہلے منقود ہوتی ہے۔

تَوَاجِد و تَسَاکَر

تَوَاجِد و تَسَاکَر قریب المعنی ہیں۔ تَوَاجِد و تَسَاکَر سے مراد بندے کا وجد و سکر کی حالت کو یکٹلف طاری کرنا اور پہلے اہل وجد و سکر سے مشابہت پیدا کرنا ہے۔

وَقْتُ

اصطلاح صوفیہ میں وقت سے مراد ماضی و مستقبل کا درمیانی زمانہ یعنی زمانہ حال ہے۔ جنید علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: وقت قیمتی ہے۔ جب ہاتھ سے نکل جائے تو حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی وقت سانسوں کی طرح ہے کہ مستقبل و ماضی کی صورت میں ہوتی ہیں اور اگر وہ سانسیں جو بغیر یاد خدا کے گزر جائیں پھر حاصل نہیں ہو سکتیں۔

البادی

البادی، اس حالت کو کہتے ہیں جو قلب پر بندے کے حال کے مطابق ظاہر ہوتی ہے جب بادی الحق کا ظہور ہوتا ہے تو وہ غیر حق ہر شے کو ختم کر دیتی ہے۔
ابراہیم خواص علیہ الرحمۃ نے فرمایا، جب بادی الحق ظاہر ہوتا ہے تو ہر ظاہر ہونے والی حالت کو فنا کر دیتا ہے۔

وارد

جب مذکورۃ الصدر بادی ظاہر ہو جائے تو اس کے بعد جو کیفیت قلب پر وارد ہوتی ہے وہ وارد کہلاتی ہے۔ یہ کیفیت اپنے درود کے بعد قلوب پر پوری طرح چھا جاتی ہے۔ 'وارد' ایک عمل ہے جب کہ بادی اس سے خالی ہوتا ہے کیونکہ بادی دراصل واردات کے مبادیات میں سے ہیں۔
ذوالنون علیہ الرحمۃ نے فرمایا، وارد حق آیا اور قلوب کو بے قرار کر گیا۔

خاطر

یہ وہ اچھے خیالات ہوتے ہیں جو غیب سے باطن پر نازل ہوتے ہیں۔ ان کا کوئی باقاعدہ آغاز نہیں ہوتا۔ جب قلب میں آجائے تو باقی نہیں رہتا بلکہ اس کی جگہ ایک اور خاطر لے لیتا ہے۔

واقع

عالم غیب سے کوئی ایسا خطاب جو قلب پر وارد ہو تو باقی رہے زائل نہ ہو، واقع کہلاتا ہے۔ میں نے ابو الطیب شیرازی سے سنا، انھوں نے کہا کہ میں نے اپنے مشائخ میں سے ایک شیخ سے کوئی مسئلہ دریافت کیا تو انھوں نے فرمایا، میں امید رکھتا ہوں کہ اس کا جواب واقع ہو جائے۔

خیر النّساج علیہ الرحمۃ کے دروازے پر جنید علیہ الرحمۃ آئے تو اس سے پہلے خیر النّساج کے قلب میں یہ خیال کئی بار آتا رہا کہ دروازے پر جنید علیہ الرحمۃ ہیں۔ اور جب وہ دروازے پر آئے تو جنید علیہ الرحمۃ نے ان سے کہا: کیا آپ اپنے دل میں پیدا ہونے والے پہلے خیال کے مطابق دروازے پر نہیں آئے؟

کہتے ہیں کہ خاطر صیح یعنی سچا خیال وہی ہوتا ہے جو پہلا ہو۔ خاطر کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس کا تعلق ضمیر سے نہیں ہوتا اور خاطر بھی ایک غلبہ ہے جو دل پر چھا جاتا ہے۔

قادر

قادر مفہوم کے اعتبار سے خاطر کے بہت قریب ہے۔ فرق اس قدر ہے کہ خاطر دل بیدار رکھنے والوں کے لیے ہے جب کہ قادر اہل غفلت سے متعلق ہے۔ جب قلب سے غفلت کے بادل چھٹ جاتے ہیں تو اس میں قادر ذکر ایک آگ روشن کرتا ہے۔ مطلق قادر ”قدح النار بالزند“ (اس نے چھاق سے آگ نکالی) اور قادر آگ روشن کرنے والے کو کہتے ہیں۔

کسی نے کہا ہے۔ ع

یا قادر النار بالزند

(اے چھاق سے آگ نکالنے والے۔)

کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ جسے حقیقت کی آگ نے روشن کیا وہ اس شے کے برابر نہیں جسے بشریت نے ساکن کر دیا۔

عارض

عارض اس دوسرے کو کہتے ہیں جو قلب و ضمیر پر دشمن، نفس اور خواہشات کے ذریعے اثر انداز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مذکورہ دشمنان قلب و ضمیر کے لیے خاطر، قادر، بادی اور وارد کے استثناء کے ساتھ ایک ہی راستہ چھوڑا ہے اور وہ ہے عارض۔

ابو عبد اللہ قریشیؒ نے کہا ہے کہ

يَعَارِضُنِي الْوَاشُونَ قَلْبِي بِكَلِمَاتٍ

يُعَلِّقُهُ فِي سِرِّهِ وَالْعَلَانِيَةِ

(چغل خور ہر اس چیز کے ساتھ میرے قلب کی مخالفت کرتے ہیں جو قلب کو پوشیدہ اور

ظاہر طور پر پریشان کرے)۔

قبض و بسط

قبض و بسط دو بلند احوال ہیں جو اہل معرفت ہی کا حصہ ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ انہیں حالت قبض میں مبتلا فرماتا ہے تو مباح اشیا، گفتگو اور کھانے پینے کے اختیار کرنے سے متفرک کر دیتا ہے۔ اور جب انہیں حالت بسط کی طرف لوٹاتا ہے تو پھر سے انہیں سب مباحات کے اختیار کرنے کی طرف لے آتا ہے۔ اور ان میں ان کی حفاظت بھی فرماتا ہے۔ الغرض قبض، حال ہے فقط عارف کا کہ جس میں سوائے معرفت حق تعالیٰ کے کسی اور شے کو کوئی دخل نہیں اور بسط بھی عارف کا حال ہوتا ہے جسے اللہ نے کشادگی عطا فرمائی ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اس لیے خلق ان سے سیکھتی ہے۔

فرمان اللہ جل شانہ ہے :

وَاللَّهُ يُقَبِّضُ وَيَبْسِطُ وَإِلَيْهِ

اللہ اللہ تنگی اور کشائش کرتا ہے اور تمہیں

تَرْجِعُونَ

اسی کی طرف پھر جانا۔

بنید علیہ الرحمۃ قبض و بسط کے معنی میں فرماتے ہیں : قبض بمنزل خوف اور بسط بمنزل رجاء ہے۔ رجاء طاعت کی جانب بسط پیدا کرتا ہے یعنی طاعت کے سما جانے کے لیے گنجائش پیدا کرتا ہے اور خوف مصیبت سے روکتا ہے۔

کسی نے قبض میں مبتلا عارف اور بسط میں مبتلا عارف کی وضاحت کرتے ہوئے یہ

اشعار کئے ہیں سے

معارف الحق تعویہا اذا فشرت ثلثہ بعدہا الاسواح تختلس
فعارف بحظوظ الحق لیس لہ عنہ سواہ ولا منہ لہ نفس
وعارف بولامہ الملیک معترف یحشہ الوجد ما ولی لہ الفلّس
وعارف غاب عنہ العرف فاعتفت منہ السرائر مطوی الذری شرس
حق استکان وغاب الوعب فی مہل فطار شیثان عنہ النطق والغرس
اغاثہ الحق عما دوسہ منہ
منہ الیہ سرار و حیہا خنس

ترجمہ اشعار: معارف حق تین ہیں ان کے بعد ارواح کو قبض کر لیا جاتا ہے۔

ایک عارف وہ ہوتا ہے جس کی کوئی سانس اپنے لیے نہیں ہوتی بلکہ ہر سانس
حق تعالیٰ کے لیے وقف ہوتی ہے۔

دوسرا وہ عارف جو اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کا مقرب ہوتا ہے اور اسے وجہ
ایسے حال کی جانب جانے پر ابھارتا ہے جس میں اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔
تیسری قسم میں وہ عارف آتا ہے جس سے اس کی تمام عادات وغیرہ غائب
ہو جاتیں ہیں۔

اس کے سر اس سے علیحدہ ہو جاتے ہیں علاج کا چرچہ پڑا اور بد خلق ہو جاتا ہے۔
سختی کہ وہ ملیح و عاجز ہو جاتا ہے، مشکل، آسانی میں بدل جاتی ہے، اور اس سے دو
چیزوں کا احساس غائب ہو جاتا ہے ایک گویائی دوسری بے زبانی، (یعنی ان کے لیے
ہونا نہ ہونا برابر ہوتا ہے)۔

اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے اور اس کی اپنے رب کے ساتھ ایسی پوشیدہ
گفتگو ہوتی ہے جس کی رمز پوشیدہ ہوتی ہے۔

مذکورہ بالا اشعار میں عارفین کی تین اقسام بیان کی گئی ہیں۔ جن کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی قسم
کے عارفین اپنے لیے ایک سانس بھی نہیں لیتے۔

دوسری قسم کے عارفین وہ ہیں جنہیں وجد ایک ایسے حال تک پہنچا دیتا ہے کہ اس پر فائز رہنے میں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔

تیسری قسم کے عارفین وہ ہیں جن سے ان کی عادات چھوٹ جاتی ہیں اور ان کے نزدیک گویائی و خاموشی میں فرق نہیں رہتا۔ اللہ کا ان پر کرم اور توجہ رہتی ہے۔ اگر خاموش رہیں تو اللہ کے لیے اور بولیں تو اسی کی تائید میں بولتے ہیں۔

یاد رہے کہ غیب، حضور، صحو، سکر، وجد، ہجوم، غلبات، فنا اور بقا یہ تمام ذکر اللہ میں ثابت قدم قلوب کے احوال ہیں۔

مانخوذ اور مستلب

مانخوذ اور مستلب اسلب کیا گیا، ہم معنی ہیں مگر مانخوذ کیفیت کے اعتبار سے زیادہ مکمل ہے۔ مستلب و مانخوذ سے وہ بندے مراد لیے جاتے ہیں جن کے بارے میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ غیور و محسن ہو گئے ہیں حالانکہ ایسا نہیں بلکہ ان کے قلوب عظمتِ خداوندی سے اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کی عقلیں جاتی رہیں۔

ایک اور حدیث :

فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے :

”بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچتا جب تک لوگ اسے دیوانہ نہ سمجھنے لگیں۔“

حضرت حسن بصری علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں : میں جب صاحبِ مجاہدہ کو دیکھتا تو مجھے یوں لگتا جیسے وہ گدھے والا ہے جس کا گدھا گم ہو گیا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا تھا کہ اس میں شدید دالہا بن ہوتا تھا۔

ایسے بندے جو مانخوذ و مستلب کے ذیل میں آتے ہیں ان سے متعلق اخبار و روایات بکثرت ہیں۔

کسی نے اس ضمن میں کہا ہے :

فلا تلمن علی ما کان من قلق

انی بحبلی ماخوذ و مستلب

(مجھے میرے قلق و اضطراب پر ملامت نہ کر کہ میں تیری محبت میں ماخوذ اور مستلب ہوں)

دہشت

دہشت ایک حملہ ہے جو محب کی عقل پر محبوب سے حالت یاس میں طے پڑتا ہے ، اور جس کے گزر جانے پر محب کو کوئی آفت لاحق نہیں ہوتی ۔

کسی نامعلوم صوفی نے کہا ہے : اے اللہ ! تو دنیا میں دکھائی نہیں دیتا لہذا مجھے اپنی طرف سے کوئی ایسی چیز عطا فرما کہ جس سے میرے دل کو تسکین حاصل ہو۔ کہتے ہیں کہ یہ کہہ کر ان پر غشی طاری ہو گئی اور جب ہوش میں آئے تو کہا : سبحان اللہ ! پوچھا گیا کہ آپ نے سبحان اللہ کس بات پر کہا ؟ کہنے لگے اللہ نے اپنے دیدار کے بڑے سکون قلب عطا کر دیا ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا دیدار کا کوئی بدل ہو سکتا ہے ؟ اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اے میرے رب ! میں تیری محبت سے دہشت زدہ ہو گیا اور مجھے یہ ضبط ہی نہ رہا کہ کیا کہہ گیا ۔

کسی کا شعر ہے :

ان من احوال قدا دہشنی

لاخلوت الدھر من ذالک الدہش

(جس کی محبت نے مجھے دہشت میں ڈال دیا اس خوف سے میں نے دہر کو خالی

نہیں پایا)

شبلی علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے : ہر شے تجھ سے دہشت میں ہے ۔

حیرت

حیرت اچانک طاری ہونے والی کیفیت ہے جو قلب عارفین پر تامل ، حضور اور غور و فکر

کرنے کے وقت وارد ہوتی ہے۔ اور انھیں تامل، حضور اور غور و فکر سے دور لے جاتی ہے۔
 واسطی علیہ الرحمۃ کہتے ہیں: اچانک طاری ہونے والی حیرت، حیرت سے منہ پھیر کر حاصل
 ہونے والے سکون سے کہیں بلند تر ہے۔

تخیر

تخیر ایک ایسی کیفیت ہے جو عارفین کے قلوب کو اس وقت لاحق ہوتی ہے جب وہ
 اپنے مقصود و مطلوب کے وصول میں یاس و امید کی درمیانی حالت میں ہوں۔ اور ایسی حالت
 انھیں پانے کی آس نہیں دلاتی کہ وہ پُر امید ہو سکیں اور نہ ہی طلب سے انھیں مایوس کرتی ہے کہ وہ
 اُسے چھوڑ کر آرام کریں ایسے میں ان کی جو کیفیت ہوتی ہے وہی تخیر ہے۔
 کسی شیخ سے پوچھا گیا کہ معرفت کیا ہے؟ انھوں نے کہا: تخیر پھر اتصال پھر لیتیا
 اور پھر حیرت۔

کسی نے کہا ہے

قد تحیرت فیک خد بیدی

یا دلیلاً لمن تحیر فیک

(اے اس شخص کے رہنما جو تیری ذات کی معرفت حاصل کرتے ہیں تخیر میں پڑ گیا میں بھی
 تجھ سے تخیر میں پڑ گیا میرا ہاتھ پکڑ۔)

طوال

طوال، انوار توحید میں جو اہل معرفت کے دلوں پر ظاہر ہو کر چمکتے ہیں اور دل میں موجود انوار
 پر ان کا غلبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ماند پڑ جاتے ہیں بالکل اسی طرح جیسے چڑھتا سورج، ستاروں کو
 باوجودیکہ وہ موجود ہوتے ہیں، اپنی غالب روشنی سے ماند کر دیتا ہے۔
 حسین بن منصور حلاج علیہ الرحمۃ اس ضمن میں فرماتے ہیں:

قد تجلت طوالم نواہرات
یتشعشعن فی لواام مبرق
خضفی واحدی بتوحید صدق
مالیہا من المسالک طرق

(چمکتے ہوئے طوابع (پہلی رات کے چاند) ظاہر ہو گئے ہیں، اور بجلی کی روشنیوں میں
ان کی روشنی پھیل جاتی ہے۔
مجھے میرے واحد نے توحید حقیقی کے ساتھ محقق کیا ہے جس کی طرف کوئی راستہ
ہی نہیں جاتا)۔

طوارق

جو کچھ معافی بذریعہ سماعت اہل حقیقت کے دلوں پر ان کے حقائق کی تجدید کے لیے نازل
ہوتے ہیں طوارق کہلاتے ہیں۔
ایک شیخ کا قول ہے کہ اہل حقائق کے علوم میں سے معلومات میری سماعت میں آتی ہیں
تو میں انہیں اس وقت تک دل میں جگہ نہیں دیتا جب تک انہیں قرآن و سنت پر پرکھ نہ
لوں۔ لغوی اعتبار سے طوارق جمع ہے طارق کی اور طارق رات کو آنے والے کو کہتے ہیں۔
روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے:
اعوذ بک من شر طوارق اللیل والنہام الاطام قایطرق بخیر۔
(میں تجھے رات اور دن کو آنے والوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں سوائے اس کے
جو بھلائی کے ساتھ آئے)۔

کشف

جو چیز فہم سے پوشیدہ ہو اور اسے بند سے پر اس طرح ظاہر کر دیا جائے کہ جیسے عینی
مشاہدہ ہو، کشف کہلاتا ہے۔

ابو محمد جریری علیہ الرحمۃ نے فرمایا: جس نے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو تقویٰ و توجہ سے نہ نبھایا وہ کشف و مشاہدہ سے دور رہا۔

نوری علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: مکاشفاتِ عیون متعلق ہیں دیکھنے سے اور مکاشفاتِ قلوب کا تعلق اتصال سے ہے۔

شطح

ایسا کلام جیسے زبان، وجد کی حالت میں بیان کرتی ہے یہ کلام اپنے سرچشمے سے ظاہر ہوتا ہے اور دعویٰ سے قریب ہوتا ہے۔ مگر یہ کہ اس کا کئے والا مستب اور محفوظ ہو۔

ابو حمزہؒ نے کہا کہ مجھ سے خراسان کے ایک شخص نے پوچھا: امن کیا ہے؟ میں نے کہا: میں اس شخص کو جانتا ہوں کہ اگر اس کے بایں درندے ہوں اور دائیں جانب تکیہ تو اسے یہ تمیز نہیں رہتی کہ دونوں میں سے کس پر تکیہ لگائے۔ یہ سن کر خراسانی شخص نے کہا: یہ تو شطح تھی کوئی علم کی بات کرو۔

ایک شیخ سے جب کوئی شخص ایسا مسئلہ پوچھتا جس میں دعویٰ ہوتا تو کہتے میں زبان کی شطح سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔

جنید علیہ الرحمۃ نے شطیات ابو یزید علیہ الرحمۃ کی باقاعدہ تفسیر بیان کی ہے۔ اگر ان کے نزدیک ابو یزید کی شطیات میں کوئی کمزوری یا علت ہوتی تو وہ ہرگز ان کی وضاحت نہ کرتے۔

اسی ضمن میں قتاد علیہ الرحمۃ کے اشعار ملاحظہ ہوں۔

شطح الحقیقۃ و الاحوال بینہما

شطح لذا البین یزہو بین ہاتین

فالعلال کالحال فی التلوین شاطحہا

والعین تد فی الی شطح اللقائین

ترجمہ اشعار: حقیقت و احوال کی شطح ان دونوں یعنی حقیقت و احوال کے درمیان فصل

ہے۔ اور اسی فصل کی شطح حقیقت و احوال کے درمیان چمک رہی ہے۔

پس حال اس حال کی طرح ہے کہ اس کا شائع حالتِ تلویں میں ہوتا ہے اور اُنکھ حقیقت و احوال کے درمیان موجود شغ کے قریب لے جاتی ہے۔

الفصل

مریدین و متوسط سالکین کا اپنے ساتھیوں کے احوال کے بارے میں زبانِ کھولنا اصولِ کلمات ہے اور یہ ایک مذہبِ فعل ہے۔

ابوعلیٰ رودباری علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: ”کبیر و گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اپنے دل میں اللہ کے ساتھ نیابت کرے۔ اور یہ خیال کرے کہ جو اس نے تجھے عطا کیا ہے کسی اور کو نہیں عطا کیا۔ اور اس طرح تو اس شخص پر زبان سے حمد کرے جو اپنا حال تجھے بتانے پر اللہ سے شرماتا ہو۔“

ا کسی پر حمد کرنے یعنی زبان درازی کرنے سے نفرت کرو کیونکہ اپنے سے اوپر کے شخص پر زبان سے حمد کیا تو یہ بد تہذیبی ہے، اگر اپنے سے نیچے کے آدمی کے ساتھ ایسا کیا تو یہ قلتِ معرفت کی دلیل ہے۔ اور اپنے جیسے سے یہی معاملہ کیا تو یہ سوءِ ادبی ہے۔

ہو صادقین و کاملین ہوتے ہیں وہ اگر کچھ کہتے بھی ہیں تو اپنے رب سے کہہ دیتے ہیں اور یہ ان کے ماسوا اللہ پر تکیہ نہ کرنے کی دلیل ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعا میں فرمایا کرتے تھے: ”اے اللہ! میں تیرے ذریعے ہی حمد کرتا ہوں اور تیرے ذریعے ہی متحرک رہتا ہوں۔“

ابراہیم خواص علیہ الرحمۃ نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے: ”پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ ہی کے ذریعے حمد کرتا ہوں۔“

کسی کا شعر ہے

وکیف یطیب العیش من بعد من بد

علیٰ مناثبات الدھر کنت اصول

(اس شخص کے بعد میری زندگی میں کیا لطف رہ جاتا ہے جس کے ذریعے میں زمانے کے

مصائب پر غم نہ آوے اور ہوتا تھا

ذہاب

ذہاب بمعنی غیبت کے ہے۔ لیکن ذہاب کی کیفیت غیبت سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ذہاب سے مراد قلب کا مشاہدہ حقیقت کو لینے کے بعد محسوسات کی حس سے جاتے رہنا ہے۔ پھر وہ اپنے ذہاب کی کیفیت کے احساس سے بھی مبرا ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس مبرا ہونے سے بھی مبرا ہو جاتا ہے۔ الغرض ذہابات کا یہ سلسلہ لامتناہی ہے۔

بنید علیہ الرحمۃ نے ابو یزید علیہ الرحمۃ کے قول ”لیس بلیس“ کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا: بلیس بلیس ہر شے کے احساس سے مبرا ہو جانے اور پھر مبرا ہو جانے کی کیفیت سے بھی بری ہو جانے کو کہتے ہیں، یعنی دیکھنے والا بھی نہ اشیاء باقی نہ ہوں گی تو ان کا احساس بھی نہ رہے گا۔ اس کیفیت کو صوفیہ فنا بھی کہتے ہیں۔ الغرض فنا سے فنا ہو جانے یا گم ہو جانے کی کیفیت کو بھی گم کر دینے کو ذہاب عن الذہاب کہتے ہیں۔

نفس

صوفیہ کی اصطلاح میں نفس وہ ہے جو سوزش قلب کو فرحت و سکون بخش دے۔ کسی شیخ کا قول ہے نفس اللہ کی جانب سے چلنے والی وہ باد نسیم ہے جو باعثِ راحت اور اللہ کی آگ پر غالب آجاتی ہے اور یہی مفہوم تنفس کا بھی ہے۔

اسی ضمن میں ذوالنون مصری علیہ الرحمۃ کے دو اشعار ملاحظہ ہوں۔

من لا ذبا للہ نجابا للہ وسترہ متر قضا للہ

للہ انفاس جبر للہ لاحول لی فیہا بغیر اللہ

ترجمہ اشعار: جس نے اللہ کی پناہ لی وہ اللہ کے ذریعے نجات پا گیا اور اللہ کی قضا کے پورا

ہونے نے اسے سرور کر دیا۔

ہر سانس اللہ ہی کے لیے اور اسی کی خاطر جاری ہے۔ میری ہر سانس میں اسی کی

وقت موجود ہے۔

نفس سے مراد بندے کی سانس بھی ہے۔ جنید علیہ الرحمۃ اللہ تعالیٰ نے بندے کو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ہر سانس کی حفاظت کا پابند کیا ہے۔
کسی کا شعر ہے

وما تنفست الا کنت مع نفسی

تجسری بک الروح معنی فی مجاریہا

ترجمہ شعر: میری ہر سانس میں تو ہی بستا ہے اور میری نس میں تو ہی روح بن کر جاری و ساری ہے۔

حس

حس ایک علامت ہے جو نفس سے متعلق ہے۔

عمر و کئی علیہ الرحمۃ کہتے ہیں: جس نے کہا کہ میں غلبہ وجد کے وقت حس نہیں رکھتا تو اس نے غلط کہا کیونکہ اسے کیفیتِ احساس کے مفقود ہونے کا احساس بھی قوتِ حس ہی سے ہو سکتا ہے۔
پانا یا گم کرنا دونوں محسوسات میں سے ہیں اور حس ہی کے ذریعے محسوس کئے جاسکتے ہیں۔

توحیدِ عامہ

توحیدِ عامہ سے مراد اقرارِ لسانی اور زبان نے ذاتِ واحد عزوجل کے اثبات پر اس کے تمام اسماء صفات کے ساتھ جواقرار کیا ہو اس کی قلبی تحقیق ہے اور یہ تحقیق اس طرح ہو کہ اللہ نے جس کو ثابت رکھا اس کا اثبات کرے اور اس نے جس کی نفی کی اس کی نفی کرے اور اس کے ساتھ اللہ نے جو کچھ اپنے لیے ثابت قرار دیا ہو اس کا بھی اثبات کرے اور اس نے جو کچھ اپنی ذات سے منفی قرار دیا ہو اس کی نفی کرے۔

توحیدِ خاصہ

اس کی تفصیل بابِ توحید میں گزر چکی ہے۔ بہر حال مختصر آئے کہ توحیدِ خاصہ وحدانیتِ خداوندی

کی عظمت کو پانے اور اس کے قرب کی حقیقت کو اس طرح حاصل کرنے کو کہتے ہیں کہ بندے کی جس اور حرکت اللہ کی مرضی کے تابع ہو۔
 کہتے ہیں کہ ابو بکر شبلی علیہ الرحمۃ ایک شخص سے توحید کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے تو اس شخص نے کہا: یہ تو آپ کی توحید تھی مگر جو کچھ میرے پاس ہے وہ اس سے مختلف ہے اس شبلی علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ تو اپنی ذات کو۔ اس کے لیے ہی تمہیں کر دے۔ پھر تجھے وہ اپنی توحید کا مشاہدہ اس طرح کرائے کہ تجھے اس مشاہدے سے بھی بے خبر کر دے۔ یہی توحیدِ خاص کی صفت ہے۔

تقرید

تقرید، اللہ تعالیٰ کو مدوث سے بالکل علیحدہ ماننے اور حقائقِ فردانیت کے ساتھ اسے قدیم جاننے کو کہتے ہیں۔
 کسی نے کہا ہے کہ موحدین کی تعداد دونین میں زیادہ ہوتی ہے۔ مگر مفردین کی تعداد موحدین سے کم ہوتی ہے۔
 حسین بن منصور علیہ الرحمۃ نے اپنی شہادت کے وقت یہ لفظ کہے تھے: واجد کو ہی کافی ہے کہ وہ خدا سے واحد عز وجل کو یکساں مانے۔

تجربہ

تجربے مراد تو لگاؤ شواہد الوہیت کے مشاہدے کے لیے کدورتِ بشریت سے خالی ہر جگہ ہے۔
 کسی شیخ نے تجربہ کے بارے میں کہا، اللہ تعالیٰ کو ماسوا اللہ سے یکساں و منفرد ماننا اور بندے کا ہر اس مشاہدے میں محو ہونا جو اسے کرایا جائے، تجربہ کہلاتا ہے۔
 تجربہ، تقرید اور توحید اگرچہ اعتبار معنی یکساں ہیں تاہم صوفیان کو اپنے اپنے انداز میں مختلف طور پر بیان کرتے ہیں اور ان کی تفصیل و ابعادین کے حقائق اور اشارات کی مقدار کے مطابق ہوتی ہے۔

کسی نے کہا ہے ۔

حقیقۃ الحق حق لیس یعرفہ

الا المجرد منہ حق تحبرید

توجہ بحقیقت حق ایک ایسی حقیقت ہے جسے صرف صاحب تجرید جیسا کہ تجرید کو جاننے کا حق ہے جان سکتا ہے ۔

الحکم المفرد اور السر المحجود

الحکم المفرد اور السر المحجود دونوں اصطلاحات ہم معنی ہیں مغموم دونوں کا یہ ہے کہ بندے کا حکم یعنی ارادہ اور سر یعنی باطن جب تمام اشغال سے مجرود ہو اور خدا سے ذوالجلال کے مراقبہ میں منغرد ہو تو ایسے میں نہ تو اس میں کوئی خیال مغل ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اسباب اس کے لیے توجہ، قرب اور اتصال سے مانع ہو سکتے ہیں ۔

جنید علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں : مجھ سے ابراہیم آجری علیہ الرحمۃ نے کہا : اے نوجوان ! اگر ایک لمبے کے لیے بھی تو اللہ کی جانب ارادہ کرے تو یہ تیرے لیے اس چیز سے بھی کہیں بہتر ہے جس پر سورج طلوع ہو ۔

ابوبکر شبلی علیہ الرحمۃ نے کسی شخص سے کہا : وارفتہ عزائم فضاہ عدم میں ہوتا ہے ۔ تیرا ارادہ جو شیلے شخص کا ارادہ ہے جب کہ میرا ارادہ وارفتہ محبت کا ارادہ ہے ۔

مجاذنتہ

بندے اور خدا کا باہم ہمکلام ہونا صدیقین کا وصف ہے ۔

ابوبکر واسطی علیہ الرحمۃ سے صدیقین کے آخری مقام کے بلند ترین حال کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمانے لگے : وہ طلوع ہونے والے اور اللہ سے ہمکلامی کے شرف سے مشرف ہوتے ہیں ۔

سید اکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے : ”بے شک میری امت میں

وہ بھی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتا ہے اور عزرائیلی میں سے ایک ہیں۔“
 مسل بن عبد اللہ علیہ الرحمۃ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خلق کو اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ ان
 سے پوشیدہ کلام فرمائے اور اللہ سے ہم کلام ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں
 اس لیے پیدا کیا کہ مجھ سے چھپ چھپ کر ہم کلام ہوا کرو اگر ایسا نہ کرو تو مجھ سے ظاہر کلام کرو
 اگر یہ بھی نہ کرو تو مجھ سے سرگوشی کرو اور اگر ایسا بھی نہ کرو تو مجھ سے ہی سنو۔

مناجاة

وہ رازدارانہ گفتگو جو بندے اور خالق کے درمیان خلوص ذکر کے ساتھ ہوتی ہے۔
 ابو عمرو بن علوان علیہ الرحمۃ کہتے ہیں کہ میں جنید علیہ الرحمۃ کو ایک رات صبح تک یہ مناجات
 کرتے سنا کہ یا الہی! اے میرے مالک! تو مجھے خود سے جدا کرنا چاہتا ہے یا تو مجھے ترک
 ہیمات میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ میں نے ابو عمرو سے پوچھا کہ یہاں ہیمات سے کیا مراد ہے؟
 انہوں نے فرمایا: تکلیف۔

مسامرة

بندے کو پوشیدہ طور پر اسرار غیبی کے بارے میں جو خطاب ہوتا ہے اسے مسامرة
 کہتے ہیں۔

ابو علی رود باری کا ایک شعر اسی ضمن میں ملاحظہ ہو۔

سامرت صفو صبا بقی اشجانہا

حرق الہوی و فلیلہا نسیرانہا

ترجمہ میں نے اپنے خلوص محبت سے رات کے وقت یہ بات چیت کی کہ اس کے غم
 سوزش عشق اور اس کی گرمی، اس کی آگ ہے۔

کسی شیخ نے کہا کہ مسامرہ کمال پوشیدگی کے ساتھ خطاب کو دائم باقی رکھنا ہے۔

رویتہ القلوب

دل کا محتاق ایمان کے ساتھ انوارِ یقین کے ذریعے غیب میں پوشیدہ اسرار کا دیکھنا رویتِ قلوب کہلاتا ہے جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ کیا آپ اللہ کو دیکھتے ہیں؟ تو فرمایا: ہم کیونکر اس کی عبادت کرتے ہیں اگر اسے دیکھتے نہیں، اور فرمایا: اسے آنکھوں نے نہیں دیکھا یعنی اس دنیا میں آنکھوں نے عیاں نہیں دیکھا بلکہ قلوب نے محتاقِ ایمان کے ساتھ اسے دیکھا۔ ارشادِ خداوندی ہے:

مَا كَذَّبَ الْهَوَىٰ ۖ مَا سَأَلَ ۖ
دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا۔

قرآن کریم کی اس آیت سے ثابت ہوا کہ دنیا میں قلب کے ذریعے رویتِ باری تعالیٰ ممکن ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو یا اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔“

اسم

اسم کا ان الفاظ پر اطلاق ہوتا ہے جی کے ذریعے اللہ کی طرف اشارہ کیا جائے مگر ان الفاظ کے ساقط ہونے سے ان کا معنی سبلی سے الگ نہ ہو۔
کہا جاتا ہے کہ ابوبکر شبلی علیہ الرحمۃ فرمایا کرتے تھے: لوگوں کے پاس اللہ کی جانب سے فقط اس کا نام ہی ہے۔

لاورہ یہ بھی کہا کرتے تھے: لاؤ! اس شخص کو جو اللہ کا نام الفاظ میں واجب ابوالحسین نور علیہ الرحمۃ اللہ کی طرف اشارہ کرنے پر اس شعر سے استدلال کرتے تھے۔

اذا امر طفل مسها جوع طفلا

غذته باسم الطفل فاستعم الطفل

ترجمہ: جب بچے کی ماں کو بچے کی بھوک کا علم ہوتا ہے تو وہ بچے کا نام لے کر اسے غذا دیتی ہے اور بچہ قوی ہو جاتا ہے۔

ابو بکر شبلی علیہ الرحمۃ کہا کرتے تھے: میں ایسے شخص کی تلاش میں ہوں جس نے اللہ کا نام پکارا ہو اور وہ جو کچھ کہتا ہو اسے ثابت کرتا ہو۔ آپ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ لوگ علم میں مبتک گئے، علم اسم میں مبتک گیا اور اسم ذات میں گم۔

رسم

رسم سے مراد خلق کے ظاہری اوصاف و افعال ہیں جو غلبہ حق کے ظہور سے مت جاتے ہیں۔ جنید علیہ الرحمۃ سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جس کا اسم غائب ہو گیا ہو، اس کے اوصاف نہ رہے ہوں اور اس کے افعال باقی نہ رہے ہوں۔ آپ نے فرمایا: ہاں! اس وقت ایسا ہوتا ہے جب بندے کو یہ مشاہدہ ہو جائے کہ اللہ کی اپنی ذات کے ساتھ اور اپنے لیے اپنی سلطنت میں قائم ہے۔ گویا رسوم کے مٹنے کا مفہوم یہ بظہر کہ بندے سے متعلق علم اور فعل اس وقت باقی ہی نہ رہے جب وہ یہ دیکھ لے کہ اللہ قائم بالذات ہے۔

کسی نے کہا ہے ع

بر رسوم و اداسات و طلل
(مٹے ہوئے نشانات اور ٹیلوں کے پاس۔)

وسم

وسم سے مراد اصطلاح صوفیہ میں وہ کچھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے بارے میں اپنے قدیمی علم میں جس طرح چاہا ان سے متعلق کر دیا ہے اور اس کے بعد اس میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں۔ اور نہ ہی کسی کو اس کا علم ہے۔

احمد بن عطاء علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ دو قسم کے رسم ہوتے ہیں جو مقبول اور مردود بندوں پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اور یہ دونوں ازل سے ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔

روح اور ترقح

روح اور تروح سے مراد وہ بادِ نسیم ہے جس سے اہل حقیقت کے دلوں کو ہلکایا جاتا ہے اور جو اعمالِ انہوں نے نہایت احسن انداز سے انجام دیئے ہوتے ہیں ان سے تھکاوٹ کے بعد انہیں آرام بہم پہنچایا جاتا ہے۔

یکبے بن معاذ علیہ الرحمۃ نے فرمایا حکمت (دانشمندی) اللہ کے شکروں میں سے ایک لشکر ہے جسے اللہ جل جلالہ عارفین کے قلوب پر نازل فرماتا ہے تاکہ اس کے ذریعے وہ دنیا کی آگ سے راحت پائیں۔ آپ نے مزید فرمایا کہ ولی اللہ کی روح عالمِ قدس میں اپنے مولا کی حضوری میں مشغول رہتی ہے۔

سفیان علیہ الرحمۃ کہتے ہیں کہ عارفین کے دلوں کی بولال گاہ ایک آسمانی باغ میں ہے جس سے آگے حجابِ رب شروع ہو جاتے ہیں عارفین کے قلوب آسمانی باغ میں جمع ہوتے ہیں اور مقامِ قرب میں محبتِ الہی کے شرچیتے ہیں۔

نعت

نعت سے مراد یہ ہے کہ نعت بیان کرنے والے اپنے منہوت (جس کی نعت بیان کی گئی ہو) کے احکام و اوصاف کے بارے میں معلومات فراہم کریں۔ یہ احتمال بھی موجود ہے کہ نعت اور وصف دونوں ہم معنی ہوں مگر یہ فرق ضرور ہے کہ وصف، مجمل اور نعت مفصل ہوتی ہے وصف کے بیان میں جامعیت ہوتی ہے جب کہ نعت میں ہر جز کو جدا جدا بیان کیا جاتا ہے۔

صفت

صفت کو موصوف سے آگ نہیں کیا جاسکتا اسے موصوف کہا جاسکتا ہے اور نہ

غیر موصوف۔

ذات

ذات کی تعریف یہ ہے کہ یہ قائم بالذات ہوتی ہے جب کہ اسم، نعت اور صفت ذات کی علامتیں ہیں، اسم، نعت اور صفت کا تعلق فقط صاحب ذات سے ہوتا ہے جسے مسمیٰ کہا جاتا ہے۔ یہی مسمیٰ موصوف و منعوف ہوتا ہے جیسا کہ قادر اللہ تعالیٰ کے اسم میں سے ایک اسم ہے۔ اسی طرح قدرت اس کی صفات میں سے ایک صفت ہے اور تقدیر اللہ تعالیٰ کی نعوت میں سے ایک نعت ہے۔ اسی طرح تکلم بھی اسم الہی میں سے ایک اسم ہے اور کلام صفات الہیہ میں سے ایک صفت ہے۔ اور غفران (بخشش) نعوت الہیہ میں سے ایک نعت ہے۔

خلق اور خالق

داعی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: خلق کے پاس سوائے اللہ کے اسم صفت اور نعوت کے کچھ بھی نہیں، خلق اس کے اسم کے ذریعے اس کی نعوت سے اور نعوت کے ذریعے اس کی صفات سے اور صفات کے ذریعے اس کی ذات سے حجاب میں رہتی ہے۔

جب بھی بندہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر، تقدیر، فضل اور بخشش کا ذکر کرتا ہے تو وہ دراصل اس کی نعوت کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے ذریعے اس کی تعریف بیان کر رہا ہوتا ہے اور جب وہ اس کے علم، قدرت، کلام اور مشیت کا ذکر کرتا ہے تو وہ اس کی صفات بیان کر رہا ہوتا ہے، گویا اس نے اس کی صفات ہی کے ذریعے اس کا وصف بیان کیا۔

ابو عبد اللہ قرشی علیہ الرحمۃ کے دو اشعار

اذا طلعت شمس علیک بنورنہا

وانت خلیط للشعاع المباشر

بعید من الذات العزیز مکانہا

ولہ تعمر من نعت لنفسک قاهر

ترجمہ: ۱۱) جب تجھ پر آفتاب اپنی روشنی کے ساتھ طلوع ہوتا ہے اور تم اس کی مانوس کرن کے ساتھی ہوتے ہو۔

(۲) تو اس آفتاب کا مقام ذاتِ عزیز سے دور ہوتا اور وہ تیرے غالب نفس کی نعمت سے خالی نہیں ہوتا۔

حجاب

ایک ایسی رکاوٹ جو طالب اور مطلوب کے درمیان واقع ہو حجاب کہلاتی ہے۔
سرمی تقطی علیہ الرحمۃ کہا کرتے تھے: یا رب! جب بھی تو مجھے عذاب میں مبتلا کرنا چاہے تو حجاب واقع کرنے کے عذاب میں مبتلا نہ کرنا۔

محمد بن علی الکفانی علیہ الرحمۃ نے کہا: ثواب پر نظر رکھنا حجاب در حجاب ہے اور حجاب کا احساس رکھنا پسندیدگی و شوق سے حجاب میں رہنے کے مترادف ہے۔
کٹانی کے قول کی وضاحت یہ ہے کہ بندے کا ثواب کے حاصل ہونے سے متعلق سوچنا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اور حجاب کا احساس رکھنے سے یہ مراد ہے کہ ایسا عمل بندے کے لیے اپنے عمل سے نکلن اور شوق کے حصول میں ایک رکاوٹ بن جاتا ہے۔

دعویٰ

نفس کا خود سے وہ کچھ منسوب کرنا جو اس میں نہیں دعویٰ کہلاتا ہے۔
سہل بن عبد اللہ علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: بندہ اور خدا تعالیٰ کے درمیان و بیز ترین پردہ دعویٰ ہے اور کہا ہے

ولما اذعیت الحب قالت کذبتنی

فہانی اری الاعضاء منک کو اسیا

ترجمہ: حب میں نے محبت کا دعویٰ کیا تو اس نے کہا تو نے مجھ سے متعلق جھوٹا دعویٰ کیا
کیونکہ یہ کیا بات ہے کہ میں تیرے اعضاء کو پرگوشت دیکھتی ہوں۔

ابو عمرو زجاجی علیہ الرحمۃ کہا کرتے تھے : جس کے ہاں دعوے نہیں اس میں کوئی حقیقت ہی نہیں۔

مذکورہ بالا قول سے ابو عمرو کی مراد یہ تھی کہ نفس خود سے وہ طاعات منسوب کرے جو اس کے اندر موجود نہ ہوں اور نہ ہی اپنے دعوئی پر کوئی گواہی رکھتی ہو۔

اختیار

اختیار اشارہ ہے اس چیز کی طرف جو اللہ عز و جل بندے کے لیے منتخب فرماتا ہے اور بندہ اسے عنایتِ خداوندی کے ساتھ اپنے لیے اختیار کر لیتا ہے گویا کہ وہ کچھ اختیار کرتا ہے اختیار خداوندی کے ساتھ ذکر اپنے اختیار سے اختیار کرتا ہے۔

میکم بن سعاد علیہ الرحمۃ نے فرمایا : جب تک بندہ معرفت حاصل کرتا رہتا ہے۔ اس سے یہی کہا جاتا ہے کہ تو خود نہ منتخب کر کیونکہ تو اس وقت تک اختیار کا امین نہیں ہو سکتا جب تک معرفت حاصل نہ کرے۔ اور جب بندہ معرفت پالیتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے چاہو تو چن لو اور چاہو تو نہ چنو کیونکہ اگر تو نے کچھ منتخب کیا تو ہمارے اختیار کے ساتھ اور منتخب نہ کیا تو بھی ہمارے اختیار کے ساتھ۔ الغرض تو اپنے اختیار و عدم اختیار میں بالکلے اختیار کے ساتھ مشک ہے۔

اختبار

حق تعالیٰ کا صادقین کا اس غرض سے امتحان لینا کہ اس کے ذریعے وہ مخصوصین کی جگہوں کو پر کر دے اور اس امتحان سے وہ ان کے صدق کو ظاہر کر کے مومنین پر اپنی حجت قائم کر دے تاکہ بتندی سالکین ان سے سیکھیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

”اخبِرْ مَنْ تَعْلَمُ“

حدیث کی شرح یہ ہے کہ جس کو چاہو آزماکر امتحان لو تاکہ تم اسے آزماکر اس کے اندر پوشیدہ سچائی کو سامنے لے آؤ۔

البلاء

بندے کی حقیقتِ حال کو جاننے کے لیے آزمائش کے طور پر عذاب میں مبتلا کرنے کے ذریعے اس کا امتحان لینا البلاء کہلاتا ہے۔

ابو محمد جریری علیہ الرحمۃ کا قول ہے: انسان وہیں ہے جہاں آزمائش ہے۔
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”ہم پیغمبروں کی جماعت دیگر لوگوں سے زیادہ آزمائشوں سے دوچار ہوتی ہے“
 کسی نے بلار کے بارے میں یہ اشعار کہے ہیں

داشرات البلاء علی تدور والی ماتری علی تشوم
 ما ادری للبلاء بلاء سواي وبلای علی البلاء کدود
 فانامحنة البلاء وبلای حاصن للبلاء علیہ غیور
 یا بلای علی البلاء لانعدی کن به مالکاً رحیماً غفور
 یا معین البلاء علی اعنی

فی البلاء فالبلاء علی سعیر
 ترجمہ اشعار: مجھ پر ابتلا کے مصائب پھر لگاتے رہتے ہیں۔ اور کب تک مجھ پر حملہ کرتے رہیں گے۔

مجھے آزمائش کے لیے اپنے سوا کوئی آزمائش نظر نہیں آتی۔ اور میری آزمائش کو آزمائش پر غصہ ہے۔

میں آزمائش و ابتلا کے لیے آزمائش ہوں اور میری آزمائش ہی اس آزمائش کی محافظ، اس پر غیبت کرنے والی ہے۔

اے میری آزمائش! تو آزمائش پر زیادتی نہ کر، اس کے لیے رحم و بخشش کرنے والا

بن جا۔

اے آزمائش میں مدد کرنے والے! ابتلا کے دور میں میری امانت فرما کیونکہ

آزمائش میرے لیے آگ کا بکڑنا شعلہ ہے۔

اللسان

علم حقائق کے بیان کرنے کو لسان کہتے ہیں۔

ابو الحسین نوری علیہ الرحمۃ نے جنید علیہ الرحمۃ کو ایک خط میں تحریر کیا: میرے سردار! آپ کو علم بلا میں لسان حاصل ہے یعنی اسے بیان کرنے کا ملکہ حاصل ہے۔ اور اسی طرح آپ کو علم بلا، البلا میں بھی دسترس حاصل ہے۔

ابو بکر شبلی علیہ الرحمۃ سے لسان علم اور لسان حقیقت کے درمیانی فرق کو واضح کرنے کے لیے کہا گیا تو فرمایا: لسان (بیان) علم ہم تک واسطے سے پہنچتا ہے جب کہ لسان (بیان) حقیقت بلا واسطہ ہم تک پہنچتا ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ لسان الحق کسے کہتے ہیں؟ تو فرمایا: جس تک خلق کی رسائی نہ ہو۔

واضح رہے کہ شبلی کے قول میں لسان سے مراد بیان علم اور عبارت میں کسی مفہوم کو واضح کرنا ہے۔

ستر

ستر، وجود و عدم کے درمیان پوشیدہ ہونا ہے مگر معنوی طور پر موجود ہوتا ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ستر وہ ہے جسے حق تعالیٰ نے غائب رکھا ہو اور خلق اس کو نہ جان سکے۔ ستر غلو، یہ ہے کہ اس پر حق تعالیٰ بلا واسطہ مطلع ہو۔ اور ستر حق پر صرف حق تعالیٰ ہی مطلع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ستر السر ہوتا ہے جس کا احساس ستر بھی نہیں کر سکتا ہے اگر ایسا ہو تو وہ ستر نہیں کہلاتا ہے۔

سہل بن عبد اللہ علیہ الرحمۃ نے کہا: نفس کے لیے بھی ایک ستر ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نقطہ فرعون کی زبان پر جاری کیا تھا تو کہا تھا:

”اسناد بکھڑا علی“

کسی نے کہا ہے

یا سر السریق متی
یغنی علی دھوکل حتی
وظاہر باطن تجلی
من کل شی کل شیء

ترجمہ: اے سرائیرو! جو اس قدر دقیق ہو جاتا ہے کہ ہر ذی روح کے دہم و گمان سے بھی پوشیدہ ہو جاتا ہے۔

یہ ظاہر و باطناً موجود رہتا ہے اور ہر شے سے ہر شے کے لیے ظاہر ہوتا رہتا ہے۔

عقد

عقد کا تعلق باطن سے ہے اور یہ اس عہد کو کہتے ہیں جو بندہ اپنے قلب میں اپنے رب اور اپنے درمیان ٹھہراتا ہے کہ وہ فلاں کام کرے گا اور فلاں کام نہیں کرے گا۔
قول باری تعالیٰ ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَكْذِبُوا
بِالْعُقُودِ

ایک مرد دانا سے دریافت کیا گیا کہ تو نے اپنے رب کو کس طرح پہچانا؟ اس نے جواب دیا: میں نے اسے مشکلات کے حل ہو جانے اور ارادوں کے ٹوٹ جانے سے پہچانا۔

محمد بن یعقوب فرجی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ میں نے تیس برس سے اللہ اور اپنے درمیان فقط اس خوف سے کوئی عہد قائم نہیں کیا کہ مبادا وہ اسے فتح فرمادے اور اس طرح میں کہیں اپنی زبان سے جی جھوٹا نہ ہو جاؤں۔

کہا جاتا ہے کہ خاص و عام میں فرق یہ ہے کہ عامۃ المؤمنین پر اللہ تعالیٰ نے واجب

کر دیا ہے کہ وہ اپنے عہدوں کو اس وقت پورا کریں جب کہ وہ ان کا اقرار اپنی زبان سے کریں اور خاص مومنین پر ایسا عہد کا پورا کرنا اس طرح لازم ہے کہ وہ اس وقت عہد کو پورا کریں جب انہوں نے دل میں عہد باندھا ہو۔

الحکم

حکم کو واحد استعمال کرنے میں یہ اشارہ پوشیدہ ہے کہ سالک اپنے تمام مہوم یعنی ارادوں کو یکجا کر کے ایک ہی ارادے میں ضم کر دے۔
ابوسعید خدری علیہ الرحمہ نے فرمایا: اپنے ضم (ارادے) کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اکٹھا کر دے۔

کسی اور شیخ کا قول ہے: بندے کو چاہیے کہ اس کا ارادہ اس کے قدموں کے نیچے ہو یعنی نہ تو وہ حالتِ ماضی کا ارادہ کرے اور نہ مستقبل کا بلکہ موجودہ کیفیت کے وقت ہی سے متعلق رہے۔

اللمحظ

لمحظ سے مراد دل کی آنکھوں کا ان زواید یقین کا مشاہدہ کرنا کہ جن پر بندہ غیب کے ساتھ ایمان لایچکا ہو۔

ابوعلیٰ رودباری علیہ الرحمہ کے چند اشعار اسی ضمن میں ملاحظہ ہوں۔

لاحظتہ قرآنی فی ملاحظتی فغبت عن رؤیتی منی بمعناہ
وصادفت همی لطف الخفی بہا تمكنت من تکن دون منشاہ
فلا الی احد ہمی ولا قطنی ولا الی سراحۃ اسلو فانساہ

اللہ یعلم انی لست اذکرہ

وکیف اذکرہ اذ لست انساہ

ترجمہ: میں نے اسے چشمِ دل سے دیکھا اور اس نے میرے اس دیکھنے کو بھی دیکھا۔ اور

اس طرح میں اس کے مدلول و مقصود کے ساتھ خود اپنی رویت سے بھی غائب ہوا۔

(۲۱) میرا مقصد ارادہ اتفاقاً ایک منفی لطف و کرم سے متصل ہو گیا۔ اور اس لطفِ مخفی کے ساتھ پوشیدہ طور پر اللہ کی رضا سے قریب قرار پایا۔

(۲۲) کسی کی طرف نہ تو میرا قصد ہے نہ کسی کی طرف میرا ادراک متوجہ ہے اور نہ ہی میں کسی آزمائش سے مطمئن ہوتا ہوں کہ اسے معمول جاؤں۔

(۲۳) اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اسے یاد نہیں کرتا اور میں اسے یاد بھی کیسے کروں جب کہ میں نے اسے بھلایا ہی نہیں۔

مُحَوِّ

کسی شے کا اس طرح فنا ہو جانا کہ اس کا کوئی نشان باقی نہ رہے محو کہلاتا ہے۔ اگر کوئی نشان باقی رہ جائے وہ طمس کہلائے گا۔

ابوالحسن نوری علیہ الرحمۃ نے کہا: خاص و عام دونوں جامعہ عبودیت میں رہتے ہیں مگر جو ان میں سے ارفع ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ اپنے قرب کی طرف کھینچ لیتا ہے اور اس کے نفس سے دیگر تمام مشغولیات و مصروفیات کو مٹا دیتا ہے۔ پھر اسے مقام قرب میں ثبات عطا فرماتا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَ يُثْبِتُ ۚ

اللہ تعالیٰ جو چاہے مٹاتا اور ثبات

کرتا ہے۔

اللہ کا اپنا قرب عطا فرمانا اس سے مراد یہ ہے کہ بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے قرب سے نواز کر اپنے پاس اکٹھا کر لیتا ہے، اس کے نفس کو احساس افعال سے عاری کر کے اسے اپنے ساتھ ثابت کر دیتا ہے تاکہ وہ اپنے افعال و حرکات میں اللہ ہی کو غور کر سکے۔

محقق

محقق، محو کا ہم معنی ہے مگر اس قدر فرق ہے کہ محقق مٹ جانے اور فنا ہو جانے کے اعتبار سے محقق کسی قدر آگے ہے۔

ایک شخص نے ابوبکر شبلی علیہ الرحمۃ سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے میں آپ کو پریشان دیکھ رہا ہوں۔ کیا وہ آپ کے ساتھ اور آپ اس کے ساتھ نہیں ہیں؟ شبلی علیہ الرحمۃ نے جواب دیا اگر میں اس کے ساتھ ہوتا تو میں موجود ہوتا بلکہ میں تو اس کی ذات میں محو ہو چکا ہوں یعنی نہ میں ہوں اور نہ مجھ سے متعلق کوئی شے موجود ہے بلکہ ہر شے اسی سے اسی کے لیے اور اس کے ساتھ ہے جیسا کہ اس نے کہا ہے۔

کل لدوبہ ومنہ فاین لی

نی ما ونرہ فطاح لسانہا

ترجمہ: ہر شے اسی کے لیے اسی کے ساتھ اور اسی سے ہے پھر میرے لیے کوئی شے کہاں ہے کہ میں اس کو اپنے لیے پسند کروں۔

اثر

زائل ہونے والی شے کا باقی رہنے والا نشان اثر کہلاتا ہے۔ کسی کا قول ہے کہ جسے دیکھنے سے محروم رکھا گیا وہ اکثر ہی سے مانوس ہو گیا اور جس نے اثر کو کھو دیا وہ ذکر میں مشغول ہو گیا۔ کہنے والے نے کہا ہے۔

فما عندی لکم اثر

ولم اسمع لکم خبر

ترجمہ: میرے پاس نہ تمہارا کوئی نشان ہے اور نہ ہی میں نے تمہارے بارے میں کوئی خبر سنی ہے۔

کہتے ہیں کہ کسی بادشاہ کے محل پر یہ شعر لکھا تھا۔

ان اُشارنا متدل علینا

فانظروا بعدنا الی الاُشار

ترجمہ: ہمارے اُثار ہی چار اپتر دیں گے لہذا ہمارے بعد ہمارے اُثار کو ہی دیکھو۔

خواص علیہ الرحمۃ نے کہا: خدا تعالیٰ کو تمام اشیاء سے یکساں جاننا یہ ہے کہ بندہ ان تمام اُثارِ اشیاء کو اس سے علیحدہ جانے جو نفس سے ملحق کرتا ہے۔ آپ نے یہ شعر بھی کہا ہے

لو ان دونک بحر الصین معترضا

لخلت ذاک سراباً و اھب الاشر

ترجمہ: اگر تجھ سے پہلے دریا کے چین بھی مائل ہوتا تو میں اسے ایک مٹ جانے والا سراب محض سمجھتا۔

کون

کون ایک جامع و مجمل لفظ ہے ان تمام مخلوقات کے لیے جسے موجدِ اعلیٰ عز و جل نے کاف اور نون کے درمیان پیدا فرمایا۔

بلون

بَلُون کا معنی جدائی و علیحدگی ہے۔ کون اور بلون دونوں کے معنی کو جنید علیہ الرحمۃ نے بڑی خوبی کے ساتھ واضح کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں: موحّدین انھیں کہتے ہیں جو موجود ہوتے ہیں بغیر وجود کے اور وہ علیحدہ ہوتے ہیں بلا جدائی کے۔ یعنی وہ اشیاء میں ہوتے ہیں اس طرح کہ گویا نہیں ہیں اور ان سے علیحدہ ہوتے ہیں اس طرح گویا کہ جدا نہیں۔ کیونکہ ان کا اشیاء کے ساتھ موجود ہونا ان کی شخصیتوں کے ساتھ ہونا اور ان کا اشیاء سے جدا ہونا ان کے باطن سے متعلق ہے۔

لقد تلافی متیہ النوح و وحدہ

و غاب بعز منک حین طلبتہ

ترجمہ: بلاشبہ وہ میدانِ توحید میں اکیلا بھٹکتا پھرا۔ اور جب تو نے اسے طلب کیا تو وہ تیری

عظمت و عزت کے ساتھ غائب ہو گیا۔

ظہرت لمن اُتیتہ بعد موتہ

فکان بلاکون کائنات کائناتہ

ترجمہ: تو اس کے لیے ظاہر ہوا جسے تو نے اس کی علیحدگی کے بعد ثابت کر دیا۔ تو گویا وہ موجود ہو گیا بغیر ہونے کے جیسے تو ہی اسے وجود میں لے آیا۔

وصل

وصل کا مفہوم ہے غائب سے لائق ہونا۔

میکہ بنی معاذ علیہ الرحمۃ نے فرمایا: جس نے جب تک عرش کے نیچے کی اشیاں بند نہیں کیں وہ عرش کے اوپر جو کچھ ہے اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی اس نے خالق عرش وصل تک رسائی حاصل نہ کی۔

ابوبکر شبلی علیہ الرحمۃ کا قول ہے: جس نے یہ خیال کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچا ہوا اس کو کچھ حاصل نہیں ہوا۔

بعض صوفیہ نے کہا: اصول کو ضائع کرنے کے باعث انھیں وصل نصیب نہیں۔

ووصلکھجر وودکھقل

وقربکھبعد وسلمکھحرب

ترجمہ: تیرا وصل و جہاں ہے، تیری محبت بے تیرا قرب دوری ہے اور تیری صلح جنگ ہے۔

فصل

کسی پسندیدہ امید کی گئی شے کا حاصل نہ کر سکا فصل ہے۔

کسی نے کہا: جس نے یہ خیال کیا یا گمان کیا کہ اسے وصل حاصل ہوا اسے یقین کرا چاہئے کہ وہ جدا ہو گیا۔

کسی اور نے کہا: تیرے وصل کی خوشی جدائی کے غم سے مربوط ہے جیسا کہ کسی نے کہا ہے
 فلا وصل ولا ففصل ولا یاس ولا طعم
 (نہ وصل ہے نہ جدائی نہ یاس ہے نہ طعم)

اصل

اصل سے اضافہ ہوتا ہے۔ اصل الاصول ہدایت ہے اور اس کے بعد اصول، جیسے دین کے اصول یعنی، توحید، معرفت، ایمان، یقین، صدق اور اخلاص۔

فروع

فروع اصل سے بڑھتی ہے اور جب فروع سے مزید فروع نکلتی ہیں تو وہ قائم مقام اصل کے ہو جاتی ہے۔ الغرض اصل ان اضافوں کے لیے جو فروع کہلاتی ہیں بمنزلہ حجت ہے۔ اور یہ فروع اپنے اصول کی طرف لوٹتی ہیں۔

ہدایت اصل ہے اور توحید، معرفت، ایمان، صدق اور اخلاص اس پر اضافے ہیں۔ اور احوال، مقامات، اعمال اور طاعات ان اصول پر اضافے ہیں یعنی ان کی فروع ہیں۔ اسی طرح یہی فروع پھر مزید فروع کے پیدا ہونے کا سبب بننے کے باعث اصول کہلاتی ہیں۔ عمر بن عثمان مکی علیہ الرحمۃ نے فرمایا: ہمارا اصول کو مان لینا ہمارے لیے کوتاہی و کمی پر دلیل و حجت قائم کر دیتا ہے۔

اسی طرح اصول پر ایمان و اقرار کے بعد ان کا انکار کرنے کے سلسلے میں بھی ہمارے اوپر حجت قائم ہو جاتی ہے۔

کسی عالم دین کا قول ہے کہ جس امر کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دی وہ اصل ہے اور جو امور اس اصل سے بڑھیں وہ فروع ہیں اور یہ اپنے اصل کی طرف لوٹائی گئی ہیں۔

طمس

کسی واضح شے کے بیان کا محو ہو جانا طمس کہلاتا ہے ۔
 جنید علیہ الرحمۃ نے ابوبکر الکسانی علیہ الرحمۃ کو ایک خط لکھا ، آپ پوشیدہ راستوں اور ماند
 پڑے ہوئے ستاروں میں ہیں ۔
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

فَاِذَا السَّجُودُ سَاطِعَتْ لَیْلُہٗ

پھر جب تارے محو کر دیئے جائیں ۔

یہاں طمس سے مراد ستاروں کی روشنی کا جاتے رہنا ہے ۔
 عمر بن عثمان مکی علیہ الرحمۃ نے فرمایا ، تو اس وقت تک حقیقت سچی تھالیے تک رسائی
 حاصل نہیں کر سکتا جب تک ان محو ہونے والے راستوں پر دھپے ۔ یعنی تو ان احوال تک
 نہ پہنچ جاتے جن تک تمہارے علاوہ کوئی اور نہ پہنچ سکا ہو اور ان کا نشان باقی نہ ہو ۔

الرمس اور الدمس

دمس کا معنی دفن کرنا ہے اسی لیے قبرستان کو دیاس کہتے ہیں ۔
 جنید علیہ الرحمۃ نے یحییٰ بن معاذ کو ایک خط میں لکھا ، پھر اپنے دل میں موجود ہر شے کے
 غلبہ کو قبر میں دفن کر دو اور اس قبر کو بھی غیب کی پوشیدگی میں دفن کر دو یہاں تک کہ اس شے
 کا معنی ہونا بھی اس سے مخفی کر دو پھر اس کی طرف اشارہ کی نسبت کو بھی اس سے طبعہ کر دو ۔
 یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جنید علیہ الرحمۃ کی اس تحریر میں حقیقت توحید کی جانب اشارہ
 ہے یعنی بندہ صفات و افعال بشریت سے بالکل خالی ہو جائے ۔ اور گویا کہ وہ بے گز نہیں ہے ۔
 سہل علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ، جب تو اپنے نفس کو تحت الترابی میں دفن کر دیتا ہے تو
 تیرا قلب عرش سے اوپر پہنچ جاتا ہے ۔ مضموم یہ ہے کہ تو اپنے نفس کو چھوڑ دے اور اس کی

مناغت کرے۔

قسم

قسم کا معنی ہے توڑنا۔

ابوبکر زقاق علیہ الرحمۃ نے کہا: اگر گناہ میں نے خود اختیار کیے ہوتے تو مجھے اس کا کوئی رنج نہ پہنچتا کیونکہ یہ امر میرے مطابق ہوتا۔ مگر کیا کروں کہ میری عمر تو اس وقت توڑ دی گئی جب خود گناہ ہوں، نے میری جانب بے وقت کی۔

ابوبکر واسطی علیہ الرحمۃ نے فرمایا: تمام امور اپنے حقائق کے اعتبار سے زمانوں پر غالب آئے تو جس نے زمانوں کو قدیم جانا اس کے لیے زمانوں کا مقابلہ ٹوٹ گیا۔

سبب

سبب سے مراد واسطہ ہے۔ اور اسباب کا مفہوم اللہ تعالیٰ اور خلق کے درمیان واسطے ہیں۔

احمد بن عطا علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: جس نے سبب میں مسبب کی صنعت کا مشاہدہ کیا۔ اسے اس مشاہدے نے مسبب تک رسائی کے قابل بنا دیا، کیونکہ جس نے سبب کا مشاہدہ کر لیا اس کا قلب اسباب کی زینت و زیبائش سے معمور ہو گیا۔ اور جس نے طاعات سے غافل کر دینے والے اسباب کو جان لیا وہ ان سے الگ ہو گیا اور اعمال صالح کی جانب لے جانے والے اسباب سے تعلق ہوڑ لیا۔

اسی ضمن میں ابو علی رودباری علیہ الرحمۃ کے چند اشعار ملاحظہ ہوں۔

من لم یکن بک فانیاً عن جہه وعن الہوی والانس بالاحباب
او تیمتہ صباۃ جمعت لہ ما کان مفترقا من الاسباب

فکانہ بین المراتب واقع

لہ مال حظ او لہ حسن مآب

ترجمہ: جو تیرے ساتھ اپنی محبت، خواہشات اور دوستوں کی الفت کو ترک کرے فانی نہ ہو چکا ہو۔

یا اسے محبت نے ذلیل و خوار کر کے اس کے لیے وہ اسباب اکٹھے کر دیئے ہوں جو اس سے جدا تھے۔

تو اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو مراتب کے بیچ کوئی حصہ پانے اور اچھے ٹھکانے کے حصول کے لیے کھڑا ہو۔

نسبت

یہ اس حال کو کہتے ہیں جس سے کوئی شخص اس وقت باخبر ہوتا ہے جب وہ اس سے خود کو منسوب کرے۔

جعفر طیالسی علیہ الرحمۃ نے کہا ہے: نسبت دو طرح کی ہے ایک نسبتِ مخلوطہ اور دوسری نسبتِ حقوق، جب اوصاف بشری غائب ہوں تو حقیقت ظاہر ہوتی ہے اور جب اوصاف بشری ظاہر ہوں تو حقیقت غائب ہو جاتی ہے۔

فتاویٰ علیہ الرحمۃ سے پوچھا گیا کہ مسافر کون ہے؟ آپ نے کہا: جس کے لیے دنیا میں کوئی رشتہ دار نہ ہو۔

ابوالحسن نوری علیہ الرحمۃ کہتے ہیں: جو کچھ آنکھیں دیکھتی ہیں وہ علم سے منسوب ہوتا ہے اور جو کچھ قلوب مانتے ہیں اس کی نسبت یقین سے ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نسبت کا معنی ہے اقرار کرنا۔

عمر بن عثمان مکی علیہ الرحمۃ نے کہا: اسرار کے پوشیدہ ہونے کی صفت یہ ہے کہ نہ تو وہ احساس میں قائم ہوں اور نہ ہی وہ نسبت میں ظاہر ہوں۔

صاحبِ قلب ہونا

قلب میں جو علم اکٹھا ہوتا ہے اس کا زبان و بیان اور فصاحت سے ظاہر نہ کرنا صاحبِ قلب

ہونا کہلاتا ہے۔

جنید علیہ الرحمۃ فرمایا کرتے تھے: اہل خراساں اصحابِ قلب ہیں۔

ربِّ حَال

ربِّ حَال کا معنی یہ ہے کہ فلاں شخص محبت، خوف، رجاء اور شوق وغیرہ جیسے احوال سے مربوط ہے اور جب ان احوال میں سے کوئی حال اس پر غالب ہو تو ایسے شخص کو ربِّ حَال (حال کی پرورش کرنے والا) کہتے ہیں۔

صاحبِ مقام

جو شخص قاصدین و طالبین کے مقامات مثلاً توبہ، ورع، زہد اور صبر وغیرہ میں سے کسی مقام کے لیے جانا جائے تو اسے صاحبِ مقام کہتے ہیں۔
جنید علیہ الرحمۃ کہتے ہیں: بندہ معرفت کی تحقیقت اور صفاتِ توحید تک احوال و مقامات کو عبور کرنے کی صورت ہی میں رسانی حاصل کرتا ہے۔
کسی شیخ کا قول ہے کہ میں ابو بکر شبلی علیہ الرحمۃ کے پاس کئی بار حاضر ہوا اور ہر مرتبہ انہیں مقامات و احوال کے بارے میں گنگو کہتے سنا۔

بے نفس ہونا

بے نفس وہ شخص ہوتا ہے جس پر نفس کی عادات غالب نہ آسکیں اور عاداتِ نفس یہ ہیں غصہ، تکبر، حرص، طمع اور حسد۔ جب بندہ مذکورہ آفات سے محفوظ ہو تو سمجھ لو کہ وہ بے نفس ہے۔
ابوسعید خدری علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے اللہ کی طرف رجوع کیا اس کا اللہ سے تعلق پیدا ہو گیا اور وہ قربِ اللہ کے مقام میں ٹھہرا تو اس نے اللہ کے سوا سب کچھ بھلا دیا۔
جب آپ اس سے پوچھیں کہ تو کون ہے اور کدھر جا رہا ہے تو اس کے پاس سوائے 'اللہ' کہنے کے کوئی جواب نہ ہو گا۔ اور اس کی وجہ اس کے قلب میں وہ تعلیم خداوندی ہے جو اس

نئے پالی ہے۔

صاحب اشارہ

اس کا مفہوم یہ ہے کہ بندے کی گفتگو یا ایک نکات اشارات اور علم معارف پر مبنی ہو۔
ابوعلیٰ رود باریؒ نے کہا ہے

فان تحقق صفوا الوجد مشتملاً

علی الاشارات لم یلوی علی احد

ترجمہ: اگر وجد کا خاص ہو مشتمل بر اشارات ثابت ہو جائے تو اس کو کسی سے کوئی
طعن نہیں رہتی۔

انا بلانا ونحن بلانحن

بندے کا اپنے افعال میں افعال ہی سے ملیدہ ہونے کے لیے انا بلانا ونحن بلانحن کی
اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔

ابو سعید خدریؓ علیہ الرحمۃ سے اس قول خداوندی کا مفہوم پوچھا گیا:

وَمَا يَكُونُ مِنْ تَعْمَلَةٍ فَيَمْنَنَ
اللَّهُ بِهِ
اور تمہارے پاس جو نعمت ہے سب
اللہ کی طرف سے ہے۔

آپ نے جواباً فرمایا: اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے انہیں ان کے افعال میں افعال سے
جدا کر دیے۔

انا انت وانت انا

اس قول کی تشریح کو شبلی علیہ الرحمۃ کی اس گفتگو سے سمجھیں جس میں انہوں نے فرمایا: اے
ساتھیو! وہ مجھ کو بنی عامر تھا جس سے میں اے کے بارے میں پوچھا جاتا تو کہتا: میں میں ہی ہوں۔

اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لیلٰی کے ساتھ لیلٰی سے خود غائب ہو جاتا اور صرف لیلٰی کا نظارہ ہی باقی رہ جاتا۔ اور اس کے ساتھ وہ ماسوا لیلٰی ہر شے سے بھی غائب ہو جاتا اور ہر شے کو لیلٰی ہی کے ذریعے دیکھتا تھا۔

کوئی شخص کس طرح کسی کی محبت کا دعویٰ کرنے کا حقدار ہو سکتا ہے جب کہ وہ ٹھیک حالت میں اپنی عادات و افعال کو پوری طرح انجام دے رہا ہو۔

افسوس تو اس شخص پر ہے کہ جس نے اپنے اوصاف و عادات کو نہ ترک کیا اور نہ ہی خود سے ایک ذرے کو بھی علیحدہ کیا۔ ایسے میں وہ کس طرح دعوائے محبت کرنے کا سزاوار ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی ہے کہ مہرود و جل کے عشق میں مقدر و بحر کو شش کرنا لوگوں کے نزدیک کوئی بلند رتبہ بات ہی نہیں۔

من تو شدم

شبلی علیہ الرحمۃ نے ایک اور موقع پر فرمایا، دو محبت کرنے والے کسی سمندر میں کشتی میں سفر کر رہے تھے کہ ان میں سے ایک پانی میں گر کر ڈوب گیا۔ یہ دیکھ کر دوسرے نے بھی پانی میں چھلانگ لگا دی۔ غوطہ خوروں نے دونوں کو پانی سے صبح سالم نکال لیا تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، میں تو پانی میں گر گیا تھا مگر تم نے خود کو کیوں پانی میں ڈال دیا۔ اس پر اس نے جواب دیا، میں تمہارے ساتھ اپنے سے غائب تھا میں نے یہ سمجھا تھا کہ میں، تو تھا۔

کوئی رک کا شبلی علیہ الرحمۃ کی مجلس میں موجود تھا اس نے آپ سے کہا، اے ابوبکر! اس نے مجھے مجھ سے حاصل کر لیا، مجھے مجھ سے غائب کر دیا اور مجھے میری ہی طرف ٹوٹا دیا۔ گویا کہ میں بغیر اپنی ذات کے وجود کے ہوں۔

شبلی علیہ الرحمۃ نے اس سے فرمایا، تجھ پر افسوس ہے تو نے یہ کیفیت کہاں سے پائی، تجھے خدا اندھا کرے۔

لڑکے نے جواب دیا، میرے لیے کہاں سے کوئی شے ہے جو میں اس میں اندھا ہو جاؤں۔ یہ کہہ کر وہ لڑکا شبلی کی مجلس سے بھاگ گیا۔

کسی نے کہا ہے سے

ذکرنا وما گنا نینا فندکو

ولکن نسیم القرب یبید و فیہو

فانفی بہ عنی و ابقی بہ لہ

اذا الحق عنہ مخبر و معبر

ترجمہ: ہم نے اسے یاد رکھا اور بھلایا ہی نہیں اور اس کا ذکر کرتے ہی رہتے مگر نسیم قرب ظاہر ہوئی اور غالب آگئی۔

پھر میں اس کے ساتھ خود سے خانی ہو گیا اور اس کے لیے اسی کے ساتھ باقی ہو گیا یہاں تک کہ حق اپنی ہی خبر دینے والا اور اپنی ہی بات کرنے والا ہے۔

کسی اور نے کہا ہے سے

انا من اھوی و من اھوی انا

فاذا ابصر تنی ابصرتنا

نحن روحان معاً فی جسد

ایمن اللہ علینا البدنا

ترجمہ: میں کون ہوں؟ محبوب! اور محبوب کون ہے؟ میں ہوں۔ تو نے جب مجھے دیکھا تو تو نے (در اصل) ہم دونوں کو دیکھا۔

ہم دو روہیں ہیں ایک جسم میں، اللہ نے ہمیں لباس جسم پہنا دیا۔

من و تو کی اسی کیتائی سے متعلق دو اور شعر ملاحظہ ہوں سے

یا منیۃ المتمنی

افتنی بک منی

ادنیستی منک حتی

ظننت انک انی

ترجمہ: اے تمنائی کی تمنا! تو نے مجھے اپنے ساتھ خود سے فنا کر دیا۔ تو نے مجھے خود سے

اس قدر قریب کر دیا کہ میں سمجھا شاید تو میں ہوں۔
یہ روداد تو تھی مخلوق کی محبت کی تو اس کی محبت کا عالم کیا ہو گا جو رگ جاں سے
قریب تر کی محبت کا دعویدار ہو۔

ہُوَ بِلاَ ہُوَ

ہُوَ بِلاَ ہُوَ در اصل اشارہ ہے اللہ کو کیا و متفرد جاننے کی طرف مفہوم یہ ہوا کہ وہ ہے
کننے والے کے وہ کے بغیر۔ اور وہ ہے بغیر کاتب کے لفظ لکھنے کے اور وہ یعنی ہُوَ موجود
ہے بغیر ان دوسروں کا اور واؤ کے مجموعے کے۔

بنیہ علیہ الرحمۃ نے توحید سے متعلق فرمایا، توحید کی تعریف یہ ہے کہ اس کا حکم جاری و
ساری ہے، اس کا غلبہ ہر حقیقت پر چھایا ہوا ہے، توحید ظاہر ہوتی تو غالب آگئی، پوشیدہ ہوتی
تو حجاب میں چلی گئی، حمد اور ہونے تو ہلاک کر دیا، وہ وہ ہے مگر بغیر لفظ وہ کہنے کے۔ وہ ظاہر ہوتی
ہے تو ہر وہ شے جو اس پر ظاہر ہو اسے ہلاک کر دیتی ہے اور جو شے بھی اس کی طرف اشارہ
کرے اسے فنا کر دیتی ہے اس کے قریب والا اس سے دوسرے اور اس سے دور اس
کے قریب ہے۔ اور اس کے قریب والا شک میں مبتلا ہے۔

قطعِ علاق

علاق سے مراد وہ اسباب ہیں جو بندے سے لگ کر اس کو مشغول کر دیتے ہیں یہ لگ بھگ
کہ اسے اللہ عزوجل سے دور لے جاتے ہیں۔

ابوسعید خدری علیہ الرحمۃ نے فرمایا: اہل توحید نے علاق یعنی اسباب کو چھوڑ دیا محبوب
حقیقی جل نہ کرے کی محبت میں مشغول ہو کر علاق سے جدا ہو گئے آرام و آسائش کو ترک کر دیا، ہر
مانوس سے نفرت کرنے لگے، اور پسندیدہ شے سے ناگواری ظاہر کی۔

بادی بلا بادی

بادی سے مراد اہل معرفت کے دلوں پر ظاہر ہونے والے احوال، انوار اور صفات کا

اور جب بلا بادی کہا جاتا ہے تو اس سے اشارہ مقصود ہوتا ہے کہ بادی (ظاہر ہونے والے) سے مراد ظاہر کرنے والا ہے جو قلوب پر اسحوال و انوار کو ظاہر کرتا ہے۔
ارشاد خداوندی ہے :

اِنَّهُ هُوَ يَبْدِئُ وَيُعِيدُ

نواص علیہ الرحمۃ اپنی کتاب ”معرفۃ المعرفۃ“ میں لکھتے ہیں کہ جب حق ظاہر ہوتا ہے تو وہ بغیر ظاہر ہونے والے کے ظاہر ہوتا ہے اور اس کے پوتے ہوئے کوئی اور ظاہر ہونے والا حال یا کیفیت فنا ہو جاتی ہے اور یہ مشاہدہ حق کے ان سے قریب ہونے کی بنا پر ہوتا ہے۔

التحلی

التحلی سے مراد صادقین کے ساتھ اقوال اور اظہار اعمال کے لحاظ سے مشابہت پیدا کرنا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : ایمان تجلی یعنی ظاہری آراستگی اور ارادہ و خواہش ظاہر کرنے سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ ایمان وہ ہے جو دل میں ثابت و جاگزین ہو۔ اور اعمال اس کی تصدیق کریں۔
کسی نے کہا ہے :

من تحلی بغیر ما ہو فیہ

فضحتہ شواہد الامتحان

ترجمہ : جس نے خود کو اس پیر سے آراستہ کیا جو اس میں موجود نہیں تو شواہد امتحان نے

اسے رسوا کیا۔

تجلی

حق قتائے کے انوار کا اس کی طرف آنے والے سالکین کے دلوں پر چمکنا تجلی کہلاتا ہے۔

ابوالحسین نوری علیہ الرحمۃ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اپنے خلق کے لیے اپنے خلق کے ساتھ ظاہر ہوا اور اسی طرح ان سے پوشیدہ ہوا۔

واسطی علیہ الرحمۃ نے قول باری تعالیٰ:

ذَٰلِكَ يَوْمُ الْتَغَايُنِ ۖ

وہ دن ہے ہار والوں کی ہار کھانے کا۔

کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا: اہل حق کا تغابن (خسارہ، ہار) ان کی کیفیتِ فناء، رویت اور تہمتی کے مطابق ہوتا ہے۔

ابوالحسین نوری علیہ الرحمۃ نے کہا: انوار و اسما کی تجلی سے خوبیوں کو حسن ملتا ہے اور ان کے پوشیدہ رہنے سے خوبیاں قبیح ہو جاتی ہیں۔
کسی نے کہا ہے:

قد تجلی لقلبه منہ نور

فاستضاءت بہ من الظلمات

ترجمہ: اس کے قلب پر نور ہی تعالیٰ نے جب ظہور کیا تو تاریک دل روشن ہو گیا۔

تمثلی

ظاہر و باطن میں موجود حق سے دوسری طرف متوجہ کرنے والے عوارض سے علیحدگی اختیار کرنے کو تمثلی کہتے ہیں۔ گویا تمثلی میں خلوت، عزولت اور وحدت کو لازماً اختیار کرنا ہوتا ہے۔
جنید علیہ الرحمۃ کا قول ہے: محضو قلوب کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کی غناطت کرنے والا ان کا رب عز وجل انھیں غیر سے گفتگو کرنے سے کنارہ کش ہونے سے مانع نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ ان کے بارے میں سخیل سے کام لیتا ہے اور اس لیے کہ وہ ان قلوب پر رحم کرتے ہوئے انھیں صفرا اور دیگر اوصاف سے نوازے۔

یہ تمہیں اس شخص کی بعض صفات جو اللہ تعالیٰ بندے کو دیگر تمام اشیاء جو اس کے اور

بندے کے مابین حائل ہوتی ہیں، سے علیمدہ چو جانے پر عطا فرماتا ہے۔

یوسف بن الحسین علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ تنقی سے مراد عزلت (علیمدہ ہو جانا) ہے
کیونکہ بندہ اپنے نفس پر قدرت نہیں رکھتا اور کمزور ہو جاتا ہے تو وہ اپنے نفس سے علیمدگی اختیار
کر کے اپنے رب کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔
کسی نے کہا ہے ۛ

ان قلب الغنى ولو عاش دهورا

فی المہوی لا یکاد ان یتخلى

ترجمہ : بلاشبہ نوجوان کا دل اگر محبت میں ایک طویل زمانہ گزار دے پھر بھی وہ اس سے
دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہوتا۔

علت

علت کنایہ ہے اس شے سے جو نہ تھی اور واقع ہو گئی۔

ابوبکر شبلی علیہ الرحمۃ کہتے ہیں کہ علت کی تعریف یہ ہے کہ تا بعد از یہ اس کے وجود کا سبب ہے۔
اور اس کا موجود ہونا اس کی علت۔

ذوالنون مصری علیہ الرحمۃ نے فرمایا : ہر شے کی علت اس کی صنعت ہے مگر اس کی صنعت
کی کوئی علت نہیں۔

میرے نزدیک ذوالنون علیہ الرحمۃ کے قول کا مفہوم یہ ہے کہ ہر پیدا کردہ شے میں نقصان
کا ہونا موجود ہونے والا ہے کیونکہ وہ نہیں تھا اور ہو گیا مگر صانع کی صنعت میں مصنوعات کے لیے
کوئی علت نہیں۔

کسی نے کہا ہے ۛ

یا شفاقی من السقام وان کنت علقی

(اے بیماری سے میرے لیے شفا ! اگرچہ تو ہی میری بیماری ہے)

ازل

اس کا معنی وہی ہے جو قدیم کا ہے۔ کیونکہ قدیم کو ازل سے موسوم کیا جاتا ہے جب کہ
بارہی پیدا کرنے والا کو اس سے موسوم نہیں کیا جاتا۔ اور کہا جاتا ہے کہ فلاں شے فلاں شے
سے بہت پہلے ہے۔

ازل اور ازلیت فقط اللہ کے لیے ہے سوائے اس کے ان صفات سے کسی اور کو موسوم
نہیں کیا جاسکتا۔

ازل اللہ تعالیٰ کے اسمائے اولیت میں سے ایک اسم ہے پس وہ اللہ ہے جو سب
سے اول قدیم اور لم یزل و لایزال ہے۔ اور ازلیت اس کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔
متعین میں سے کسی نے کہا ہے کہ حق اللہ تعالیٰ جن اشیاء میں زوال پذیر نہیں تھا وہ
بالکل اسی طرح ہے جس طرح کہ وہ جن اشیاء میں نہ تو زوال پذیر ہے اور نہ ہوگا۔ بعض صوفیہ نے
تو اس قول کی تعریف کی کیونکہ اس میں حق تعالیٰ سے تغیر کی صفت کی نفی ہے اس لیے کہ وہ اپنے
تمام اسماء و افعال میں لازوال ہے مگر بعض صوفیہ نے اختلاف کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس قول
سے کہنے والے نے اشیاء کو قدیم جانا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اسماء فعل اور اسماء ذات میں فرق
ہے اور اسی طرح صفات فعل اور صفات ذات میں بھی فرق ہے۔

ابد اور ابدیت

اللہ تعالیٰ کی نعوت میں سے ایک نعت ہے۔ ازلیت اور ابدیت میں فرق یہ ہے کہ
ازلیت کا آغاز نہیں ہوتا جب کہ ابدیت کا کوئی انجام نہیں ہوتا۔

واسطی علیہ الرحمۃ ابد کی تعریف میں کہتے ہیں : ابد، مدہ میں انقطاع واقع ہونے کو ترک
کر دینے کی جانب اشارہ ہے اور اس طرح اوقات کو دوام میں مٹا دینے کی طرف اشارہ ہے۔
مزید کہا کہ دسم اور رسم دونوں صفات ہیں جو ہمیشہ کے لیے ازل سے جاری ہیں۔

کسی اور نے یہ کہا ہے کہ ازل، قدم اور ابد، حقیقتِ احدیت سے دور نہیں کی جاسکتیں،

کیونکہ یہی وہ اشارات ہیں جن کے ذریعے وہ خلق کو خود سے آگاہی عطا فرماتا ہے۔
 ابو بکر شبلی علیہ الرحمۃ کے بارے میں کہتے ہیں کہ انھوں نے کہا، پاک ہے وہ ذات جو اس وقت
 بھی موجود تھی جب کہ مکاں، زمان، اوقات، دھر، ابد، ازل، اول اور آخر موجود نہیں تھے۔ اور اس نے
 اشیاء کو اس طرح پیدا فرمایا کہ وہ ان سے عاقل نہیں، ان سے اس کو کوئی اعانت نہیں ملتی اور اس نے
 ان پر جو کچھ مائد کیا وہ اس میں عادل ہے۔
 عمرو بن عثمان مکی علیہ الرحمۃ نے کہا، پاک وہ بے نیاز جو قدیم ہے ازل سے اور ابد کی ہمیشگی
 میں لازوال ہے۔

وقتی مُسرمد

وقتی مسرمد سے مراد وہ حال ہے جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان قائم ہوتا ہے اور
 کسی وقت بھی بدلتا نہیں۔ اور یہ حال واجد کا کلام ہے جس کے ذریعے وہ اس کے سر کی خبر دیتا ہے
 صفات کی نہیں۔ کیونکہ صفات تغیر کے وجود کا باعث ہیں۔ اور اگر یہ صفات متغیر نہ ہوں تو متغیر
 ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کے عدم تغیر کی صورت میں انھیں اس حالت سے متغیر کر دیا جاتا ہے جو ان
 کی جبلت میں موجود ہو۔

ابو بکر شبلی علیہ الرحمۃ کا شعر ملاحظہ ہو

تسرمد وقتی فیک وهو مسرمد

وافنیستی عنی فصوت مجرّد

ترجمہ، میرا وقت تیرے ساتھ متعلق ہو کر دائمی ہو گیا۔ اور تو نے مجھے خود میری ذات سے
 اس طرح فنا کر دیا کہ میں مجرّد ہو گیا۔

بحری بلا شاطی

بحری بلا شاطی (میرا دریا بے کنار ہے) کا معنی وہی ہے جو وقتی مسرمد کا ہے۔ اور یہ الفاظ
 پہلی بار ابو بکر شبلی علیہ الرحمۃ نے اس وقت کہے تھے جب ایک روز انھوں نے اثنائے کلام میں

فرمایا کہ تمہارے اوقات محدود ہیں جب کہ میرے وقت کے دو کنا رہے نہیں۔ اور میرا دریا بے کنا (بحری بلا شاطی) ہے۔

ابو بکر شبلی علیہ الرحمۃ کے قول کی تشریح یہ ہے کہ انھیں اللہ تعالیٰ نے جس حال پر فائز کر رکھا تھا اس کی کیفیت ایسی تھی کہ جو اپنی وسعت کے اعتبار سے بے نہایت تھا۔ اور اس طرح کی وسعت و لامحدودیت کو اسی طرح کے جملے سے ہی واضح کیا جاسکتا تھا جو انھوں نے فرمایا: یعنی بحری بلا شاطی۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

قُلْ كَوْنُوا لَكُمْ بَحْرٌ مَّادًا	تم فرما دو! اگر سمندر میرے رب کی باتوں
بِكَلِمَاتٍ سَرِيقٍ نَنْفَعُ الْبَحْرُ	کے لیے سیاہی ہو تو ضرور سمندر نعم ہو جائے
قَبْلَ أَنْ تَنْفَعَكُمْ كَلِمَاتٌ سَرِيقٍ وَكَوْنُوا	گا اور میرے رب کی باتیں تم نہ پہنچوں گی
بِحُثَايَ بَعْثِلِم مَدَدًا	اگر چہ ہم دیسا ہی اور اس کی مدد کو لے

آئیں۔

مذکورہ آیت مبارکہ میں کلمات رب کے لائق نہا ہی ہونے کا سبب یہ ہے کہ وہ ذات جو ان سے متصف ہے وہ خود لائق نہا ہی ہے۔

کسی کا قول ہے کہ جس نے اللہ کو پہچان لیا وہ اس سے محبت کر بیٹھا اور جو اس سے محبت کر بیٹھا وہ بحرِ نعم میں ڈوب گیا۔
کسی اور نے کہا ہے سے

لَوَانِ دُونَكَ بِحَرِّ الْعَيْنِ مَعْتَرِضًا

لَخَلَّتْ ذَاكَ سَرَابًا ذَاهِبَ الْاَثَرِ

ترجمہ: اگر تیرے دھل میں میرے سامنے بحرِ چین بھی حائل ہوتا تو میں اسے سرابِ فانی تصور کرتا۔

نَحْنُ مُسْتَبْرُونَ

نَحْنُ مُسْتَبْرُونَ کہنے سے صوفیہ کی مراد قلوب کا ایک حال سے دوسرے حال اور ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف منتقل ہونے کے لیے چلنا مراد ہے۔
 ریحی بن معاذ علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: زاہد پیدل چلتا ہے تو عارف ہوا پر اڑتا ہے۔ یعنی وہ احوال و مقامات میں سفر کرنے میں نہایت تیز رفتار ہوتا ہے۔
 ابو بکر شبلی علیہ الرحمۃ نے کہا ہے

لست من جملة المحبين ان لم
 اجعل القلب بيته والمقام
 وطوافي احواله السيرة منه
 وهو راكبي اذا امرت استلما

ترجمہ: میں زمرہ عشاق میں ہی شامل نہیں اگر میں نے اپنے دل کو اس کا گھر اور اس کا مقام نہیں بنایا۔

میں طواف کعبہ کو اسی کی طرف چلنے کے قائم مقام سمجھتا ہوں اور جیب میں رکن کو بوسہ دیتا ہوں تو اسی کی ذات ہی میرے لیے رکن ہوتی ہے۔

تکون

تکون کا مفہوم بندے کے احوال کا مختلف ہونا ہے۔
 صوفیہ کہتے ہیں کہ حقیقت کی علامت تکون ہے کیونکہ تکون قدرتِ قادر کا ظہور ہے اور اسی سے نیرت حاصل ہوتی ہے۔

تکون کا معنی تغیر ہے اس لیے جس نے تکونِ صفات اور تغیرِ احوال کی طرف اشارہ کیا اس نے یہ کہا کہ حقیقت کی علامت تکون کا رقع ہو جانا ہے اور جس نے تکونِ قلوب، المراد پاکیزہ اور تکون کے نتیجے میں قلوب پر ہیبت طاری ہونے کے بعد واردات کی تکون کی جانب

اشارہ کیا تو انھوں نے یہ کہا کہ علامتِ حقیقتِ تلوین ہے کیونکہ وہ اللہ کی جانب ہر سیر کرنے میں اپنے قلوب میں تلوین واردات کی کثرت پاتے ہیں۔ جہاں تک تلوینِ صفات کا تعلق ہے تو اس کا بیان اس شعر میں موجود ہے۔

کل یوم تستقون

غیر ہذا بلک اجمل

(تو ہر روز رنگ بدلتا ہے یہ تجھے زیب نہیں دیتا۔)

واسطی علیہ الرحمۃ نے فرمایا، جس نے اس کے اخلاق کو اپنا یا اس کی طبیعت میں تلوین کے آثار ظاہر ہی نہیں ہوتے۔

کسی نے مستیرین کے بارے میں یہ دو شعر کہے ہیں۔

(۱) نرجوت فوادى فلعین زجر

و یطلب شیئاً و متہ یفر

(۲) یسیر الی الحق مستظہرا

و اتی علیہ شفیق حذر

ترجمہ: (۱) میں نے اپنے دل کو روکا مگر وہ نہیں رکا اور وہ کوئی شے طلب بھی کرتا ہے اور اس سے دور بھی بھاگتا ہے۔

(۲) وہ حق کی طرف بے تابی سے محبت طلب کرنے جاتا ہے مگر مجھے اس کے بارے

میں ڈر بھی رہتا ہے۔ اور اس پر ترس بھی آتا ہے۔

بذل المہج

اس ترکیب کا معنی بندے کا اپنی تمام تر محبوب چیزوں کو قربان کر کے اللہ کی طرف اپنی مقدور بھر توجہ صرف کرنا ہے۔

خواص علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں، اللہ کی طرف توجہ کرنے والا ہر بندہ جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کی توجہ میں ممت ممت استراحت قائم ہوں تو اس کی توجہ ختم نہیں ہوتی۔

کسی نے کہا ہے

یا ملیح الدل و الفنج

لک سلطان علی المہج

(اے خوبصورت ناز و انداز والے تجھے روحوں پر طلبہ حاصل ہے)

میرے نزدیک 'مہج' (واحد مجتہد یعنی روح، زندگی) سے جان و مال اور اولاد جیسی تمام محبوب چیزیں مراد ہیں۔

تلف

تلف یعنی طبعی موت ہے۔

ابو حمزہ علیہ الرحمۃ کہتے ہیں کہ میں ایک کنویں میں گر گیا اور لوگوں نے اسے اوپر سے بند کر دیا۔ میں نے یہ یقین کر لیا کہ اب بچنا مشکل ہے اور مایوس ہو کر سر رکھ دیا، اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک درندہ کنویں میں داخل ہوا، میں اس کی ٹانگ سے چمٹ گیا اس نے مجھے کنویں سے باہر نکال لیا۔ اس کے بعد غیب سے آواز آئی کہ اسے ابو حمزہ! کس اچھے انداز میں ہم نے تمہیں موت سے موت کے ذریعے بچا لیا۔ ابو حمزہ علیہ الرحمۃ نے اس موقع پر اشعار کے تسبیح بن میں سے دو ہدیہ قارئین میں سے

(۱) اراک و بی من ہیبتی لک وحشہ

فتو نفسی بالطف منک وبالعطف

(۲) وتخی محبتاً انت فی الحب حتفہ

وذی عجب کون الحیاة مع الحتف

تجربہ (۱) میں تجھے دیکھتا ہوں اور تیری حیبت کے ذریعے وحشت سے دوچار ہو جاتا ہوں۔ تو مجھے تو لطف و مہربانی سے نوازتا ہے۔

(۲) جو عجب ہمت میں مر جاتا ہے اسے تو زندہ کرتا ہے اور زندگی کا موت کے ساتھ وابستہ ہونا کس قدر تعجب انگیز ہے۔

جبریری علیہ الرحمۃ کا قول ہے، جس شخص کو علم توحید کے شواہد کا علم نہ ہو اسے دھوکہ و فریب وادنی موت میں مبتلا دیتا ہے۔

الطہار

الطہار (پناہ لینا) سے مراد ہے صدق فقر و رجاہ کے ساتھ قلوب کا اللہ کی طرف مائل ہو جانا۔

واسطی علیہ الرحمۃ کا قول ہے، جو بندہ فقط موت کے وقت صدق فقر اور توبہ الی اللہ پر فائز ہو اس پر دائمی ذلت باقی رہتی ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

وَقُلْ تَرَبَّتْ اَدْنٰی مَخْلُوعًا مِّنْ دُنٰی
وَاَخْبِرْ خِیَافَ مَخْرُوجًا مِّنْ دُنٰی
اور یوں عرض کرو کہ اے میرے رب !
مجھے سچی طرح داخل کر اور سچی طرح باہر
لے جا۔

قرآن کریم کے مندرجہ بالا کلمات مبارکہ کی کسی اہل علم نے یہ تشریح کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور صدق فقر کے ساتھ صدق رجاہ کا اظہار کیا۔ اور صدق رجاہ کے ساتھ ہی ہرگز مرتب ہوتے ہیں۔

انفراج

کسی مقصد کے حصول کی خاطر دل کا خواب غفلت سے بیدار ہو کر دھوکنا، انفراج کہلاتا ہے جنید علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں، تم اس کی خدمت میں اپنے بھیدوں کو پیش کیوں نہیں کرتے تم وہ چیز بھی کیوں اس کے سامنے نہیں رکھتے جس سے قلب بے قرار ہو جاتے ہیں، تم اس کی طرف کوشش کہے اس کی آزمائشوں سے مافوس ہو کر اور اس کی بخششوں پر خوش ہو کر

بڑھتے کیوں نہیں؟

غالباً ابراہیم الخواص علیہ الرحمۃ سے کہا گیا کہ آپ کے مریدین کہتے ہیں کہ ہم جب کوئی چیز لینا چاہتے ہیں تو اپنے رب سے لیتے ہیں مگر ہم نے انہیں ہمیشہ لوگوں ہی سے چیزیں لیتے دیکھا ہے۔ آپ نے جواب دیا وہ کون ہے جو لوگوں کے دلوں کو بے چین کرتا ہے اور وہ انہیں بلاناگے دے دیتے ہیں۔

جذب الارواح

جذب الارواح، بلند نئی قلوب، مشاہدۂ اسرار، مناجات، مخاطبت اور اس طرح کی دوسری اصطلاحات سے مراد بندے پر توفیق عنایت اور قلوب پر انوار ہدایت کا قرب و بُعد اور صدق و صفا کی مقدار کے مطابق نازل ہونا ہے۔

ابوسعید خدری علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی ارواح کو اپنی طرف بلا لیتا ہے پھر انہیں اپنے ذکر اور حصول قرب کی لذتوں سے بہرہ ور فرماتا ہے۔ اور وہ ان کے اجسام کو پرشے کی لذت عطا فرماتا ہے گویا ان کے جسموں کی زندگی، جانداروں کی زندگی جیسی ہوتی ہے اور ان کے ارواح کی زندگی، اللہ والوں کی زندگی ہوتی ہے۔

واسطی علیہ الرحمۃ کہتے ہیں، بے شک اللہ نے صوفیہ کو اپنے لطف و کرم سے اس طرح نوازا ہے کہ ان کے قلوب کو اپنی طرف کھینچ لیا ہے۔ اور آپ نے مزید کہا کہ جب اللہ تعالیٰ رعوں کو جسموں سے کھینچ لیتا ہے تو جسموں میں عقول و صفات بدستور باقی رہ جاتی ہیں کیونکہ اللہ نے انہیں شرط عقول کے ساتھ ڈھانپ رکھا ہے۔ اور بندوں کو اس نے اس سے مایوس کر دیا کہ انہیں اپنے سرانر کے سوا کوئی اور شے حاصل ہو۔

قول خداوندی ہے :

قُلْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَبِرَحْمَةٍ مِّنْهُ	تم فرماؤ! اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت
فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ	اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ وہ ان کی
مِمَّا يَجْمَعُونَ	سب دھن دولت سے بہتر ہے۔

الوطن

وَطْر سے مراد وہ خواہش اور پسندیدہ و بہتر منفعت کا حصول ہے جو بشری و انسانی صفات سے برابر ہو۔ کہا جاتا ہے کہ فطان اپنے وطن میں ممکن ہے اور اپنے وَطْر میں بلند۔ کسی نے کہا ہے ۔

توحت یا لیلیٰ ولہ اقض او طاری

وما ذلت معرونا احن الی دای

ترجمہ: اے لیلیٰ میں کوچ کر گیا مگر میں نے اپنی آرزوئیں پوری نہیں کیں۔ اور میں برابر مغموم اپنے گھر کا شائق رہوں گا۔

ذوالنون مصری علیہ الرحمۃ نے کہا ہے

(۱) موت وماتت المیث مباحی

ولا قضیت عن ورد حبث او طاری

(۲) منای المُنی کل المُنی انت لی مُنی

وانت الفنا کل الفنا عند اقتاری

ترجمہ: "میں مر جاؤں گا اور تیرے لیے میری محبت بھی مر جائے گی۔ اور میں نے تیری محبت کے گھاٹ سے اپنی خواہشیں پوری نہیں کیں۔

(۲) میری تمام آرزوں کی جگہ فقط ایک تو ہی ہے جو میری آرزو ہے۔ اور تو ہی میری امیری و ثروت ہے جب کہ میں تنگ دست ہوتا ہوں۔

کسی دانشور سے پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک کونسی جگہ رہنے کے لیے بہت بہتر ہے؟ اس نے جواب دیا: کسی کے لیے سب سے بہتر رہنے کی جگہ وہ ہے جہاں وہ جو آرزو کرے پوری ہو۔

الوطن

اصطلاح صرفیہ میں وطن سے مراد بندے کا وہ مقام ہے جہاں اس کا حال ختم ہو اور اسے

قرار حاصل ہویوں بھی کہتے ہیں کہ فلاں نے فلاں حال اور فلاں مقام میں قرار حاصل کیا۔
 جنید علیہ الرحمۃ نے فرمایا: اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں جو وطنوں پہنچنے کے بعد اللہ
 کے بچتے ہوئے سواری کے جانوروں پر سوار ہو کر اس کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھتے ہیں۔
 ابو الحسین قوری کے چند اشعار سے

(۱) اما ستی ہیمنی

سرد فی عن وطنی

(۲) اذا تغیبت بدا

وان بدا غیبی

ترجمہ (۱) کیا تو نہیں دیکھتا کہ اس نے مجھے فریقہ کر کے مجھے میرے وطن سے جدا کیا۔
 (۲) جب میں غائب ہو جاتا ہوں تو وہ ظاہر ہو جاتا ہے اور اگر وہ ظاہر ہو تو مجھے
 غائب کر دیتا ہے۔

ابو سلیمان دارانی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: ایمان، یقین سے افضل ہے، کیونکہ ایمان
 و طاعت سے عبارت ہے جب کہ یقین خطرات سے۔ اور یہ کہ ابو سلیمان علیہ الرحمۃ نے جس قدر
 اپنے یقین کا مشاہدہ کیا تھا اسی قدر انھوں نے اس کے بارے میں کہا۔ اور یہ کہ کہ انھوں نے
 گویا یقین سے اپنی اجنبیت کا اظہار بھی کیا، کیونکہ یقین، قلب میں معرفت کا قرار کھڑے کرنے سے
 پیدا ہوتا ہے اور اسی کے مطابق مختلف لوگ مختلف درجات یقین پر فائز ہوتے ہیں۔

الشُّرُود

منازلاتِ حقّانی اور حقوق سے لازم رہنے سے صفات کے عہدہ ہونے کو 'شُرود' کہتے ہیں۔

ابن الاعرابی علیہ الرحمۃ کہتے ہیں: کیا تو نے نہیں دیکھا کہ 'مشرکین' ہر وادی میں بغیر
 کسی مقصد کے پھرتے ہیں اور ہر جگہ والی شے کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔
 واسطی علیہ الرحمۃ نے کہا: اللہ تعالیٰ نے بندے کو تربیتِ احوال کی غذا عطا کی اور

اسے اعمال میں مشاہدے سے فوازا لہذا اس پر واجب ہے کہ وہ زندگی میں صدق فقر اور صدق
لجاء اختیار کرے تاکہ اس پر شرود حملہ نہ کر سکے۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شرود کی ذلتیں اٹھاتا پھرے
اور لوگوں سے مدد مانگتا پھرے۔ اگر اسے اپنے احوال میں صدق وجد کی کیفیت حاصل ہو تو کوئی
وجہ نہیں کہ وہ شرود سے مامون نہ رہے۔

قصود

قصد کی جمع ہے یعنی پسے ارادے۔ اور سچی نیتیں جو اللہ کی طرف رجوع ہونے پر مبنی ہوں۔
احمد بن محمد علیہ الرحمۃ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انھوں نے کہا جس نے حق کے
علاوہ کسی اور کا ارادہ کیا وہ حق کی نگاہوں میں حد درجہ گریا۔
واسطی علیہ الرحمۃ کہتے ہیں مختلف ارادوں کے خیالات دل میں لانا مجہود کا انکار ہے۔
اور جو مقصود کو پیش نظر رکھتا ہو وہ ارادوں کو کب دیکھتا ہے۔
واسطی علیہ الرحمۃ کے قول کی وضاحت یہ ہے کہ جو بندہ اپنے ارادے میں مقصود کو مطلع نظر
بنائے ہوتے ہو اسے ارادوں کا احساس تک نہیں رہتا۔

اصطلاح

اصطلاح ایک ایسا مرتبہ ہے جس پر فقط انبیاء علیہم السلام اور صدیقین رضوان اللہ علیہم
اجمعین فائز ہوتے ہیں۔

بعض صوفیہ کہتے ہیں کہ اصطلاح کے مرتبہ پر فقط موسیٰ علیہ السلام فائز تھے کیونکہ ان کے
بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :

وَأَمَّا مَطَّعْتُكَ لِنَفْسِي لِي

میں نے تجھے خاص اپنے لیے بنایا۔
جب کہ کچھ صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ اصطلاح فقط انبیاء علیہم السلام ہی کا حصہ ہے۔

بوسیدہ نزار علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: اللہ کی طرف سے جو پہلی چیز ظاہر ہوتی وہ یہ ہے کہ اس نے بندوں کو ان کے نفوس میں پوشیدہ کر دیا پھر ان کے نفوس میں فنا کر دیا۔ اور انہیں اپنے لیے تیار کیا اور توحید کے دائمی طور کے لحاظ سے توحید میں داخل ہونے کے لیے پہلا قدم ہے۔

کئی شیخ سے مندرجہ ذیل آیات کی وضاحت پوچھی گئی:

وَأَصْصَفْتُكَ لِنَفْسِي ۖ

وَسَمِعَ عَلٌّ عَيْنِي ۖ

تیار ہو۔

تو فرمایا: اس درجہ تک پہنچنے کے لیے جو محنت و جانفشانی کرنا پڑتی ہے اس سے نہ تو کوئی نبی بچ سکا اور نہ ہی کوئی ولی۔

اصطفیٰ

اصطفیٰ نامی ہے جن کو لینا، منتخب کر لینا۔ یہ اسم مشترک ہے۔

قول ما مذی ہے:

وَأَجْنِبْنِي لَهُمْ وَهَدَّيْنِي لَهُمْ ۖ

اور ہم نے انہیں چن لیا اور سیدھی

راہ دکھائی۔

اور فرمایا:

وَاللَّهُ بِخَفْوٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ

اللہ چپ لپٹ ہے فرشتوں میں سے

رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ۖ

رسول اور آدمیوں میں سے۔

واحد بعد از سر نے فرمایا: اس نے تجھے خود شروع فرمایا، اپنے لیے منتخب کیا پس جس نے اس مقام پر غور و فکر کیا تو اس نے جو کچھ کیا وہ خطرے میں پڑ گیا اور جس نے اس کی طرف پوری

توجہ کی اسے اس مقام سے ہدایت ملی۔

مسح

منح کا معنی اصطلاح صوفیہ میں قلوب کا مسح ہو جانا ہے۔ یہ کیفیت ان کی ہوتی ہے جو اس کے در سے دھتکارے گئے ہوں حالانکہ پہلے ان کے قلوب متوجہ الی اللہ تھے مگر انھیں اعراض کرنے کے سبب مسح کر دیا گیا اور ان کی توجہ خلوط کی بجائے حقوق کی طرف لگا دی گئی، اگر کوئی کہے کہ فلاں کو مسح کر دیا گیا تو مراد یہ ہوگی کہ اس نے اپنے قلب کے ساتھ اعراض کیا۔

لطیف

لطیفہ ایک اشارہ ہے جو فہم میں روشن اور ذہن میں چمکتا ہے اسے باریکی مفہوم کی وجہ سے لفظوں میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔

ابوسعید ابن الاعرابی کہتے ہیں، حق تعالیٰ تجھے اپنے پاس سے ایک لطیفہ عطا کرنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے تو اس کی مرضی کے مطابق اس کا ادراک حاصل کر لے۔

ابو حمزہ صوفی علیہ الرحمۃ کہتے ہیں، تو نے میرے معاملے میں میرے ساتھ لطف کیا تو نے میرے غائب کے لیے حائمر کو ظاہر فرمایا، بلاشبہ لطف کا حصول لطف سے ہی ہوتا ہے۔

امتحان

امتحان سے مراد آزمائش ہے اللہ کی جانب سے جو اللہ کی طرف بڑھنے والے قلوب پر ڈالی جاتی ہے۔ اور یہ آزمائش اس طرح ہوتی ہے کہ قلوب ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور بکھر جاتے ہیں۔

نیر النسا ج علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں، میں ایک مسجد میں داخل ہوا تو میرے مریدین میں سے ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگا، اے شیخ! مجھ پر کرم کرو کیونکہ میری آزمائش بڑی ہے۔ میں نے پوچھا آزمائش کیا ہے؟ اس نے کہا، میں نے آزمائش کو کھو دیا اور عافیت سے ہوں اور آپ جانتے ہیں

کہ یہ ایک بڑی آزمائش ہے ۔
 امتحان تین طرح کا ہوتا ہے ، ایک سزا کی صورت میں دوسرا کفارہ اور کسی چیز سے اُڑمانے
 کی صورت میں جب کہ تیسرا درجات میں بلندی کی صورت میں ہوتا ہے ۔

حدّث

یہ اسم ہے اس شے کے لیے جو موجود نہ تھی اور ہوگی ۔
 صوفیہ کا بیان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حرام اناس کو تنبیہ کرنا چاہتا ہے تو اپنی نشانیوں میں
 سے کوئی نشانی پیدا فرماتا ہے ، اور جب خواص کو متنبہ کرنا چاہتا ہے تو ان کے قلوب سے نئی
 پیدا شدہ اشیاء کا ذکر ازل فرما دیتا ہے ۔

الکلیۃ

کلیۃ کسی شے کی اس مجموعی شکل کو کہتے ہیں کہ اس میں کچھ باقی نہ رہے یعنی تمام کا تمام ۔
 جب کوئی شخص لفظ کل استعمال کرے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس میں کچھ بھی باقی نہیں
 ناہم معنی کے لحاظ سے باقی رہنا برقرار رہتا ہے ۔
 کسی صوفی کا قول ہے کہ کوئی بندہ پوری طرح عبودیت پر فائز نہیں ہوتا بلکہ اس میں سے
 کچھ پہلو غیر اللہ کے لیے باقی رہتے ہیں ۔
 کسی اور صوفی کا قول ہے کہ اگر تو اللہ کے حضور تمام کا تمام حاضر ہو تو وہ کل الکل کے
 ساتھ تیری طرف بڑھے گا ۔
 کسی کا شعر ہے ۔

بل کل ماکل من کل علیک کما

بل کل کل کل کل کان منشاء

ترجمہ : تیرے لیے میرے وجود کا پوری طرح حاضر ہونے کا مقصد و مطلب یہ ہے کہ گویا
 تو اپنے کل الکل کے ساتھ میرے کل کی طرف بڑھتا ہے ۔

تبلیس

کسی شے کو اس کی ضد کے اوصاف کے ساتھ لڑائے کرنا تبلیس کہلاتا ہے۔
 واسطی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: تبلیس عین ربوبیت ہے۔ یعنی وہ مومن کو کافر اور کافر کو مومن کے
 لباس میں ظاہر فرماتا ہے۔
 قول باری تعالیٰ ہے: وَلَكِنَّمَا عَلَيَّهِم مَّا يَكْتُمُونَ۔
 اور ان پر وہی مشہور کھتے ہیں جس میں اب
 پڑے ہیں۔

جنید علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: وہ التباس سے غلام اور احساس میں مستون انداز سے شاملیجہ
 قتول علیہ الرحمۃ کا ایک شعر اسی ضمن میں ملاحظہ ہو۔
 بـا یـکـشـف التـبـلیـس فی کـل مـا کـر
 اذ اطاح فی الدعوی وطاح انتحاله
 ترجمہ: ہم پر دھوکہ دینے والے کے بارے میں اس وقت دھوکہ دہی کا انکشاف کیا جاتا ہے
 جب وہ اپنے دوسرے میں گمراہ ہو جائے اور وہ کسی کی شے کو اپنے ظاہر کرنے میں ناکام
 ہو جائے۔

شراب

ارواح و اسرار پاکیزہ کا وارد ہونے والے کرامات کا استقبال کرنا اور ان کرامات سے
 لطفِ نعمت حاصل کرنے کو شراب سے مشابہ قرار دیا گیا ہے کیونکہ ایسی کیفیت میں بندہ پر قریب
 مولیٰ کے انوارِ مشاہدہ وارد ہوتے ہیں تو وہ ان سے خوشی حاصل کرتا اور نعمت کا لطف اٹھا جیتا۔
 ذوالنون علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ ان کے قلوب بحرِ محبت پر وارد ہوتے اور اس میں سے چلو

بھر بھر کر دلوں کو خطرے میں ڈال کر سیلاب ہوئے تو تعجبِ محبوب میں حائل ہر مشکل ان پر آسان ہو گئی اور ہر رکاوٹ دور ہو گئی۔

شربت کاساً علی ذکرک صافیۃ

فما یعلل فیک القلب تعلیل

فما وجدت لشیء عنک لی شغلا

لا عشت ان قلت انی عنک مشغول

ترجمہ : میں نے تیری یاد میں کئی پاکیزہ پیالے نوش کئے۔ اس لیے اب تیری (محبت) میں قلب کو کوئی علت لاسی نہیں ہو سکتی۔

اب تیرے سوا کسی اور شے کی طرف میرا کوئی میلان نہیں۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ میں تجھ سے بے توجہ ہوں تو زندہ ہی نہ رہوں۔

ذوق

ذوق شرب کی ابتدا ہے۔

ذوالنون علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں : جب اللہ نے یہ ارادہ فرمایا کہ وہ اپنے بندوں کو اپنی محبت کے جامِ پلائے تو انھیں اپنی محبت کی لذتوں کا مزا چکھایا اور انھیں اس کی علالت سے نوازا۔

اسی سلسلہ میں کسی نے کہا ہے

یقولون شکلی و من لویذق

مراق الاحبہ لہم شکل

ترجمہ : وہ کہتے ہیں کہ ان کی مثال بچہ گم کر دینے والی عورت کی سی ہے یعنی وہ اس کی طرح بے قرار ہیں۔ مگر اس نے تو بچہ گم ہی نہیں کیا یعنی وہ توبہ فرار ہی نہیں ہوا جس نے دوستوں کی بدلتی کے مدد سے ہی نہ اٹھائے ہوں۔

عین

عین اشارہ ہے اس شے کی ذات کی طرف جس سے اشیاء ظاہر ہوں۔
 واسطی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: ایک گروہ صوفیہ جو اس بحث میں الجھا تھا کہ مصادر کلام کہاں
 ہیں کہ درایں اشارہ عین پر پہنچ گئے اور اس نے انہیں بحث و طلب سے ہی بے نیاز کر دیا۔
 جنید علیہ الرحمۃ کا بیان ہے کہ ابویزید بسطامی علیہ الرحمۃ کے حالات و واقعات اس بات
 کا پتہ دیتے ہیں کہ وہ عین الجمع تک رسائی حاصل کر چکے تھے اور یہ عین الجمع اسم توحید میں سے ایک
 اسم ہے جس کی اپنی خصوصیات میں جن سے اس پر فائز صوفیہ ہی باخبر ہوتے ہیں۔
 ابوالحسن نورانی علیہ الرحمۃ کا ایک شعر ہے

مغنی الجیبۃ فلا عین ولا اثر

مغنی عاۃ و فعتان الی اسرار

ترجمہ: سب کچھ گنہ گیارہ اور نہ کوئی عین رہا نہ کوئی نشان قوم عاۃ اور ان کی قدیم جنت بھی معلوم
 ہو گئی۔

اصطلاح

اصطلاح خصوصیت ہے ایسے غلبہ کی جو عقول پر وارد ہو کر انہیں اپنے غلبہ و قوت کے ساتھ
 سلب کر لیتی ہے۔

کسی نے کہا ہے کہ قلوب دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جن کو آزمایا گیا ہوتا ہے اور
 دوسرے وہ جن کو اصطلاح لاتی ہو چکا ہوتا ہے۔ اگر اصطلاح واقع ہو تو قلوب جاتے رہتے ہیں۔

کسی نے کہا ہے: اذا ما بدت لی تعاطمتها

فما صدرفی حال من لحدود

فیصطلح الکلمۃ منی بہا

ویحجب عنی بہا ما اجد

ترجمہ، جب میری محبوبہ میرے سامنے ظاہر ہوتی ہے تو میں اسے اس قدر عظیم سمجھنے لگتا ہوں
کہ اس شخص کی طرح واپس ہونے لگتا ہوں جو آیا ہی نہیں
اور میری یکنیت ہوتی ہے کہ مجھ سے سب کچھ چھین جاتا ہے اور مجھ سے وہ سب
کچھ پوشیدہ کر لیا جاتا ہے جو میں نے پایا ہوتا ہے۔

حریت

حریت سے اشارہ کیا جاتا ہے اللہ کی عبودیت اختیار کرنے کی نہایت پالیسنے کی طرف۔
وہ اس طرح کہ مخلوقات میں سے کوئی تجھ پر غالب نہ آ سکے اور تو جب اللہ کی بندگی اختیار کرے
تو تو پہلے سے آزاد ہو جیسا کہ بشر بن حارث حافی علیہ الرحمۃ نے سری قطعی علیہ الرحمۃ سے کہا:
اللہ تعالیٰ نے تجھے آزاد پیدا فرمایا لہذا اسی طرح رہ جس طرح اس نے تجھے پیدا فرمایا، لہذا تو اپنے
مستحقین و رفقاء سے سفر ہو کہ حضور دور رہ۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام اعمال انجام دو اور لوگوں کو
خود سے دور چھوڑ دو۔

جنید علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں، عارف کا آخری مقام حریت ہے۔
کسی نے کہا ہے کہ کوئی بندہ اللہ کا سچا بندہ نہیں بن سکتا جب تک وہ غیر اللہ کا غلام
نہ رہے۔

زین

زین (زنگ) سے مراد وہ زنگ ہے جو دلوں کو لگ جاتی ہے۔

قول باری تعالیٰ ہے :

كَذَّبَ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا
يَكْسِبُونَ يٰۤاَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ
الَّتِي سَلَكَتِ السُّفَهَاءُ لِكُلِّ فِتْنَةٍ كِتَابٌ مُّحْكَمٌ

کسی عالم کا قول ہے کہ عجایبِ قلب تین قسم کے ہوتے ہیں :

- ① مہر کی صورت میں اور یہ نگار کے دلوں پر لگی ہوتی ہے ۔
 - ② زنگ اور قساوت کی صورت میں اس کا تعلق قلوبِ منافقین سے ہے ۔
 - ③ زنگ اور عجاب کی صورت میں اس کا تعلق قلوبِ مومنین سے ہے ۔
- ابن الجلاء علیہ الرحمۃ سے پوچھا گیا کہ ان کے والد کا نام جلالہ کیونکر پڑا ؟ انھوں نے جواب دیا :
ان کا نام جلالہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہ لوہے کو صیقل کرتے تھے بلکہ اس وجہ سے کہ وہ جب
قلوب پر نگاہ کرتے تھے تو ان سے گناہوں کا زنگ اتار دیتے تھے ۔

تِلْکِ

فین (بادل ، تیرگی) کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سے ایک روایت اسی ضمن میں مروی ہے جو کہ ضعیف ہے ۔ روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

”البتہ میرے دل پر بادل چھا جاتے ہیں تو میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں
اور دن میں ستر بار اس کے حضور توبہ کرتا ہوں :“

شارحین نے کہا کہ بادل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر چھا جاتا تھا ،
اس کی مثال اس آئینہ کی سی ہے جس پر دیکھنے والے کی سانس سے بادل سا چھا جاتا ہے اور
تھوڑی دیر بعد وہ بادل چھٹ کر آئینہ بھر سے صاف اور روشن ہو جاتا ہے ۔
بعض صوفیہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی کا قلب اس طرح کے کسی غلبہِ خلق سے متاثر
ہو کیونکہ نبی کا قلب رویت سے مخصوص ہے ۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے :

مَا كَذَبَ الْغُفَّاءُ مَا رَأَىٰ لَهُ
دل نے جھوٹ دکھا جو دیکھا ۔

کسی کو برقی حاصل نہیں کہ وہ سید دو عالم علیہ التیۃ والسلام کے قلبِ اطہر کے بارے میں کچھ بیان کرے یا اسے کسی شے سے مثال دے یا اسے کسی طرح کی خفی یا جلی علت کا حامل قرار دے۔

ابوعلیٰ رودباری علیہ الرحمۃ نے قلب پر بادل چھا جانے کے بارے میں یہ اشعار کہے ہیں :

(۱) المغین یحبس عن تحصیل بستر

لقلب لا بس حق بان عن عللہ

(۲) فان شراعت بسبق الحق رؤیتها

کان التغین فی التصریف عن ثقلہ

(۳) لکننی قلت ما لاحت طوالعہ

من المؤمل تنبیہ الی املہ

(۴) والشوب منہ علی معنی الوفاق وما

تبدی سرایرھا غینا لمحتملہ

(۱) غین (قلب پر چھانے والا بادل) غی کی جہت میں رہنے والے اس قلب پر چھانے سے دوک دیا جاتا ہے جو غفلتوں سے غلبہ ہو گیا ہو۔

(۲) اور اگر ان غفلتوں کا سامنا سبقت حق کے ساتھ ہو جائے تو قلب پر بادل کا چھا جانا اپنے بوجھوں سے پھر جاتے۔

(۳) لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ مقصد و مراد سے جو اوار تو بید چمکتے ہیں وہ اس کی آرزو کو بیدار کرنے کا سبب ہوتے ہیں۔

(۴) اس سے واپس ہونا اس سے غٹنے کے مترادف ہے اور اس کے مترادف، صاحبِ سراثر کے لیے کوئی چھا جانے والا بادل ظاہر نہیں کر سکتا۔

الوسائط

وسائط سے مراد وہ اسباب دنیا و آخرت میں جو بندے اور اللہ جل شانہ کے درمیان واقع

ہوتے ہیں۔

کسی شیخ سے وسائط کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا، وسائط تین طرح کے ہوتے ہیں،
وسائط موصلات، وسائط متصلات اور وسائط منفصلات۔

وسائط موصلات سے مراد حق تعالیٰ کی طرف جانے کے راستے کے صحراۃ متصلات سے
مراد عبادات اور منفصلات سے مراد خواہشات نفس ہیں۔

ابوعلیٰ رودباری علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں، اللہ وہ پاک ذات ہے جس نے وسائط لینے
اسباب کو عارفین کے لیے رحمت بنایا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے اس تک رسائی حاصل کر سکیں۔

شطیاتی کلمات صوفیہ جو بظاہر قبیح مگر در اصل صحیح ہیں

معنی شطیاتیات اور منکرین شطیاتیات کی تردید

شطح کی جمع شطیاتیات ہے۔ اور شطح سے مراد وہ عجیب و غریب عبارات ہیں جو صوفیہ کرام سے
وہ دستور کی انتہائی کیفیت میں صادر ہوتی ہیں۔

لغت عرب میں شطح کا معنی حرکت ہے جیسے کہا جاتا ہے، شَطَطٌ یَشْطُطُ یعنی حرکت کرنا۔
اور اُٹے کے گودام کو شطح کہتے ہیں جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے

قف بشط الغرات مشرعة الخیل قبیل الطریق بالمسطاح
بالطواحين من حجارة بطریق بدیر الغزلان دیر الملاح
واذا لاح بالمتناة ظبی قد کسا الاشرار صوع الصباح

فاقر ذاك الغزال متى سلا

کل صا ح صالح لفلح

ترجمہ: فرات کے کنارے گھوڑوں کے گھاٹ، اُٹے کے گودام کی طرف جانے والے
رستے سے کچر پے، پادری کی قبر کے نزدیک اُٹے کی چکیوں اور ہرنیوں کی خانقاہ جو کہ
حیناؤں کی خانقاہ ہے کہ پاس ٹھہر جا!

اور جب پانی کے بند کے پاس کوئی ہرنی جسے حسن نے صبح کی روشنی اور چرخہ رکھی
ہو ظاہر ہو۔ تو اس ہرنی سے میرا سلام کہو جب بھی کوئی ہرنی کی جانب پکارے۔

آٹے کے گودام کو شطاح اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں آٹے کو چھانسنے کے لیے کثرت سے ہلاتے رہتے ہیں اور بعض اوقات آٹا پھلتے وقت پلوں سے آٹا گتتا بھی رہتا ہے۔
 لہذا غلط شطح حرکت سے محفوظ رہے۔ کیونکہ شطح واعدین کے قوی وجد کی حالت میں ان کے اسرار کی حرکت کے نتیجے میں صادر ہونے والے اس کلام کو کہتے ہیں جو سننے والے کو بطن ہر عجیب سا لگتا ہے۔ اور شطح میں بیان کی گئی بات کا انکار کرنے والا یا اس پر اعتراض کرنے والا مفتون و ہلاکت میں پڑنے والا ہے۔ اور جو اسے سن کر کسی ایسے شخص سے رجوع کرے جو اس کا علم رکھتا ہو اور اس طرح وہ انکار اور اس پر بحث کرنے کو ہی ختم کر دے تو ایسا شخص بلاشبہ نجات پانے والا اور صالح ہے۔

اور شطح کی کیفیت تو ایسی ہوتی ہے جیسا کہ کسی تنگ نہر میں جب پانی چھوڑ دیا جائے تو پانی اس کے کناروں سے باہر نکل پڑے تو ایسے میں کہا جاتا ہے : شَطْحُ الْمَاءِ فِي النَّهْرِ -
 اسی طرح ایک مبتدی صوفی جو بحالت وجد اپنے وجد کو اس قدر قوی پاتا ہے کہ وہ اپنے قلب پر وارد ہونے والے انوار حقائق کے غلبہ کا تحمل نہیں ہو سکتا تو یہ انوار اس کی زبان پر پھیل جاتے ہیں اور وہ ان کے بارے میں ایسی عجیب و غریب اور پیچیدہ گفتگو کرتا ہے کہ سننے والے کی سمجھ سے بالا ہوتا ہے۔ ہاں وہ لوگ اسے سمجھتے ہیں جو اس کا علم رکھتے ہیں۔ اسی بنا پر ایسا کلام اہل اصطلاح کے ہاں شطح کہلایا جانے لگا۔

اندر تعالیٰ نے اپنے ادبیار کے قلوب کھول دیئے ہیں، انہیں بلندی کی طرف جانے والے درجات کی طرف بڑھنے کی اجازت دے دی۔ اور اندر تعالیٰ نے اپنے مقرب بندوں کو اپنی طرف آنے ہمتیہ ہونے اور مراتبِ خواص پر مطلع ہونے کی صلاحیت بخش دی، لہذا ان مقرب ادبیار میں سے ہر ایک اس حقیقت کو بیان کرتا ہے جسے وہ پالیتا ہے۔ وہ اپنے حال اور قلب پر وارد ہونے والے انوار حقائق ہی سے متعلق گفتگو کو زبان پر لاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے ارادوں سے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہو جاتے ہیں اور وہ اس مقام پر ہوتے ہیں جہاں تمام احوال مقامات اور راستے آکر ختم ہو جاتے ہیں۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے :

وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ۝ اور ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے۔

اور فرمایا :

وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
دَرَجَاتٍ ۝ اور ان میں ایک دوسرے پر درجوں بلندی
دی۔

اور فرمایا :

أَنظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُم عَلَى
بَعْضٍ ۝ دیکھو! ہم نے ان میں ایک کو ایک پرکری
بڑائی دی۔

کسی کو یہ نہیں چاہئے کہ وہ اللہ کے اولیاء کے بارے میں زبانِ غیبیت کھولے اور خود اپنے قیاس ان کے کلام سے قطابِ اخذ کرے کیونکہ اولیاء اللہ اپنے اوقات میں مختلف اور احوال میں ایک دوسرے کے مقابلے میں فضیلت رکھتے ہیں اس طرح وہ احوال میں باہم ایک جیسے بھی ہوتے ہیں۔ اب اگر ان میں سے کوئی اپنے ساتھیوں سے زیادہ صاحبِ فضیلت ہو اور وسعتِ معرفت کا حامل ہو تو وہ اس بات کا اہل ہے کہ شطیباتِ صوفیہ سے متعلق گفتگو کرے یا ان کے درست و نادرست ہونے کے بارے میں کچھ لے اور اگر کوئی شخص ایسے صاحبِ مقام صوفیہ کے راستے پر چلا ہی نہ ہو تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ صوفیہ کے اس طرح کے کلمات سے انکار کو جانے دے اور انھیں اللہ پر چھوڑ دے۔ اس کے علاوہ اگر اس نے صوفیہ سے متعلق کوئی غلط بیانی کر دی ہے تو ان کے غلط ہونے کا اعتراف کرے۔

تشریح علوم، علما کی علمی مشکلات اور ان کی صحت پر دلائل

واضح رہے کہ علم پر مکمل عبور کسی ذہن کو حاصل نہیں کیونکہ علم انسانی اذہان سے کہیں وسیع تر ہے اس سلسلے میں موسیٰ و خضر علیہما السلام کے واقعے کو ذہن میں رکھنا چاہیے جب کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صفتِ جلال، اپنے ساتھ کلام کرنے، نبوت، وحی اور رسالت جیسے مناصب سے نوازا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآنِ کریم میں اپنے نبی صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کسی بندے کے علم کے جاننے سے عاجز تھے۔ جیسا کہ قول باری تعالیٰ ہے :

فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ
رُحْمَةً مِّنْ عِندِنَا ۖ

تو چارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا
بجھم نے اپنے پاس سے رحمت دی۔

یہاں تک کہ انھوں نے اس بندے سے کہا :

هَلْ أَتَيْتُمَا يٰۤاٰدَ ۚ

کیا میں تمہارے ساتھ رہوں۔

اس طرح گویا موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو شرافت و عظمت کی تائید کی اور اس بات کا بھی اقرار کر لیا کہ وہ ان کی باتوں کا انکار نہیں کریں گے حالانکہ وہ شخص یعنی خضر علیہ السلام نبوت، رسالت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کرنے کی فضیلت کے لحاظ سے کسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے درجے

کو نہیں پہنچ سکتے تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

”اگر تم وہ کچھ جان لو جس کا علم مجھے ہے تو البتہ روؤ گے زیادہ اور تنہو گے کم، تم عورتوں سے لذت یاب نہ ہو سکو گے، نہ ہی تم اپنے بھپونوں پر آرام کر سکو گے، اور بلند جگہوں پر جا جا کر بلند آواز سے اللہ کے حضور میں دعائیں مانگو گے کہ خدا کی قسم! اگر میں ایک درخت ہوتا جسے کاٹا جاتا تو میرے لیے بہتر ہوتا“

اس حدیث کو اسرائیل نے ابراہیم بن مہاجر سے انھوں نے مجاہد سے انھوں نے تورات سے انھوں نے ابو زر رضی اللہ عنہ سے اور انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا۔

اس حدیث نبوی میں ذیل کی آیت مبارکہ کی تصدیق اور اس کے لیے دلیل موجود ہے۔

جیسا کہ ارشاد فرمایا :

يَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ بَلِّغُوا مَا أَنزَلَ
إِلَيْكُم مِّن مَّرْسَلٍ ۚ

اے رسول! پہنچا دو جو کچھ تمہاری امتیں تمہارے
رب کی طرف سے۔

آیت مبارکہ میں ما انزل الیک فرمایا یہ نہیں فرمایا : ما تعزفنا بہ الیک۔
قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم : ”اگر تم وہ کچھ جان لو جو میں جانتا ہوں۔۔۔“ کی
تشریح یہ ہے کہ اگر وہ علوم جو وہ جانتے تھے انھیں لوگوں تک پہنچانے اور پھیلانے کا حکم ہوتا تو
وہ ضرور ان کو لوگوں تک پہنچاتے۔ اور اگر لوگوں کے لیے ان کا جانا مفید ہوتا تو وہ ضرور انھیں
سکھاتے۔

علوم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم

کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ختم الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تین قسم کے علوم عطا فرمائے:

ایک علم جو خاص و عام یعنی ہر ایک کے لیے واضح ہے۔ اور یہ علم حدودِ الہی، اور امر و نہی پر مشتمل ہے۔

دوسرا علم جو صرف صحابہ کرام کو دیا گیا یعنی وہ علم جو حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ جانتے تھے حتیٰ کہ عمر الخطاب رضی اللہ عنہ اپنی عظمت و فقیہیت کے باوجود ان سے دریافت فرمایا کہ اے حذیفہ! کیا میں منافقین میں سے ہوں؟ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کے شتر باب سکھائے۔ جنہیں میرے بغیر کوئی اور نہیں جانتا۔

صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے جس کو بھی کوئی مشکل درپیش ہوتی تو وہ اس کے حل کے لیے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی طرف رجوع کرتے۔

تیسرا علم وہ ہے جو فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو عطا فرمایا گیا اور اس میں کوئی اور ان کا شریک نہیں۔ وہ وہی علم جس کی طرف آپ نے تو تعلمون ما اعلم کہ اشارہ فرمایا۔

اسی بنا پر ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی کو بھی یہ خیال نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ تمام علوم کو جانتا ہے اور اس طرح وہ مضمومین کے کلام میں اپنی رائے سے غلطیاں نکالے، انہیں کافر و زندقہ کے حالاکہ وہ خود ان کے احوال و مقامات کی رفعتوں سے بے خبر ہو۔

علوم شریعت کی اقسام

علوم شریعت کی چار اقسام ہیں :

قسم اول، علم روایت و آثار و اخبار پر مشتمل ہے اس علم کو ثقہ راوی ثقہ راویوں سے نقل کرتے ہیں۔

قسم دوم، علم روایت ہے۔ یہ فقہ و احکام پر مبنی ہے۔ اور علماء و فقہاء میں متداول ہے۔

قسم سوم، علم قیاس جو خود و نحوہ اور غنائین کے خلاف و لائل لانے پر مشتمل ہے۔

یہ اہل بدعت و گمراہی کے خلاف جنت ثابت کر کے دین کی نصرت کا علم کلاتا ہے۔
 قسم چہادہم، یہ وہ علم ہے جو تمام سے افضل ہے کیونکہ یہ علم، حقائق، انوار و تجلیات کے
 نمود، مجاہدات و رہنمائی، خلوص و طاعات، معاطہ باللہ، اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہونے،
 ہر وقت اسی کی طرف بڑھنے، ارادوں کی سچائی خواہشات و آفات سے باطن کی صفائی، خالص
 سمادیت پر اکتفا، محض نفس کر کے اسے مار دینے، اسوال و مقامات میں صدق برتنے،
 خلوتوں اور جلوتوں میں ظاہراً اور باطناً دونوں طرح سے اللہ کے حضور حسن ادب سے رہنے،
 غلبہ حاجات کے وقت فقط گزارہ کرنے پر اکتفا کرنے، دنیا سے منہ موڑ لینے، دنیا میں موجود
 اشیاء کو بلند و درجات اور کرامات تک پہنچنے کے لیے ترک کر دینے پر مشتمل ہے۔

یہ شخص علم روایت میں غلطی کرے تو وہ اپنی غلطی کے بارے میں اہل روایت سے نہیں
 پوچھتا اور روایت میں غلطی کرنے والا کبھی اہل روایت سے رجوع نہیں کرتا اور جو قیاس و نظر
 کے علم میں غلطی کرتا ہے وہ اہل روایت و درایت سے سوال نہیں کرتا اور جو علم حقائق و اسوال
 میں الجھ جائے وہ انہی الجھن کو کسی اور سے نہیں پوچھتا بلکہ یہ تمام لوگ اپنے اپنے مسائل متعلقہ علم
 کے ماہرین و علماء سے سمجھتے ہیں۔

یہ ممکن ہے کہ یہ مذہب بالا تمام علوم آپ کو اہل حقائق کے ہاں تو مل جائیں گے مگر نہیں
 ہو سکتا کہ علم حقائق آپ کو فقط ماہرین علوم شریعت کے ہاں مل سکے۔ ہاں ان میں جس کو اللہ
 خاص ہے عطا فرمادے۔ اور یہ اس وجہ سے کہ علم حقائق تمام علوم کا پھل اور ان کا انجام ہے اور
 غایت جملہ علوم خود علم حقائق کی غایت ہے۔ جو اس تک رسائی حاصل کرے وہ ایک بحر بیکراں
 میں غوطہ زن ہو جاتا ہے اور اس علم حقائق میں علم قلوب، علم معارف، علم اسرار، علم باطن، علم تصوف
 علم اسوال اور علم معاطات شامل ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

قُلْ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّكَ عِنْدَ اللَّهِ بِرَءٍ	تم فرماؤ! اگر تم میرے رب کی باتوں کے
رَبِّیْ لَنُفَعِدَنَّ الْبَحْرَ قَبْلَ أَنْ تَنْفَعَدَ	لیے سیاہی جو تو ضرور منہ زخم ہو جائے گا
كَلِمَتٍ رَبِّیْ ذِكْرٍ مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ	اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی اگرچہ

مَدَادِ اِلٰہِ
ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لے آئیں۔
کیا آپ نہیں جانتے کہ علم تصوف کے علماء باقی تین علومِ تریقہ کے علماء کے علوم کا انکار
نہیں کرتے مگر باقی تینوں علومِ تریقہ کے علماء اہل تصوف کے علوم کا انکار کرتے ہیں ہاں جسے اللہ
چاہے وہ انکار نہیں کرتا۔

ان علومِ مذکورہ میں سے جو بھی اپنے اپنے علم میں مہارت تامہ حاصل کرے تو وہ اپنے
ساتھیوں کے لیے امام ہوتا ہے اور وہ اپنے ہر مسئلے کو اسی کے سامنے پیش کرتے ہیں۔
اگر کسی شخص میں یہ چاروں مذکورہ علوم جمع ہو جائیں تو وہ امامِ کامل، قطب، حجتِ الہی،
اور راہِ راست کی جانب بلانے والا کہلاتا ہے جیسا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ
سے روایت ہے کہ انھوں نے کبیل بن زیاد سے ایک گفتگو کے دوران فرمایا: زمین اللہ کی
مجتوں کو قائم کرنے والے سے خالی نہیں ہوتی تاکہ کہیں اس کی نشانیاں اور حجتِ باطل نہ
ہو جائے۔ ایسے لوگ اگرچہ تعداد کے اعتبار سے بہت کم ہوتے ہیں مگر قدر و منزلت کے اعتبار سے
عند اللہ بلند مرتبہ ہوتے ہیں۔

اب ہم شیطیات اور شیطیات سے متعلق بحث کی طرف آتے ہیں۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے
کہ شیطیات کا صدور اہل کمال سے بہت کم ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے معانی میں ممکن ہوتے ہیں۔
شیط کا صدور زیادہ تر مبتدی ہی سے ہوتا ہے کیونکہ وہ نہایات و غایات اور کمال کی طرف بڑھنے
والا ہوتا ہے۔

تشطیحات ابو یزید بسطامی علیہ الرحمۃ مع تفسیر حنیفہ بنت داؤد علیہ الرحمۃ

حنیفہ بنت داؤد علیہ الرحمۃ نے ابو یزید بسطامی علیہ الرحمۃ کی تشطیحات میں سے بہت کم کی تفسیر بیان کی ہے مگر دانشمند کم ہی سے زیادہ پر دلیل لا سکتا ہے۔

یہ بات میرے لیے محال ہے کہ میں حنیفہ علیہ الرحمۃ کی تشطیحات کو نظر انداز کر کے اپنی تشطیحات پیش کروں۔

حنیفہ علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: ابو یزید بسطامی سے متعلق بیان کردہ تشطیحات مختلف انداز کی ہیں اور ان کے نقل کرنے والے بھی متفرق انداز سے نقل کرتے ہیں اور یہ شاید اس وجہ سے کہ تشطیحات مختلف احوال و مقامات میں کہی گئی ہیں۔ الغرض ہر بیان کرنے والا اپنے اپنے طریقے کے مطابق ضبط کرتا ہے۔

حنیفہ علیہ الرحمۃ نے ابو یزید بسطامی علیہ الرحمۃ کے کلام کی شرح کی ہے تو اس وجہ سے کہ وہ خود بلند مقام اور کامل بصیرت کے حامل تھے دوسرے یہ کہ جس دریا سے سیراب ہوئے تھے وہ قحطِ انہی کا حصہ تھا۔

انہوں نے فرمایا: میں نے یہ دیکھا کہ ابو یزید بسطامی کے کلام کا مقصد و منہی بہت دور ہوتا ہے۔ یعنی ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں اسے بہت کم کوئی سمجھ سکتا ہے صرف وہی شخص ان کے کلام سے پورا مفہوم اخذ کر سکتا ہے جو اس کے معانی کو جانتا ہو۔ اور اگر کوئی اس صلاحیت سے عاری ہو تو اس نے جو کچھ سنا اور سمجھا وہ قابل قبول نہیں۔

بنید علیہ الرحمۃ نے کہا کہ ابو یزید بسطامی علیہ الرحمۃ کا کلام اپنی قوت، گہرائی اور بلند معانی کے اعتبار سے ایک ایسے دریا سے سیراب ہوتا ہے کہ جو انہی کا حصہ ہے اور میں نے ان کے حال میں ایک ایسا بعید مفہوم و مطلوب پایا ہے کہ کم ہی کوئی اس کے بارے میں سن کر سمجھ سکے گا یا اس کی کوئی تعبیر کر سکے گا کیونکہ ان کا متحمل تو وہی ہو سکے گا جو اس کے معانی کو سمجھ سکے گا اور جو ان کو سمجھنے یا برداشت کرنے کی استعداد نہیں رکھتا اس کے لیے یہ سب کچھ بے معنی ہے۔

بنید علیہ الرحمۃ کہتے ہیں کہ میں نے ابو یزید بسطامی کی شطیحات کو جس انداز میں پایا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کچھ ایسے رموز و معانی پایے تھے جن میں وہ مستغرق ہو چکے تھے اور حقیقت حق میں وارد ہونے سے پہلے اس میں فنا ہو گئے۔ اور یہ حقیقت حق ایسے معانی پر مبنی ہے کہ جس نے ان کو کئی مرتبہ مستغرق کیا اور یہ معانی خود ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔

بنید کہتے ہیں کہ جہاں تک ابو یزید کے حال کے ابتدائی مراحل ہیں تو وہ اس لحاظ سے مضبوط و محکم ہیں اور وہ ان مراحل کی انتہا کو پہنچے۔ آپ نے علم توحید سے متعلق صحیح حقائق بیان کئے مگر یہ سب کچھ ابتدائی حالات میں تھا کہ جن میں توحید کے متناہد حاصل کیے جاتے ہیں۔

میں ابو یزید بسطامی کی جن شطیحات و کلمات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اگرچہ وہ کتابوں میں ہو تو نہیں کیونکہ علماء کے نزدیک ان کا تعلق مشہور و معروف علم سے نہیں، تاہم میں نے دیکھا کہ لوگوں نے ان کے معانی پر کافی غور و خوض کیا، ایک انہیں اپنے باطل نظریات کے لیے حجت بناتا ہے تو دوسرا ان کے کہنے والے کو کافر سمجھتا ہے حالانکہ یہ سب لوگ ابو یزید کے کلمات کی غلط تشریحات میں غلطیاں رہے بلاشبہ اللہ ہی راہِ صواب دکھانے والا ہے۔

ابو یزید بسطامی کی ایک شطح اور اس کی تشریح

لوگوں میں ابو یزید بسطامی علیہ الرحمۃ سے متعلق یہ حکایت بہت مشہور ہے اور میں یہ نہیں جانتا کہ یہ کہاں تک صحیح ہے یا غلط۔ بہر حال حکایت یوں ہے: ابو یزید نے کہا کہ ایک مرتبہ اللہ نے مجھے اوپر لے جا کر اپنے سامنے بٹھا دیا اور مجھ سے فرمایا: اے ابو یزید! میری مخلوق کی یہ خواہش ہے کہ تجھے دیکھیں۔ میں نے عرض کیا: مجھے اپنی وحدانیت سے آراستہ فرما دے۔ اپنی انانیت کا لباس مجھے پہنا دے۔ اور مجھے اپنی احدیت سے قریب کر دے تاکہ جب تیری مخلوق مجھے دیکھے تو وہ کہہ اٹھے کہ ہم نے خدا کو دیکھ لیا۔ ایسے میں گویا وہاں میری جگہ تو ہی ہوگا اور میرا وجود ہی نہ ہوگا۔

اگر مذکورہ واقعہ صحیح ہے تو اس کی توضیح جنید علیہ الرحمۃ اپنی کتاب ”تفسیر کلام ابی یزید“ میں ان الفاظ میں کرتے ہیں: ابو یزید علیہ الرحمۃ کو حقیقت توحید کے کمال تک رسائی حاصل کرنے کے سلسلے میں اللہ کے ایک و منفرد ہونے کے حقائق سے ملبوس نہیں کیا گیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ انھوں نے اللہ سے اس کے علاوہ کرنے کی درخواست کی ورنہ ان حقائق سے بہرہ ور ہونے کی صورت میں ایسا سوال کبھی نہ کرتے۔

اور اس طرح کا سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس کیفیت سے قریب تھے جو وہاں تھی نہ کہ وہ کسی ایسے مقام سے قریب تھے جس میں امکان و استحکان کا وجود ہوتا ہے۔ ابو یزیدؒ کے یہ الفاظ کہ ”مجھے لباس پہنا دے اپنی انانیت کا، مجھے آراستہ کر دے اپنی وحدانیت سے اور

مجھے اپنی احدیت سے قریب کر دے، تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ انھوں نے جو کچھ بھی مطالب کیا وہ ان کے روحانی ظرف کے مطابق تھا۔ اور انھیں اسی قدر معرفت حاصل ہوئی جس کا انھوں نے اظہار کیا تھا۔

یہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ جنید علیہ الرحمۃ نے ابو یزید کے قول کی اسی قدر تشریح کی جس قدر کہ الفاظ میں اشارات موجود تھے۔ مگر انھوں نے ان کے بارے میں لوگوں کے الزامات اور تنقیدات کا جواب دیا۔ بہر حال اس کے بارے میں ہم کچھ عرض کرتے ہیں اور وہ یہ کہ ان کے قول اللہ نے اوپر لے جا کر مجھے اپنے پاس بٹھا دیا سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے مجھے مشاہدہ کرایا اور میرے دل کو اس مشاہدے کے لیے حاضر فرمایا کیونکہ تمام خلق اللہ کے سامنے ہے ان پر ایک سانس یا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گذر تا کہ جس میں وہ تمام ایک دوسرے سے مشاہدے کے اعتبار سے مختلف نہ ہوں۔ ایک اور حدیث نبوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو کہتے کہ میں خدائے جبار کے سامنے کھڑا ہوں۔

اور ابو یزید علیہ الرحمۃ کا قول ہے اس نے مجھ سے اور میں نے اس سے کہا تو اس میں شب و روز میں اللہ کے حضور مشاہدہ قلب کے ساتھ صفاتے ذکر اور مناجات اسرار کی طرف اشارہ ہے۔ ہماری اس تشریح پر اس طرح کی تمام عبارات کو قیاس کرتے جائیں کیونکہ اس طرح کی ہر عبارت اس سے کسی نہ کسی طرح متعلق ہے۔

اور یہ جان لو کہ جب بندے کو اپنے مالک کی قربت کا پختہ یقین ہو جائے اور وہ اپنے قلب کے ساتھ حضور خداوندی میں حاضر اپنے تمام خیالات و ارادات کا محافطہ رہے تو ہر خیال جو اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے وہ دراصل اس سے اس کے قلب کے ذریعے اللہ کا خطاب ہوتا ہے۔

الغرض قلوب میں جو کچھ بھی حضور قلبی کے دوران واقع ہوتا ہے اس کا آغاز و انجام اللہ ہی کی جانب ہوتا ہے۔

کسی نے کہا ہے۔

مشتہ المعفی مظل سندی

فتنعت فاقداً للنعم

مشتہ حتی کافی اناجیہ

بستری و سترہ المکتوم

ترجمہ : آرزوؤں نے اس کی شبیہ بنائی اور وہ میرا ندیم بنا گیا میں نے گمشدہ پوشیدہ کو بھی اپنے لیے نعمت جانا۔

آرزوؤں نے اسے تصور میں اس طرح جگہ دی کہ میں گویا اپنے قلب سے اس کے پوشیدہ راز کے ساتھ سرگوشیاں کرتا ہوں۔

کسی اور نے کہا ہے کہ

قال لی حین مومتہ

کل ذاقہ علمتہ

لوبي طول عمرہ

بدیر ما رحمته

ترجمہ : جب میں نے اس کی محبت کا امداد کیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔

اگر (ماشوق) ساری زندگی خون کے آنسو روتا رہے تو بھی میں اس پر ترس

نہ کروں۔

ادھر کے اشعار میں قلوب کی سرگوشیوں سے متعلق کہا گیا ہے اور اس طرح کے کئی

اشعار اور بھی ہیں۔

ابویزید علیہ الرحمۃ کے قول : ”مجھے اپنی واحدیت سے آراستہ کر، مجھے اپنی انانیت

سے ملبوس فرما، اور مجھے اپنی احدیت سے قریب کر،“ سے مراد ابویزید علیہ الرحمۃ کا اپنے

حال سے تجرید و تجدید اور حقیقتِ تفرید کے آخری مقام کو پانے والوں کے اس حال کی جانب متقل

ہونا ہے۔

اسی ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ملاحظہ ہو:

آپ نے فرمایا: ”مفردین سبقت لے گئے۔“

عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مفردین کون ہیں۔ آپ نے فرمایا: دکھا اور خوشی دونوں حالتوں میں اللہ کی حمد کرنے والوں کو مفردین کہتے ہیں۔

ابویزید علیہ الرحمۃ کے قول: ”مجھے اپنی انانیت کا لباس پہنا سچی کہ تیری مخلوق مجھے دیکھے تو یہ کہے کہ اس نے تجھے دیکھ لیا اور وہاں گویا میں نہیں تو ہی ہے۔“ کی تشریح یہ ہے کہ ابویزید (علیہ الرحمۃ) فنا ہو جائے اور پھر وہ اپنی فنا سے بھی فنا ہو جائے گویا اس کی جگہ سچی اپنی وحدانیت کے ساتھ جلوہ گر ہو اور نہ کوئی خلق پہلے ہو اور نہ کوئی موجودات میں سے ہو۔ الغرض اس طرح کی تمام باتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول سے مستفاد ہیں: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ برابر نوافل کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اور جب وہ میری نظروں میں عزیز ہو جاتا ہے تو میں اس کی آنکھ سے محبت کرنے لگتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔

اسی ضمن میں چند شعر ملاحظہ ہوں۔

انا من اھوی ومن اھوی انا

فاذا ابصرتنی ابصرتنا

نحن روحان معاً فی جسد

البس اللہ عینا البدنا

ترجمہ: میں کون ہوں؟ محبوب! اور محبوب کون ہے؟ میں! اگر تو مجھ کو دیکھ لے تو گویا تو نے ہم دونوں کو دیکھ لیا۔

ہم دو رو میں ہیں جو ایک ساتھ ایک ہی جسم میں موجود ہیں۔ اللہ نے عین جانہ

بدن پہنا دیا ہے۔

مذکورہ اشعار میں اگر مخلوق میں سے کسی فرد کی دوسرے فرد سے محبت میں فنا ہو جانے

کا یہ عالم ہے تو کیجئے اللہ کے ساتھ محبت کرنے کا علم کیا ہو گا۔
 کسی مرد وانا کا قول ہے کہ دو محبت کرنے والے اس وقت تک محبت کی حقیقت کو نہیں
 پاسکتے جب تک ان میں سے ایک دوسرے کو اس طرح نہ پکارے کہ اے میں !
 یہ بحث خاصی طولانی ہے اور اس ضمن میں سب کچھ تو نہیں کہا جاسکتا بہر حال مختصراً بیان
 ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے۔

ابو یزید بسطامی کی ایک اور شطح اور اس کی تشریح

ابو یزید بسطامی علیہ الرحمۃ نے کہا: سب سے پہلے جب میں اس کی وحدانیت تک پہنچا تو پرندے کی شکل میں، جس کا جسم احدیت سے اور پر جویشہ قائم رہنے سے بنے ہوئے تھے۔ دس برس تک فضائے کیفیات میں مجرور و از رہنے کے بعد پھر ایک ایسی فضا میں پہنچا جو پہلی فضا سے کروڑ گنا بڑی تھی۔ میں مسلسل اڑتا رہا یہاں تک کہ میدان ازلیت میں وارد ہوا۔ یہاں میں نے احدیت کا درخت دیکھا۔ اس کے بعد ابو یزید علیہ الرحمۃ نے اس درخت کی زمین، جز، تناء، شاخوں اور پھل کا ذکر کیا اور اس کے بعد کہا: پھر میں نے دیکھا اور مجھے معلوم ہوا کہ سب کچھ صو کہ ہے۔

بنیہ علیہ الرحمۃ کہتے ہیں کہ ابو یزید علیہ الرحمۃ کے قول: ”سب سے پہلے جب میں اس کی وحدانیت تک پہنچا“ سے مراد ان کا توحید کو پہلی بار مشاہدہ کرنا ہے۔ گویا انھوں نے وہی کچھ بیان کیا جو انھوں نے دیکھا۔ اور آخری حد کا ذکر اس وقت کیا جب وہ وہاں تک پہنچ گئے اور آخری حد پر پہنچ کر ہی انھوں نے اپنے ٹھکانے کا ذکر کیا اور یہ سب کچھ دراصل طالبین حقیقت کا راستہ ہے جو وہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے اور علم توحید کے حقائق کو پانے کے لیے طے کرتے ہیں۔ اور یہی راستہ ہی حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کے سلسلے میں ان سائیکین کی نظر میں مقبول و محبوب ہے جو اس کے مشاہدات سے گذر چکے ہوتے ہیں۔

ابو یزید علیہ الرحمۃ کا یہ قول: ”اس فضائے کیفیات کی مشیت کروڑ گنا بڑھ کر ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ انھوں نے اپنی استطاعت بھر اس مقام کی وضاحت کرنا چاہی مگر وہ ان کی توصیحات

سے کہیں بڑھ کر نکلی۔ اسکے بعد انھوں نے وہ کچھ بیان کیا جو انھوں نے وہاں شاہدہ کی مگر یہی کچھ
مطلوب و مقصود نہیں بلکہ اس راہ کے مشاہدات میں سے ایک ہے۔
الغرض جنید علیہ الرحمۃ نے جو کچھ شلیات ابو یزید علیہ الرحمۃ سے متعلق وضاحتی انداز میں کہا
وہ سمجھنے والوں کے لیے کافی ہے۔

یہاں یہ بات پریش نظر ہے کہ جنید علیہ الرحمۃ نے ابو یزید علیہ الرحمۃ کے قول پر کی جانے والی
تتبع کا کوئی جواب نہیں دیا۔ جب کہ اعتراض کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ انسان کے لیے یہ کیونکر ممکن
ہو سکتا ہے کہ وہ پرنذہ بن کر اڑتا پھرے۔

اس بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ابو یزید علیہ الرحمۃ نے اڑنے سے ارادوں کی بندھی کی
طرف اشارہ کیا ہے۔ اور دلوں کی پرواز مراد لی ہے۔ اور اس طرح کا منہوم خود لغت میں موجود ہے
جیسا کہ کوئی یہ کہے کہ قریب ہے کہیں خوشی کے مارے اڑنے لگوں یا میرا دل اڑنے لگا۔ اور
قریب ہے کہ میری عقل اڑ جائے، اسی منہوم کے مطابق۔

یہی بنی بن معاذ علیہ الرحمۃ نے کہا، زاہد ملتا ہے اور عارف اڑتا ہے۔ یعنی عارف اپنے
مطلوب کی طرف جانے میں زاہد سے تیز رفتار ہوتا ہے۔ اور ایسا کہنا جائز ہے۔

اسی ضمن میں قرآن کریم کے الفاظ ملاحظہ ہوں :

وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرًا ۖ
فِي عُنُقِهِ ۚ

اور ہر انسان کی قیمت ہم نے اس کے
گلے سے لگا دی۔

سعید بن جبیر اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے ہر انسان کے
ساتھ سعادت و شقاوت کے پہلے سے لاشعری کر دیا ہے۔

کسی شاعر نے کہا ہے

ب یوم کانہ یوم بانوا

من دموع الفراق یوم مطیر

(۲) لوت رانی ما ایت یومر تولوا

جسدا داقنآ و قلبا یطییر

ترجمہ: جس روز وہ پھڑپھڑے تو اس کے بعد کئی دن اس کے فراق میں اسی کوچ کے دن کی طرح آنسو بہاتے گزرتے۔

(۳) اگر تو مجھے اس روز دیکھتا جب انھوں نے کوچ کیا تو میرا جسم تو موجود تھا مگر میرا دل ان کے ساتھ ساتھ اڑتا تھا۔

ابویزید علیہ الرحمۃ کے قول: "اس پرندے کے پر اور جسم احدیت اور ہمیشہ قائم رہنے سے بنے ہیں" سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے مقصود و مطلوب کی جانب پرواز کرنے میں اپنی طاقت و اختیار سے بری ہے اور وہ ان الفاظ سے اپنی حرکت اور فعل کو ذات احد جو دائم ہے سے منسوب کرنا چاہتا ہے مگر اس کا اظہار کچھ عجیب و غریب الفاظ میں یعنی استعارۃ کرتا ہے۔ اور اس طرح کی مثالیں و امجدین اور تصور خدا میں مستغرق صوفیہ کے کلام میں جا بجا موجود ہیں کیونکہ جب کوئی صوفی خدا کے ذکر میں مستغرق ہوتا ہے اور اس کے قلب پر ذکر محبوب ہی کا غلبہ ہوتا ہے تو ایسے میں وہ اپنے احوال کو صفات محبوب کے ذریعے بیان کرتا ہے جیسا کہ مجنون بنی عامر جب جنگلی درندوں کو دیکھتا تو انھیں بھی لیلیٰ کہہ کر پکارتا اگر پہاڑ کو نظر ڈالتا تو انھیں لیلیٰ ہی کہتا اور لوگوں کو دیکھتا تو انھیں بھی لیلیٰ کا نام دیتا یہاں تک کہ جب اس سے پوچھا جاتا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اور حال کیا ہے تو بھی جو لیلیٰ ہی کہتا۔

قیس العامری کے یہ اشعار ملاحظہ ہوں۔

(۱) امّ علی الدیار دیار لیلیٰ

اقبل ذالجدار و ذالجدار

(۲) وما حب الدیار شغفن قلبی

ولسكن حب من سكن الدیار

ترجمہ: (۱) جب دیار لیلیٰ سے گذرتا ہوں تو کہی اس دیار کو چومتا ہوں اور کہی اس

دیوار کو۔

(۲) یہ دیار کی محبت نہیں کہ جس نے میرا دل موہ لیا ہے بلکہ اس کی محبت نے میرا دل لوٹ لیا ہے جو ان دیار کا مکین ہے۔

کسی اور کے شعر ہیں۔

(۱) افنش ستری عن هواکم فلا یری

سوامی و اتی ملک و الکنتہ اکبر

(۲) فان وجدت اتی ففی الوجد انہا

فان عبرت عنی فعنہا لعبر

ترجمہ (۱) میں اپنے باطن سے تیری محبت کے بارے میں بحث کرتا ہوں مگر سوائے اپنے اور کچھ سمجھائی نہیں دیتا تو تیرے بارے میں کیونکر جان سکتا ہوں کہ تیری حقیقت تو بہت بڑی ہے۔

(۲) اگر اس نے مجھے پایا ہے تو کیسے کیونکر موجود تو صرف وہ خود ہے اور اگر اس نے میرے بارے میں کچھ بیان کیا ہے تو دراصل اس نے اپنے ہی بارے میں کچھ بیان کیا ہے۔
الغرض اس طرح کی کئی مثالیں ہیں جو کہنے والوں نے بہت خوبی سے محبوب غیر حقیقی کے بارے میں خود کو مٹا کر کہی ہیں۔

ابو یزید علیہ الرحمۃ کے قول: ”دس برس..... الخ“ اور ”ایک کروڑ بار..... الخ“ سے مراد جنید بغدادی علیہ الرحمۃ کے مطابق اللہ کی طرف جانے والے راستوں کے مقامات ہیں۔ ابو یزید علیہ الرحمۃ کے اس قول: ”یہ سب کچھ دھوکہ ہے“ سے مراد حقائق تفہید اور تجرید توحید کا عرفان پالینے کے بعد کون و ملک کی طرف متوجہ ہونا فقط دھوکہ ہے۔ اور اسی بنیاد پر حضرت جنید علیہ الرحمۃ نے کہا اگر ابو یزید بطامی اس مقام بندہ فائز ہوتے جس کی طرف انھوں نے اپنے قول میں اشارہ کیا ہے تو وہ کہیں ابتداء درمیانی مقام، جسم، پر، فضا اور میدان کا ذکر کرتے بلکہ ابتدائی اور درمیانی مقام سے ہی نکل جاتے اور یہ جو انھوں نے کہا کہ میں نے جان لیا کہ یہ سب کچھ دھوکہ ہے تو یہ اس لیے کہ اہل نہایت کے ہاں اللہ کے سوا ہر شے کی طرف توجہ کرنا دھوکہ ہے۔ اور اگر کوئی اس بات کا انکار کرتا ہے تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول پیش نظر رکھنا چاہئے کہ عربوں نے سب بڑھ کر جو جہالت کی ہے وہ لمبیہ کا یہ صریح ہے۔ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل۔

ابو یزید بسطامی کا ایک قول اور اس کی تشریح

ابو یزید بسطامی علیہ الرحمۃ سے یہ قول نقل کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا: میں میدانِ نفی میں وارد ہوا جس میں دس برس تک محو سفر رہا یہاں تک کہ میں نفی سے نفی کے ساتھ نفی میں داخل ہوا۔ اس کے بعد میں فنا کی منزل تک پہنچا اور یہی میدانِ توحید ہے۔ میں برابر نفی کے ساتھ فنا کی فضاؤں میں اڑتا رہتا آئنگہ فنا ہونے میں فنا ہوا اور جب فنا ہوا تو خود فنا ہونے سے فنا ہو گیا (یعنی فنا کا احساس بھی نہ رہا) پھر نفی میں نفی کے ساتھ اس کے فنا ہونے سے فنا ہوا۔ تب جا کر میں خلق کے عارف سے غائب ہو جانے اور عارف کے خلق سے غائب ہو جانے کے ساتھ توحید کے مقام تک رسائی حاصل کر سکا۔

جنید علیہ الرحمۃ کہتے ہیں کہ یہ کیفیت جو اوپر مذکور ہے اور اس طرح کی دیگر کیفیات شاہد کے ادراک پانے سے متعلق ہیں اور غیب کے شواہد کا علم پانے میں داخل ہیں۔ اور اس میں فنا کے وہ معانی ہیں جن کا تعلق فنا کے فنا سے غائب ہونے سے ہے۔

ابو یزید علیہ الرحمۃ کے قول: میں نفی کے میدان میں وارد ہوا یہاں تک کہ میں نفی سے نفی کے ساتھ نفی میں داخل ہوا یہ سے مراد یہ ہے کہ ایسا کہنا ابو یزید علیہ الرحمۃ کا حقیقتِ فنا تک پہنچنے کی رسائی تھی اور حاضرِ غائب ہر شے سے اس کا فانی ہونا تھا۔ اور فنا کے پہلی بار واقع ہونے کے ساتھ اس کے فنا کے آثار مٹ گئے۔ اور نفی کے ساتھ نفی ہونے سے مراد تمام اشیاء کا اس سے منفی ہونا اور خود منفی ہونے کے احساس کا بھی منفی ہو جانا ہے۔ یعنی کوئی شے ایسی نہیں جو

محسوس کی جاسکتی ہو یا وہ موجود ہو گویا رسوم مسلط کئے اسما کرٹ گئے، مقامات حضور غائب ہو گئے اور مشاہدہ سے متعلق ہر شے ختم ہو گئی پھر کوئی شے ایسی نہ رہی جسے پایا جاتا کوئی شے محسوس نہ ہوتی کہ اسے گم کیا جاتا اور نہ ہی کسی چیز کا کوئی نام رہا کہ اسے یاد رکھا جاتا۔ الغرض ہر شے ان سے پوری میں غائب ہو گئی اور وہ خود فنا میں ضائع ہو گئے۔ اور اس ضائع ہونے سے مراد نفی میں نفی کے ساتھ نفی ہونا ہے، ہو کہ ہر شے کے مفقود ہونے کی حقیقت ہے اس کے بعد فقہ نفس جو تابع ہے اور مفقود ہونے کا مفقود ہونے میں مفقود ہو جانا، مٹ جانے میں خطوط زن ہونا اور فنا کا فنا مرے سے فنا ہو جانا یہ سب ایسے امور ہیں کہ جن کی نہ تو کوئی انتہا مرے ہے اور نہ کوئی وقت کہ جسے محفوظ رکھا جاسکتا ہو۔

جنید علیہ الرحمۃ کہتے ہیں کہ ابو یزید علیہ الرحمۃ کا یہ کہنا کہ ”میں دس برس تک میدانِ نفی میں پرواز کرتا رہا“ سے مراد ان کا وقت ہے اور اس کا کوئی معنی نہیں کیونکہ ایسے حال میں اوقات غائب ہوتے ہیں اور جب وقت گزرے اور جو اس سے غائب ہو اس سے بھی غائب رہے تو ایسے میں دس برس، سو برس یا اس سے زیادہ۔

حضرت جنید علیہ الرحمۃ کہتے ہیں کہ پھر ابو یزید بسطامیؒ نے کہا: ”پھر میں توحید سے غفلت کے عارف سے غائب ہونے اور عارف کے خلق سے غائب ہونے کی حالت میں شناسا ہوا۔ جب میں توحید سے آگاہ ہوا تو پھر پر جلد غفلت کی اللہ سے غیبت اور اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوقات سے اپنی کبریا کی میں علیحدہ و منفرد ہونا ثابت ہو گیا، اس عبارت کی تشریح کے بارے میں جنیدؒ کہتے ہیں کہ یہ عبارت اپنے مطلب کے لحاظ سے خاصی واضح ہے اور اس میں کوئی اشکال نہیں۔“

یہ تیس وہ تشریحات جو جنیدؒ نے تخلیقات ابو یزید سے متعلق بیان کیں۔ مگر یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ جنید علیہ الرحمۃ نے جو تشریحات بیان کیں وہ بھی مشکل ہیں مگر اس کے لیے مشکل نہیں جو ان کا اہل چہ کیونکہ ایسی باتیں اس شخص کے لیے دشوار فہم ہوتی ہیں جس نے علم میں تجربہ حاصل نہ کیا ہو اور اللہ کی عظمت و کبریا کی سے متعلق روایات اور کتابیں نہ پڑھی ہوں کہ جن کے ذریعے وہ ان علم پر دلیل لاسکے جو کہ کتابوں کی صورت میں مدون نہ ہوں اور حسی سے فقط ادبیا۔ اللہ اور خواص و مقربین کے سینے ہی مالا مال ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے صاحبِ فہم علیٰ یہ جلتے ہیں کہ

طرحِ فنا ہو گئی اور یہی وہ کیفیت ہے اہل معرفت کی زبان میں فنا کہا جاتا ہے۔ پھر فنا ہی فنا

ہر وہ شخص جس نے اپنے اس حال میں جو اللہ کے چاہنے والوں کا خاصہ ہے، اضافہ پایا تو پھر مسلسل ہر سانس اور ہر لمحہ اللہ کے ساتھ اس کے مخصوص حال میں اضافہ ہی ہوتا گیا اور ہر سانس میں وہ ایک حال سے دوسرے حال کی طرف بڑھتا رہتا ہے۔ اور یہ سلسلہ لائق تباہی چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچتا ہے۔ اور ہر وہ حال جس سے وہ دوسرے حال کی طرف منتقل ہوتا ہے تو پہلے حال سے اس کے ساتھ فنا ہو جاتا ہے اور ان کے قول نفی اور فنا سے فنا ہو جانے، دور ہو جانے، دور ہو جانے سے بھی دور ہو جانے اور میں گم ہوا پھر گم ہونے سے بھی گم ہو گیا۔ جیسی عبارات کا مفہوم بھی یہی ہے۔

اگرچہ ان کی عبارات مختلف ہیں مگر ان کے معانی متفقہ اور حقائق مرتب ہیں۔ اسی ضمن میں عبداللہ ابن عباسؓ کی وہ روایت ہے جو اس قول خداوندی سے متعلق ہے :

ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ وَهٰى	پھر آسمان کی طرف قصد فرمایا اور وہ دھواں
وَحَاۗءٌ فَخَالَ لَهَا ذُلٌّ اٰتِيًا	تھا تو اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں
طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اٰتَيْنَا طٰٓئِعِيْنَ	حاضر ہو خوشی سے چاہے ناخوشی سے دونوں

نے عرض کی ہم راجت کے ساتھ حاضر ہوئے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے کہا اے رب! اگر زمین و آسمان وہ کچھ نہ بننا چاہیں جو آپ ان کو بنانا چاہتے ہیں تو اللہ نے فرمایا: تو میں ان پر ایک ایسا چوپایہ اپنے چوپایوں میں سے مسلط کر دیتا جو ایک ہی لمحے میں ان کو نگل جاتا۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب! وہ چوپایہ کہاں ہے۔ فرمایا: میری چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ میں فرشتوں نے کہا، وہ چراگاہ کہاں ہے۔ فرمایا: میرے پوشیدہ اور دور از فہم علم میں۔

یہاں اس روایت میں دیکھئے کہ چوپایہ اور قہر میں آسمانوں اور زمین کا گم ہونا پوشیدہ ہے جب چراگاہ میں گم ہو جانے سے بھی گم ہو جانا مضمحل ہے۔ اور گم ہو جانے میں قلوب عارفین کیلئے تنبیہ ہے لہذا جس نے اس تنبیہ کو اپنے قلب کے ساتھ مشاہدہ کیا وہ کس طرح اپنے نفس،

کائنات اور اللہ کی تمام مخلوقات کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔

کہا جاتا ہے کہ بعض کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم سے فرمایا کہ اگر تو نے وہ کچھ نہ کیا جس کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں تو میں تمہیں اپنی بہت بڑی آگ سے جلاؤالوں گا۔ کسی عارف سے اللہ کے قول ”تو میں تمہیں اپنی بہت بڑی آگ سے جلاؤالوں گا“ کا مفہوم پوچھا گیا تو کہا: اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم پر اپنی محبت میں سے ایک ذرہ مسلط کرے گا تو جہنم کی حیثیت اس ذرے کے سامنے ایسی ہوگی کہ جتنے نانبائی کے تنور کی حیثیت پوری دنیا کی آگ کے سامنے ہوتی ہے۔ بلکہ اس سے بھی کمتر۔

ابو یزید بسطامیؒ کے قول: ”نفسی سے نفی کے ساتھ نفی میں ...“ اتنے سے وہ اپنی اس نفی کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس میں وہ اس طرح منفی ہیں کہ جب کہ تمام اشیاء اپنے معانی اور وجود کے اعتبار سے اس حال میں کہ وہ اللہ کے لیے ہیں، اشباح ہیں اور یہ اشیاء اگرچہ ایجاد سے متعلق ہیں مگر اپنے حقائق کے لحاظ سے عدم ولاشی کے ساتھ ملوث ہیں۔ اور اہل حق کے لیے ان کے مشاہدہ کے مطابق تقسیم شدہ مراتب ہیں۔

وَاللّٰهُ يَفْقَهُ وَيَبْصُرُ وَالْيَهُ
تَرْجَعُونَ إِلَيْهِ
اور اللہ تنگی اور کٹانٹش کرتا ہے اور تمہیں
اسی کی طرف پھر جانا۔

صاحب کتاب المصباح اور ابن سالم میں ابو یزید بسطامیؒ

کی شطیحات پر ایک مباحثہ

فرعون ابو یزید بسطامیؒ

میں نے ابن سالم علیہ الرحمۃ کو اپنی مجلس میں ایک روز یہ کہتے سنا کہ فرعون نے وہ کچھ نہیں کہا تھا جو ابو یزید بسطامی علیہ الرحمۃ نے کہا کیونکہ فرعون نے یہ کہا تھا: اَنَا رَبُّكَ الْاَعْلٰی جب کہ رب ایسا اسم ہے جس سے مخلوق کو بھی موسوم کیا جاتا ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے: فَلَانَ رَبٌّ واپس (فلان گھر کا مالک ہے) وِدْبٌ مَّالٍ (مال کا مالک) وِدْبٌ بَيْتٍ (مگر ابو یزید بسطامی علیہ الرحمۃ نے کہا: سُبْحَانِیْ۔ حالانکہ سبحان اور تسبیح اللہ کے اسماء میں سے ہیں جن سے غیر اللہ کو موسوم کرنا جائز نہیں۔

میں نے ابن سالم علیہ الرحمۃ سے کہا کہ تیرا یہ کہنا: تیرے نزدیک صحیح ہے کہ یہ قول ابو یزیدؒ کا ہے۔ اور یہ بھی کہ ان کا امادہ یعنی سبحانی کہنے سے وہی تھا۔ جو: اَنَا رَبُّكَ الْاَعْلٰی کہنے سے فرعون کا تھا۔ اس پر ابن سالمؒ نے کہا۔ ان کی مراد اس سے کچھ ہو۔ بہر حال اس کے کہنے سے ان پر کفر لازم آتا ہے۔

میں نے کہا جب آپ کو ان کے خلاف یہ گواہی دینے کے لیے کہ سبحانی سے ان کی مراد کیا تھی۔ معلومات ہی حاصل نہیں۔ تو آپ کا انھیں کافر قرار دینا باطل ٹھہرے کیونکہ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ انھوں نے کچھ کلمات کہے ہوں۔ اور ان کے بعد سبحانی کہا ہو۔ یعنی یوں کہا ہو کہ

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”سبحانی، سبحانی۔“

اگر ہم کسی کو یہ کہتے ہوئے سنیں:

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِي ! میرے سوا کوئی معبود نہیں تو مجھی کو پوجو۔

تو ہمیں یہ بات ہرگز نہیں کھٹکے گی۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کی آیت تلاوت کر رہا ہے یا یہ کہ وہ اللہ کی وہی تعریف بیان کر رہا ہے جو اللہ نے خود اپنے لیے بیان فرمائی ہے۔ اس طرح اگر ہم البوزید بسطامی کو یہم سبحانی سبحانی کہتے ہوئے سنیں تو ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے تھے اور اس کا وصف خود اس کلام سے کر رہے ہوتے تھے جس میں اللہ نے اپنا وصف خود بیان کیا۔

جب معاملہ یہ ہے تو ہم نے جس قدر دلائل دیتے ان کے مطابق آپ کا ایک ایسے معروف زاہد و معارف کی تکفیر کرنا قطعاً محال ہے۔

میں نے خود ایک مرتبہ بسطام جاکر البوزید بسطامی علیہ الرحمۃ کے اہل خاندان سے اس بات کی بابت پوچھا تو انہوں نے اس کا انکار کر گیا اور کہا ہم اس طرح کی کوئی بات نہیں جانتے۔
بایزید بسطامی علیہ الرحمۃ کے مذکورہ قول ”سبحانی“ سے متعلق اگر کتابوں میں ذکر نہ ہوتا اور لوگوں کی زبانی یہ واقعہ مشہور نہ ہوتا تو میں ہرگز اس کی طرف دھیان نہ دیتا۔

میں نے ابی سالم علیہ الرحمۃ کو ایک اور موقع پر اپنی مجلس میں یہ کہتے سنا کہ بایزید علیہ الرحمۃ یہ بھی کہتے ہیں کہ ”میں نے عرش کے سامنے یا اس کے نزدیک اپنا خیمہ گاڑ دیا“ یہ کلمہ کفر ہے جو صرف کافر ہی کہتا ہے۔

ابن سالم علیہ الرحمۃ یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ بایزید علیہ الرحمۃ جب یہودیوں کے قبرستان سے گزرے تو کہا: یہ محدوز ہیں اور جب مسلمانوں کے قبرستان سے گزرے تو کہا: یہ دھوکے میں ہیں۔
ابن سالم علیہ الرحمۃ جلیل القدر بزرگ ہونے کے باوجود بایزید علیہ الرحمۃ پر طعن کرنے میں زیادتی کر جاتے ہیں اور وہ ان کو صرف اس لیے کافر قرار دیتے ہیں کہ انہوں نے مذکورہ بالا کلمات کہے۔

میں نے ان سے کہا کہ اللہ آپ سے دو گزر فرمائے ہمارے ہاں کے علماء آج بھی ان کے مزار سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ اور وہ مشائخ متقدمین کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ وہ ان کے نزدیک جلیل القدر عباد، زہاد اور اہل معرفت میں سے تھے۔ وہ یہ بھی ذکر کرتے تھے کہ ان کو اپنے ہم معصروں پر دروغ، اجتہاد اور ذکر اللہ پر دوام رکھنے میں فوقیت حاصل تھی۔ یہاں تک کہ ایک جماعت نے ان کے بارے میں یہ بیان کیا کہ ہم نے انھیں اس قدر ذکر الہی کہتے ہوئے دیکھا کہ تعظیم و خشیت خدا سے انھیں پیشاب کی جگہ خون آنے لگا۔ ان باتوں کے پیش نظر یہ کیسے جائز ہے کہ ہم ان کے بارے میں بیان کی جانے والی باتوں پر ان کی تکفیر کریں جب کہ ہمیں یہ معلوم ہی نہیں کہ ایسا کہنے میں ان کی مراد کیا تھی یا کسی سیاق میں انھوں نے ایسا کہا تھا اور نہ ہی ہمیں یہ علم ہے کہ یہ کلمات کتنے وقت ان پر کیا حال طاری تھا۔

کیا یہ ہمارے لیے درست ہے کہ ابو یزید بسطامی علیہ الرحمۃ کے وجد حال اور وقت پر فائز ہوتے بغیر ان کے بارے میں کوئی رائے دیں؟ اللہ یہ کہ ہم ان کے مقام پر فائز ہوں تو بات جتنی بھی کیا اللہ تعالیٰ نے مومنین سے یہ نہیں فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا
كَثِيرًا مِّنَ اللَّغْوِ إِنَّ بَعْضَ
الْلَّغْوِ إِشْوَاةٌ لِّلْغُلُوبِ
اے ایمان والو! بہت گمانوں سے بچو
بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔

الفرض یہ وہ گفتگو تھی جو ابن سالم اور میرے درمیان بایزید بسطامیؒ سے متعلق روایات اور حکایات کے متعلق ہوئی۔

اگر ابو یزیدؒ سے منسوب اس بیان کو صحیح مان لیا جائے کہ ”میں نے عرش کے سامنے یا اس کے نزدیک اپنا خیمہ گاڑ دیا“ تو یہ کوئی نہ معلوم یا غریب کلام نہیں کیونکہ تمام خلق کائنات اور جبرائیل عرش کے نیچے اور اس کے سامنے ہے۔ ان کی مراد یہ تھی کہ میں نے اپنے خیمے کا رخ رب العرش کی طرف کر لیا۔ اور اس میں شبہ نہیں کہ کائنات میں ایک قدم کی جگہ بھی ایسی نہیں جو عرش کے سامنے

زہر۔ لہذا معترض کے لیے ان کے اس کلام میں اعتراض کی گنجائش ہی نہیں۔
ابو یزید علیہ الرحمۃ سے متعلق یہ قول کہ قبرستان یہود سے گزرے تو کہا، یہ معذور ہیں سے مراد
یہ ہے کہ جیسے وہ معذور ہیں کیونکہ جب بایزید بطنامی علیہ الرحمۃ نے یہ دیکھا کہ ازل سے ان کے لیے
شقادت و بدبختی مقدر ہے تو کیونکر وہ ایسا کوئی عمل کر سکتے تھے جو شقی لوگوں کا نہ ہوتا۔ تو گویا وہ
معذور ہی تھے۔ اور اس لحاظ سے وہ معذور نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اپنے ہی بیان کے
مطابق اپنی کتاب مقدس میں ان کی حالت یوں بیان فرمائی :

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عَصِيْبُ بْنُ اِلٰهٍ يَلٰہ اور یہودی بولے عزیر (علیہ السلام) اللہ
کا بیٹا ہے۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ اٰبْنَاؤُا اللّٰهَ وَ اَحِبَّاؤُا بِلٰہ اور یہودی اور نصرانی بولے کہ ہم اللہ کے
بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے جو بھی فیصلہ فرمایا وہ اس میں عادل اور جو بھی اس نے تخلیق کیا اس میں
حکیم ہے۔

لَا يُسْئَلُ عَنْهَا يَفْعَلُ وَهُمْ يَسْئَلُوْنَ کلمہ اس سے نہیں پوچھا جاتا جو وہ کرے اور
ان سب سے سوال ہوگا۔

ابو یزید علیہ الرحمۃ کا قول کہ وہ جب مسلمانوں کے قبرستان سے گزرے تو کہا کہ یہ دھوکے
میں ہیں، کے بارے میں یہ مان لیا جائے کہ واقعی انھوں نے ایسا کہا تھا تو بھی اس کی وجہ عاقلانہ
السلیم کا وہ مشہور خیال ہے جس کی بنیاد پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انھوں نے جو اعمال کیے ہیں ان
کی وجہ سے وہ نجات پائیں گے اور کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح کے خیال سے برا بھلا
ہیں۔ یہی وہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے انھوں نے مومنین کو مغرورین (دھوکے میں آئے ہوئے)
سے موسوم کیا کیونکہ اگر خلق کے جملہ اعمال کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں، دولت ایمان، اور معرفت
و مدانیت کے مقابل لایا جائے تو ان کی حقیت کمزور دکھائی دے غلغلات میں سے ہر ایک

کی ایک ایک سانس اور حرکت کی ابتداء انتہا اسی سے اور اسی پر ہوتی ہے جس نے فضل الہی اور اس کی وسعت رحمت کے بغیر یہ سمجھا کہ نجات پا جائے گا تو بلاشبہ وہ دھوکہ و ہلاکت میں پڑ گیا۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ سید الانبیاء اور امام الاتقیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جسے اس کے اعمال نجات دلا سکیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: کیا آپ بھی؟ فرمایا: میں بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہوں اس صورت میں کہ میرا رب مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔

صوفیہ کرام پر علم الحقائق تک رسائی حاصل کے بغیر معتصر رضی ہونا گمراہی ہے۔

الفرض وہ لوگ جن کے جوارح مضبوط اور علم و ادب سے مالا مال ہوں ان کے کسی قول یا واقعے پر بایں وجہ اعتراض کرنا کہ ان کے ادراک سے اس کا مفہوم باہر ہو، وہ بلاشبہ عالم کی لغوئی حکیم کی لائینی بات اور عاقل کی کھلی ہوئی غلطی ہے اور ایسا اوقات اسی طرح کسی حکیم کی حکمت کو غلط معانی پہنا دیئے جاتے ہیں کیونکہ ان کی حکمت کو کوئی ایسا شخص بیان کرتا ہے جو خود اس کے مفہوم سے بے خبر اور اس کا ادراک مراد مشکل سے دور رہتا ہے تو ایسے میں اصل مفہوم کا الٹ لوگوں کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے۔ اور ایسے شخص کو مشکل میں غلطی دکھائی دیتی ہے جو خود اس حکمت کے مقصد سے نااہل اور معافی سے بے خبر ہوتا ہے۔ کیونکہ علوم کے سرایتہ راز کو کسی سرایتہ راز ہی کے ذریعے سمجھا جاسکتا ہے حکمت میں غلط معانی پہنانے کا عمل دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک حروف میں تحریر یہ آسان ترین طریق ہے، اور دوسرا طریق معانی میں تحریر کا ہے جیسے کوئی حکیم اپنے حال اور اوقات کے مطابق کچھ کہے مگر سننے والے کو اس جیسا حال اور وقت حاصل نہ ہو تو ایسے میں وہ اپنے مقام و احوال کے مطابق اس کی غلط تفسیر کرتے ہیں اور اس طرح غلطی کر کے ہلاکت میں پڑ جاتے ہیں۔

اکتاب فیض کا طریق

میں نے ابو عمرو بن حلوان علیہ الرحمۃ کو یہ کہتے سنا کہ میں نے جنید علیہ الرحمۃ سے سنا اور انھوں نے فرمایا: میں تو عمر تھا کہ صوفیہ کرام کی صحبت میں بیٹھتا اور ان کی ایسی باتیں سنتا رہتا

جنہیں سمجھنا میرے بس سے باہر تھا۔ مگر اس کے باوجود انکار سے میرا دل ہمیشہ محفوظ رہا یہی وجہ ہے کہ میں نے ان سے فیض پایا۔

ذکر اور مذکور

میں نے سطور بالا میں جو کچھ بیان کیا اسے اس بات سے زیادہ تقویت ملتی ہے کہ ایک مرتبہ جب کہ میں ابن سالم علیہ الرحمۃ سے کلام بایزید پر بحث کے بعد ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو انھوں نے سہل بن عبد اللہ علیہ الرحمۃ سے متعلق یوں بیان کیا کہ سہل بن عبد اللہ علیہ الرحمۃ نے کہا: اللہ کا ذکر زبان سے کرنا ہڈیاں اور قلب میں ذکر الہی کو جاری رکھنا وسوسہ ہے۔ جب ابن سالم علیہ الرحمۃ سے اس قول کی تشریح کرنے کو کہا گیا تو انھوں نے کہا: سہل بن عبد اللہ کی مراد یہ تھی کہ بندہ مذکور کے ساتھ قائم رہے نہ کہ ذکر کے ساتھ۔

ابن سالم کے مرید خاص اور صاحب کتاب الملع

ایک اور مجلس میں ابن سالم نے سہل بن عبد اللہ سے متعلق بیان کیا کہ انھوں نے کہا: میرا مولیٰ نہیں سوتا اور میں بھی نہیں سوتا تب میں نے ابن سالم کے ایک مرید خاص سے کہا کہ اگر ابن سالم، سہل بن عبد اللہ کی جانب بہت زیادہ مائل نہ ہوتے تو وہ ان کی بھی اسی طرح تغلیط و تکفیر کرتے جیسے انھوں نے بایزید بسطامی کو اپنی تکفیر کا نشانہ بنایا تھا، کیونکہ سہل بن عبد اللہ جو ابن سالم کے امام اور ان کے نزدیک تمام لوگوں سے افضل ہیں، اگر ان کے وہ اقوال و کلمات جو ابن سالم بیان کرتے ہیں کوئی ہدف تنقید بنانا چاہے تو بخوبی بنا سکتا ہے اور اگر کوئی یہ کہے کہ سہل بن عبد اللہ کے اقوال کی کوئی ایسی تشریح ہو سکتی ہے جس پر ناقہ تنقید نہ کر سکے تو پھر ایسی کوئی تشریح البزید بسطامی کے اقوال کے بارے میں کیوں نہیں دوا رکھی جاتی تاکہ ان کے اقوال کو بھی سہل بن عبد اللہ کے اقوال کی طرح ہدف تکفیر نہ بنایا جاسکے۔ میری یہ بات سن کر ابن سالم کے مرید خاص پر کل سکوت طاری ہو گیا۔

کہتے ہیں کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی جانب سے صمت و ماتیدہ انوارِ نبوت، اللہ

سے ہر کلامی اور رسالت کے حامل نہ ہوتے تو وہ حضرت خضر علیہ السلام کے قتل نفس کرنے، جو کہ گناہ کبیرہ میں سے بھی سب سے بڑا گناہ ہے، پر اعتراض نہ کرتے اور نہ ہی وہ یوں کہتے جیسا کہ قرآن بیان کرتا ہے :

”اَفْتَدَّتْ نَفْسًا ذَكِيَّةً بِغَيْرِ
نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا مُّكَوَّلًا
کیا تم نے ستمی جان بے کسی جان
کے بدلے قتل کر دی بے شک تم نے
بست بُری بات کی۔

اور حضرت خضر نے یوں جواب دیا :

اَلَمْ اَقُلْ لَكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَعِيْذَ
مَعِيَ حَسْرًا ۙ
میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ
ہرگز میرے ساتھ نہ ٹھہر سکیں گے۔

اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواباً کہا :

اِنْ سَاَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا
فَلَا تَصَاحِبْنِيْ قَدْ بَلَغْتَ
مِنْ لَّدُنِّيْ عُدُوًّا ۙ
اس کے بعد میں تم سے کچھ پوچھوں تو پھر
میرے ساتھ نہ رہنا۔ بے شک میری
طرف سے تمہارا عذر پورا ہو چکا۔

جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ خود دیکھ لیا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے قتل نفس کیا ہے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا اور اس کے لیے قصاص کا حکم دیا تو ان پر یہ لازم تھا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام سے قصاص کا مطالبہ کرتے ان سے عیدہ ہو جاتے اور ان کی صحبت و مجلس میں بیٹھنے کو جائز نہ سمجھتے مگر اللہ کی طرف سے خصوصی توفیق و ہدایات کے حامل ہونے کی وجہ سے معاملے کی صورت بدل جاتی ہے۔

دورِ قیامت تک ہر ولی اور صدیق کا یہی شعار رہے گا مگر ان میں سے کوئی بھی بڑبڑہوت

۱ : الکہف : ۷۳

۲ : الکہف : ۷۴

۳ : الکہف : ۷۵

کو کبھی نہیں پہنچ سکتا۔

ابو یزید بسطامی علیہ الرحمۃ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کبھی کسی دیوار کا سہارا نہیں یا سوائے مسجد اور سرائے کی دیوار کے۔ اور یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے انہیں بجز روزِ عید کبھی روزے کے بغیر نہیں دیکھا یہاں تک کہ اسی حالت میں وہ اپنے مالکِ حقیقی سے جا ملے، ان کے (زہد و عبادت) کے بارے میں اس طرح کی روایات بکثرت ملتی ہیں۔

ملفوظات ابوبکر شبلی علیہ الرحمۃ اور ان کی تشریح

تصوف اولیاء

مہد سے ابو عبد اللہ ابن جابان علیہ الرحمۃ نے کہا کہ میں ابوبکر شبلی علیہ الرحمۃ کی خدمت میں قحط سالی کے دوران حاضر ہوا انھیں سلام کیا اور جب رخصت ہونے کو اٹھا تو انھوں نے مجھ سے اور میرے ساتھیوں سے فرمایا: جاؤ! میں تمہارے ساتھ ہوں جہاں کہیں بھی جاؤ تم میری حفاظت میں ہو۔

ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابوبکر شبلی علیہ الرحمۃ کی مراد یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ ان کے مذکورہ قول میں نکتہ یہ ہے کہ قلب پر تجرید تو حید اور حقیقت تفرید کے غلبہ سے وہ خود کو فانی اور لاشی دیکھتے تھے اور جب صاحب وجد کی کیفیت یہ ہو تو وہ لفظ اَنَا (میں) سے اپنے وجد اور اس حال کو مراد لیتا ہے جو اس کے باطن پر چھا گیا ہوتا ہے اور ایسے میں اَنَا سے وہ اپنے مولیٰ کے قرب کے مشاہدہ سے متعلق غالب آ جانے والی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

میں نے صریح علیہ الرحمۃ سے سنا کہ شبلیؒ کہا کرتے تھے: میں نے اپنی ذلت کو یہود و نصاریٰ کی ذلت کے مقابل رکھا تو میری ذلت ان کی ذلت سے بھی بڑھ کر نکلی۔

بشریت و لا بشریت

اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ مذکورہ دونوں اقوال میں باہمی تعارض ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ

دونوں روایات اپنی جگہ صحیح ہیں اور ان میں کوئی تعارض نہیں حقیقت یہ ہے کہ دونوں مختلف احوال میں ان سے سرزد ہوئے پہلا قول جب انھوں نے ادا کیا تو غاصتاً صفا و شاہدہ کی بنا پر لو انھوں نے جو کہا محض خالص توحید کی حقیقت کو پا کر اور خود کو مل کر کہا مگر جو نہی وہ دوسری حالت میں آئے یعنی خالص بشری حالت کی طرف لوٹے تو اپنی عاجزی و انکساری کی وجہ سے انھوں نے جو پایا وہی بیان کیا جیسا کہ یحییٰ بن معاذ رازی کہتے ہیں کہ جب اپنے رب کا ذکر کرتا ہے تو فخر کرتا ہے اور جب اپنے نفس کو یاد کرتا ہے تو فقیر و خیر ہو جاتا ہے اور یہ نکتہ معلوم شرعی میں موجود ہے۔

مقام مصطفیٰ و انکسارِ مصطفیٰ ﷺ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھ پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سوائے اللہ کے کچھ میں کوئی اور شے نہیں ساقی باور میں اولادِ آدم کا سردار ہوں مگر مجھے کوئی فخر نہیں۔ آپ سے ہی روایت ہے کہ مجھے یونس بن متی علیہ السلام پر فضیلت مت دو، میں تو اس عورت رضی اللہ عنہا کا بیٹا ہوں جو دھوپ میں سکھایا سو گوشت کھاتی تھی۔ ان دونوں روایتوں میں اوقات و احوال کے اعتبار سے کس قدر فرق ہے۔

سورگ گذشتہ میں ہمارے موقع کی طرف شبلیؑ کے بارے میں یہ حکایت بھی اشارہ کرتی ہے کہ انھوں نے ایک شخص کے ہاتھ سے روٹی کا ٹکڑا لے کر کھالیا۔ اور کہنے لگے کہ میرے نفس نے مجھ سے روٹی کا ٹکڑا طلب کیا، اور اگر میری روح عرش و کرسی کی طرف التفات کرتی تو جل جاتی پس قول میں روح کے عرش و کرسی کی طرف ملتفت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میری روح عرش و کرسی میں، و عدانیت یا قدیم ہونے کا تھوڑا سا اثر بھی قبول کر لیتی تو جل جاتی کیونکہ عرش و کرسی دونوں حادث و مخلوق ہیں کہ نہیں تھے اور پیدا ہو گئے۔

ابو بکر شبلیؑ سے ایک موقع پر ابو یزید بطنیؑ کے اقوال کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا: اگر یزیدؑ آج موجود ہوتے تو ہمارے کسی بچے کے ہاتھ پر سیت کہ لیتے اور کہتا کہ اگر کوئی میری بات کو سمجھتا تو میں گلے میں زناں باندھ لیتا۔

میرے خیال میں شبلیؑ علیہ الرحمۃ نے بھی یزیدؑ کے بارے میں اسی جانب اشارہ کیا ہے جو

جید نے بایزید سے متعلق کہا کہ ابو بکر بایزیدؒ باوجود اپنے بلند رتبے اور حال کے ابتدائی احوال سے اگے نہیں نکلے اور میں نے ان سے ایک لفظ بھی ایسا نہیں سنا جو ان کے کمال پر دلالت کرتا ہو۔ یہاں یہ بات اہم ہے کہ اس علم تصوف سے مخصوص لوگوں کو یہ محسوس کرایا جاتا ہے کہ اس کے احوال باقی تمام سے اعلیٰ وارفع ہیں اور یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اللہ ان پر غیرت کھاتا ہے دوسروں کے مقابلے میں تاکہ وہ کہیں ایک دوسرے میں ہی نہ کھو جائیں۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ابو بکرؒ نے ایسی باتیں کیں کہ جن کو سمجھنے سے ان کے ہم عصر لوگ قاصر رہے۔ مگر بعد میں جید نے کہا کہ وہ ہدایت سے نہیں نکلے اور ہم نے ان سے ایک لفظ بھی ان کے کمال پر شاہد نہیں سنا۔ پھر شبلیؒ نے کہا کہ آج بایزیدؒ اگر یہاں ہوتے تو وہ ہمارے بچوں یعنی مریدوں کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے جبکہ کسی شیخ نے کہا کہ میں بیس بیس تک شبلیؒ کی خدمت میں رہا میں نے اس دوران کبھی ان سے توجید پر ایک لفظ تک نہیں سنا ان کی تمام تر گفتگو کا موضوع احوال و مقامات ہی رہتے تھے۔

ہم نے جو کچھ بیان کیا یہ صوفیہ عظام کے بلند معنی اشارت و نیکات میں سے بہت کم ہے کیونکہ حقیقت توحید کی نہ انتہا ہے اور نہ کوئی کما را جب کہ ہر صاحب معرفت حقایق کے لیے سمندر میں غرق ہے کہ اس کی حد بیان کی جاسکتی ہے نہ اس کی انتہا معلوم کی جاسکتی ہے۔

ذلت فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔

ابو بکر شبلی کی ایک شطح کی تشریح

کسی صوفی نے کہا کہ میں ابو بکر شبلی علیہ الرحمۃ کی خدمت میں حاضر ہوا اور انھیں یہ کہتے ہوئے سنا، اگر گزشتہ ایک یا دو ماہ سے میرے دل میں جبریل و میکائیل علیہما السلام کا خیال تک بھی آیا ہو تو اللہ تعالیٰ زمین کو مکم دے دے کہ مجھے نکل لے۔

میں نے صبری سے سنا کہ ان سے شبلی علیہ الرحمۃ کہا کرتے تھے اگر تیرے دل میں جبریل و میکائیل علیہما السلام کا خیال تک بھی گزرنے لگا تو تو نے شرک کیا۔

صوفیہ کی ایک جماعت کو میں نے دیکھا کہ وہ جبریل و میکائیل علیہما السلام جیسے مقرب ملائکہ کے بارے میں اس طرح کی بات کو ناپسند کرتے تھے، اور ایک حدیث ہے کہ سید المرسل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جبریل کو بوسیدہ کپڑے کی طرح دیکھا جس سے مجھے اس کی علمی فضیلت کا علم ہوا اور میں اپنے بارے میں اس سے ڈر گیا۔

اہل معرفت کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل علیہ السلام کو اپنے اوقاف و فضیلت دیتے تھے تو کسی کو ان کے بارے میں مذکورہ بالا انداز میں ذکر کرنا کیسے جائز ہے۔

ہم اس سلسلے میں یہ کہنا ضروری سمجھتے ہیں کہ واجدین اور ذکر الہی میں محو ہو جانے والے شیوخ کرام کا کلام اکثر مجمل ہوتا ہے اسی وجہ سے اعتراض کرنے والوں کو طعن اور اعتراض کا موقع مل جاتا ہے کیونکہ مجمل کلام کا کچھ سیاق و سباق ہوتا ہے جو سننے والے تک نہیں پہنچ پاتا جب کہ کلام مفصل واضح اور صاف ہوتا ہے اور مجمل میں یہ بات نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہاں شبلی علیہ الرحمۃ کا جو کلام بیان کیا گیا وہ مجمل ہے جس کا باقاعدہ ایک سیاق و سباق ہے جسے سامع جان لے تو

اے ابوبکر شبلی علیہ الرحمۃ پر اعتراض کرنے کی ضرورت پیش ہی نہ آئے۔ اور اگر اس کلام مجمل کو سیاق و سباق کے بغیر دیکھا جائے تو پھر معترض کو اعتراض کا حق ہے کیونکہ ایسے میں وہ کلام غیر مفصل اور غیر واضح حالت میں ہوتا ہے۔

اولیاء اللہ پر بغیر سوچے سمجھے طعن و تشنیع گناہ عظیم ہے

میں نے ابوبکر شبلیؒ کی جو روایت جبریل و میکائیل علیہما السلام کے بارے میں بیان کی اس کی مکمل تشریح سیاق و سباق کے ساتھ ابومحمد نساجؒ نے اس طرح سے کی ہے کہ سب اعتراضات صاف کر دیئے اور اس کے مفہوم کو پوری طرح واضح کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ابوبکر شبلیؒ سے جبریل علیہ السلام کی صورت کے بارے میں پوچھا تو انھوں نے کہا: میں نے ایک روایت سے یہ جانا ہے کہ جبریل علیہ السلام کو سات سوزبانوں پر عبور ہے اور سات سوان کے پر ہیں جن میں سے ایک کو پھیلا دے تو مشرق کو ڈھانپ لے اور دوسرا پر پھیلا دے تو مغرب کو ڈھانپ لے! بغرض تم ایسے فرشتے کے بارے میں کیا پوچھتے ہو کہ پوری دنیا اس کے پروں میں غائب ہو جاتی ہے۔ پھر شبلیؒ نے اس شخص سے کہا کہ ہاں حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ جبریلؑ کی حیثیت کہہ سکی کے ایک پیار کے سامنے ایسی ہے جیسے زرہ میں اس کا ایک حلقہ۔ پھر کہہ سکی، جبریلؑ، عرش اور تمام ملکوت جو اہل معرفت پر ظاہر ہوتے ہیں ایک بے آب و گیاہ میدان میں ریت کے ایک ٹیلے کی مانند ہیں پھر شبلیؒ نے کہا: اے سائل! یہ وہ معلوم ہیں جن کو اس نے ظاہر کیا کیا اجسام ان کے متحمل ہو سکتے ہیں یا طباہ ان کو برداشت کر سکتے ہیں یا عقل ان کا احاطہ کر سکتی ہے یا انکس و کیم کر سکتی ہیں یا کان ان کو سن سکتے ہیں۔ یہ وہ معلوم ہیں جن کے ذریعے وہ اپنی طرف اہل بصیرت کی رہنمائی فرماتا ہے۔ حق تعالیٰ اپنی ایک ایسی مملکت پر غلبہ و مکرانی رکھتا ہے جو کفر و غیب سے تعلق رکھتی ہے جس کی وسعتوں میں سوائے اس کے کوئی اور نہیں ساکتا۔ اگر وہ اپنے اس ملک غیب میں سے ایک ذرہ بھی غائب کر دے تو نہ روئے زمین پر یقیناً باقی رہیں نہ درخت پھلیں نہ دریا چلیں نہ رات نہ ایک سو کے اور نہ دن روشن ہو۔ مگر وہی علیم و حکیم ہے۔ اور وہ ان معلوم کی طاقت نہیں رکھتے۔ اسی دوران ابوبکر شبلیؒ نے سائل سے فرمایا: اے سوال کرنے والے! تو نے مجھ سے جبریل علیہ السلام

اور ان کے احوال کے متعلق پوچھا ہے تو اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے کہ وہ مجھے نکل لے اگر میں پھیلے
 ایک دو ماہ سے اجبریل و میکائیل کے ذکر کا خیال تکہ بھی دل میں لایا ہوں
 جب کلام یا گفتگو اس طرح کے سیاق و سباق کی محتاج ہو جیسا کہ ہم بیان کر آئے ہیں تاکہ
 معنی واضح ہو سکے جب کہ اعتراض والزام رکھنے والے کلام کے صرف آخری حصہ پر ہی نظر
 رکھتے ہوئے اسے جوں کا توں ان لوگوں کی طرف منتقل کر دیتے جو انہیں سمجھ ہی نہیں پاتے تاکہ
 لوگ اپنی زبان اس کلام کے بارے میں کھولیں اور اولیاء اللہ پر اعتراض والزام تراشی سے کام لیں
 بلاشبہ ایسا عمل کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا ہے۔

ابو بکر شبلیؓ کے بعض اقوال پر اعتراضات

ابو بکر شبلی علیہ الرحمۃ کی بن باتوں پر اعتراض کیا جاتا تھا ان میں سے ایک یہ تھی کہ وہ بعض اوقات قیمتی لباس پہنتے پھر اسے آثارِ کفر آتش کر دیتے۔

یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ انھوں نے عذیر کا ٹکڑا لے کر اسے آگ پر رکھا پھر نفرت کا اظہار کرتے ہوئے گدے کی دم کے نیچے تھوک دیا۔

وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر دنیا کسی بچے کے منہ میں ایک لقمہ ہوتی تو ہم اس بچے پر رحم کرنے۔ ایک اور صوفی کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا تو ان کے سامنے شکر اور بادام پڑے دیکھے نہیں وہ جلا رہے تھے۔

ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ دنیا اور آخرت دو لقمے ہوتی تو میں دونوں کو منہ میں ڈال لیتا اور اس طرح لوگوں کو دنیا و آخرت کے ویسے سے محروم کر دیتا۔

ایک مرتبہ انھوں نے کچھ گھر کا سامان اور مال کثیر صرف کسے خرید لیا اور کھڑے کھڑے سب کا سب لوگوں میں تقسیم کر دیا جب کہ آپ کے اپنے اہل و عیال بھی تھے مگر آپ نے ان کے لیے کچھ بھی نہ بچھڑا۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اور اس طرح کے تمام واقعات شریعتِ مطہرہ کے سراسر منافی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ پھر انھوں نے

کس کو اپنا امام سمجھتے تھے ہوتے اس کی پیروی میں سارا مال و منال لوگوں میں تقسیم کر دیا اور اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ نہ چھوڑا۔ اس کے جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس عمل میں ان کے امام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جنہوں نے اپنی ساری ملکیت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اپنے عیال کے لیے کیا باقی چھوڑا؟ تو کہنے لگے، اللہ اور اس کا رسول۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند نہیں فرمایا۔

ضیاع مال کی حقیقت

جہاں تک مال کے ضیاع کا تعلق ہے تو وہ مصیبتِ خدا میں مال خرچ کرنے کو کہتے ہیں، اگر کوئی شخص مصیبتِ خدا میں ایک دانق (درہم کا چوتھا حصہ) بھی خرچ کرے تو وہ ضیاع مال ہے جبکہ اللہ کی راہ میں خرچ کیے جانے والے ایک لاکھ درہم بھی ضیاع مال نہیں۔

ابوبکر شبلی علیہ الرحمۃ کا بعض اشیاء جلا دینے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اشیاء آپ کے قلب کو اللہ سے دور لے جاتی تھیں۔ اسی ضمن میں سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے قصے کو قرآن مجید یوں بیان کرتا ہے۔

وَوَجَبْنَا لَكَ إِذْ ذَاكَ مُلْكًا نَعَمَ
الْعَبْدُ إِنَّهُ أَزَابٌ مَذْمُومٌ
عَلَيْهِ يَا نَعِشِي الضُّعْفُ
الْحَيَاءُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ
حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي
حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ
رُدُّهَا عَلَيَّ فَلَطِيفٌ مَعَايَا السُّوءِ
وَالْأَعْيُنُ بِه

اور ہم نے داؤد (علیہ السلام) کو سلیمان
عطا فرمایا کیا اچھا بندہ بے شک بہت
رجوع لانے والا جب کہ اس پر پیش
کیے گئے تیسرے پہر کو کہ روکے تو تین
پاؤں پر کھڑے ہوں چوتھے سم کا کنارہ
زمین پر لگائے ہوئے اور چلائیے تو
ہوا ہر جا میں تو سلیمان نے کہا مجھ ان
گھوڑوں کی محبت پسند آتی ہے اپنے
رب کی یاد کے لیے پھر انہیں چلانے

کا حکم دیا یہاں تک کہ نگاہ کے پردے
میں چھپ گئے پھر حکم دیا کہ انہیں میرے
پاس واپس لاؤ تو ان کی پٹلیوں اور گردنوں
پر ہاتھ پھیرنے لگا۔

کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تین سو عربی النسل گھوڑے موجود تھے جن کی مثال
نہ ان سے پہلے کسی نگران کے پاس تھی اور نہ بعد کے کسی نگران کے پاس ایسے گھوڑے موجود
تھے۔ جب یہ گھوڑے ان کے سامنے لائے گئے تو ان کا دل ان کی طرف متوجہ ہو گیا اور ان سے
نماز عصر کا وقت جاتا رہا۔ ایسے موقع پر آپ نے کہا: ردوہا علی خلیفک... الم اور تمام
گھوڑوں کی گردنیں کاٹ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کی جزیوں دی کہ سورج کو ان کے لیے
واپس کیا تاکہ پھر سے عصر کا وقت ہو جائے اور وہ نماز عصر ادا کر لیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی ضمن میں ایک حدیث روایت کی جاتی ہے کہ
غزوہ خندق کے روز آپ کی نماز عصر فوت ہو گئی تو آپ کو اس کا شدید رنج ہوا تو آپ نے فرمایا:
انہوں نے نماز عصر سے چاری توبہ کو بنا دیا خدا ان کے دلوں اور گھروں کو آگ سے بھرے جالانکہ
ان (کفار) نے اس سے پہلے آپ کو شدید آزمائشیں پہنچائی تھیں یعنی ضرب و شتم کیا اور آپ پر
نہ خون اور گندگی پھینکی مگر آپ نے سوائے اس قدر دعا کرنے کہ اے اللہ! میری قوم کو معاف
فرما کہ وہ جاہل ہیں، لیکن جب ان کے باعث ان کی نماز عصر کا وقت جاتا رہا تو آپ نے شدت
طلال کی وجہ سے بددعا فرمائی۔ یہ حدیث اپنے مضمون کے اعتبار سے حضرت سلیمان کی روایت
سے زیادہ مکمل ہے۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
تو سورج نہ پٹایا گیا جب کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ایسا کیا گیا۔ اس کے جواب میں یہ
کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین جنیت کے ساتھ بھیجا گیا اور ان کے لیے قضا
صلوٰۃ کو معاف کر دیا گیا کیونکہ فرض جہاد نے انہیں فرض نماز کی ادائیگی سے باز رکھا۔ اور خندق مکھونا
فرض جہاد سے ہے تو اسی خاطر ان کا فریضہ صلوٰۃ ان کے لیے معاف کر دیا گیا۔ جب کہ سلیمان
کو نماز کی ادائیگی سے نہ کسی فرض نے غافل رکھا اور کسی نفل عبادت نے اسی وجہ سے ان

کے لیے فرضِ صلوٰۃ معاف نہیں کیا گیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت معافی فرض کی صورت میں سورج کے پٹناتے جانے سے زیادہ کامل ہے۔ اگر سلیمان علیہ السلام کے لیے فرض نماز کو معاف کر دیا جاتا تو ان کے لیے سورج کو واپس نہ کیا جاتا۔

خلاصہ یہ ہے کہ: اہل حقیقت ہر اس شے سے کسی طرح بھی چھٹکارا پانے کی پوری کوشش کرتے ہیں جو انھیں اللہ سے غافل کرے۔ اور ایسی چیزوں کو وہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں، وہ سوائے اللہ کے کسی اور شے کو اپنے اندر جگہ نہیں دیتے۔

جس نے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ دنیا ایک نعمت ہوتی اور میں اسے یہودی کے منہ میں دے دیتا تو یہ کہنے والے کے نزدیک دنیا کی دولت سے عبارت ہے۔

دلتِ دنیا کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا: دنیا ملعون ہے اور اس میں جو کچھ اسبابِ دنیوی ہے وہ بھی ملعون ہے۔

ایک اور روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قدر قیمت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ پینے دیتا۔

کلام ابو بکر شبلی علیہ الرحمۃ کی تشریح اور جنید بغدادیؒ سے ان کی گفتگو

بیان کیا جاتا ہے کہ ابو بکر شبلی علیہ الرحمۃ نے ایک روز اپنے مریدین سے فرمایا: اے جماعت! میں لامحدودیت کی طرف جاتا ہوں مگر صرف محدودیت کو پاتا ہوں پھر میں دائیں اور بائیں لامحدودیت کی تلاش میں جاتا ہوں مگر وہی محدودیت ہی سامنے ہوتی ہے پھر میں واپس آتا ہوں اور میں یہ سب کچھ اپنی چھوٹی انگلی کے ایک بال میں دیکھتا ہوں۔

شبلی علیہ الرحمۃ کا یہ قول ان کے مریدین نہ سمجھ سکے دراصل اس قول میں کون کی طرف اشارہ؟ کیونکہ عرش و کرسی دونوں حادث اور محدود ہیں اور دنیا میں اس کے اُسگے کوئی حد نہیں اور نہ اس کے تحت کوئی تحت ہے اس کی کوئی نہایت نہیں اور مخلوق میں سے کسی کو یہ قدرت نہیں کہ اس کو دیکھ سکے یا اس کی صفت بیان کر سکے مگر صرف وہی صفت جو خود اللہ نے بیان فرمائی ہو اور اس کے علم کا مخلوق احاطہ نہیں کر سکتی اس کے علم سے صرف اس کا خالق ہی باخبر ہے۔

شبلی علیہ الرحمۃ کا یہ کہنا کہ میں لوٹتا ہوں اور اس تمام کچھ کو اپنی چھوٹی انگلی کے ایک بال میں دیکھتا ہوں، اسے ان کی مراد یہ ہے کہ اس تمام خلق کی تخلیق میں جو قدرت قادر کار فرما ہے وہی قدرت میری چھوٹی انگلی کے ایک بال کی تخلیق میں بھی موجود ہے۔ اس قول کی ایک اور تشریح یہ ہے کہ کون اور جو مخلوقات چاہے ان کا طول و عرض یا حجم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو وہ ان کے خالق کی کبریائی اور صانع کی عظمت کے سامنے بالکل ویسے ہی ہے جیسے میری چھوٹی انگلی کا ایک بال یا اس سے بھی کم۔

ابو بکر شبلی علیہ الرحمۃ نے ایک اور موقع پر کہا، اگر میں یہ کہوں تو بھی اللہ اور اگر وہ کہوں تو بھی اللہ اور بلاشبہ میں اس سے ایک ذرہ کا طالب ہوں۔

قول کے پہلے حصے اس آیت کی جانب اشارہ مقصود ہے۔

وَهُوَ مَعَهُمْ آيِنَّ مَا كَانُوا بِهٖ كَدُوْا ۝

یعنی اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے غائب نہیں وہ ہر مکان میں موجود ہے مگر نہ مکان اس میں ساتا ہے اور نہ مکان اس سے خالی رہتا ہے۔

قول کے دوسرے حصے میں اس طرف اشارہ ہے کہ خلق اللہ سے اس کے اسماء و صفات کے ساتھ محبوب ہے اور خلق کو جو کچھ بھی حاصل ہوتا ہے اس کے اسم و رسم کے سوا کچھ نہیں کیونکہ وہ اس سے اگے برداشت بھی نہیں کر سکتے۔

اسی سلسلے میں شبلی علیہ الرحمۃ کا ایک شعر ہے

فقلت اليس قد فضواكتاني

فقال نعم فقلت فذا الشحبي

ترجمہ: تو میں نے کہا کیا انھوں نے میرے خط کی مہر کو توڑا ہے اس نے کہا: ہاں تب میں نے کہا یہی میرا حصہ ہے۔

ان کا ایک اور شعر ہے

اليس من السعادة ان داسى

مجاورة لدارك في البلاد

ترجمہ: کیا یہ سعادت نہیں کہ میرا گھر شہروں میں تیرے گھر کے پڑوس میں ہے۔

اور آپ نے یہ شعر پڑھے

اظلت علينا منك يوما غمامة

فلا غميبا يجلو فيا ليس طامع

اضأت لنا برقاً وابطل رشاشها

ولا عيثها يا فيروى عطا شها

تجربہ : تیری جانب سے ہم پر ایک روز بادل چھائے جن نے ہمارے لیے بھلیاں تو روشن کیں مگر بارش کو مؤخر کیا۔

اب نہ تو بادل چھٹتے ہیں کہ بارش کی طع رکنے والا مایوس ہو جائے اور نہ بارش

برستی ہے کہ پیاسا سیراب ہو۔

حضرت شبلی علیہ الرحمۃ کہتے ہیں، میں تیس برس تک حدیث و فقہ کا مطالعہ کرتا رہا مگر اب تک کہ صبح روشن ہوگئی۔ اس کے بعد میں اپنے ہر استاد کی خدمت میں گیا اور کہا کہ میں اللہ کو جانتے کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں مگر کسی نے بھی اس سلسلے میں مجھے کچھ نہ بتایا۔

صبح کے روشن ہونے سے ان کی مراد یہ تھی کہ پھر انوار حقیقت اور حقیقت فقہ و علم و معرفت کی طرف دعوت دینے کی منزل مجھ پر ظاہر ہوگئی۔

ان کے اس قول کہ اللہ کے جاننے کا علم لے آؤ کی تشریح یہ ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان ہر لحظہ اور ہر گھڑی میں واقع ہونے والے احوال کے جاننے کا علم لے آؤ۔

شبلیؒ نے جنیدؒ سے کہا: اے ابوالقاسم! اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جس کے لیے قولاً اور حقیقتاً اللہ کافی ہے۔ جنیدؒ نے جواب دیا: اے ابوبکر! آپ کے اور اکابر صوفیہ کے درمیان آپ کے اس سوال میں دس ہزار مقامات ہیں۔ جن میں سے پہلا مقام اس کو ختم کر دینا ہے جسے آپ نے شروع کیا ہے۔

یہاں نکتہ یہ ہے کہ جنیدؒ شبلیؒ کے حال سے اپنے علم اور فضیلت تمکین کے باعث آگاہ تھے اسی لیے انھوں نے شبلیؒ پر اس مقام کو ظاہر کیا کیونکہ ان کو شبلیؒ سے دعویٰ کر بیٹھنے کا خطرہ تھا کیونکہ جس شخص کو قولاً و حقیقتاً اللہ کافی ہو اسے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لہذا جنیدؒ سے ان کا یہ سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ البتہ اس مقام سے قریب تھے۔

میں نے ابن علوان علیہ الرحمۃ کو یہ کہتے سنا کہ جنیدؒ نے کہا: شبلیؒ کو ان کے مقام پر ہی ٹھہرا دیا گیا جس سے وہ دور نہ ہوئے اور اگر وہ اس سے اُگے نکل جاتے تو وہ امام بن جاتے۔

ابو عمرو علیہ الرحمۃ کہتے ہیں کہ اکثر شبلیؒ جنیدؒ کے پاس جاتے تو ان سے کوئی سوال پوچھتے مگر جنیدؒ انھیں جواب نہ دیتے اور کہتے کہ اے ابوبکر! مجھے تمہارا اور تمہارے ثبات کا اندیشہ رہتا ہے۔

کیونکہ اضطراب آثار پڑھاؤ، تیزی و گرمی اور شعل کی کینیاں ممکنیں کے احوال میں سے نہیں بلکہ ان کا تعلق بتدی اور صاحب ارادات لوگوں سے ہے۔

ابوبکر شبلی علیہ الرحمۃ بیان کرتے ہیں کہ جنیدؒ نے ان سے ایک روز کہا: اے ابوبکر! تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا: میں اللہ کہتا ہوں۔ جنیدؒ نے کہا: جاؤ! خدا تمہیں سلامت رکھے۔ یہ کہنے سے جنیدؒ کی مراد یہ تھی کہ تم عظیم خطرے میں ہو کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اللہ کہنے میں ماسوا اللہ سے نہ بچایا تو تمہارا کیا حال ہو گا۔

ابوبکر شبلی علیہ الرحمۃ کہا کرتے تھے: ایک ہزار گزرے ہوئے برس اور ایک ہزار آئینولے برس مل کر ایک وقت بنتا ہے اور تمہیں دس سو سے گمراہ نہ کر دیں وہ یہ بھی کہا کرتے کہ تمہارے اوقات منقطع ہیں جب کہ میرے وقت کا آغاز نہ انجام۔

وہ بعض اوقات یہ شعل بھی بیان کرتے تھے: میں وقت ہوں، میرا وقت غاب ہے اور وقت میں سوائے میرے کوئی اور نہیں اور میں فانی ہوں۔
آپ یہ دو شعر بھی پڑھا کرتے تھے۔

۱۔ مکن فی معاملہ مکن

امین الحق آمہ امین

۲۔ تعازر عزة فاعتز عزا

فقد فات اليقين من اليقين

ترجمہ: (۱) وہ اپنے ساتھ معاملہ کرنے والے میں رہتا ہے۔ اور جو حق کا امین ہو تو اس لیے کہ خود امین بنی اللہ نے اسے امن دیا۔

(۲) اس کی عزت اگر معزز ہوئی تو یہ گویا اس نے خود عزت کو قومی بنایا اور اس طرح

یقین پر سے یقین جاتا رہا۔

بعض اوقات آپ یہ بھی کہا کرتے تھے: میں نے ہر عزت و وقار پر نظر کی مگر مجھے اپنی عزت ہر عزت سے بڑھ کر نظر آئی۔ اور میں نے ہر عزت والے کی عزت میں اپنی عزت دیکھی۔ اسکے بعد آپ یہ آیت تلاوت کرتے:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلْيَلْهُ
الْعِزَّةُ جَبِيحًا بِلَه
جسے عزت کی چاہ ہو تو عزت سب اللہ
کے ہاتھ ہے۔
اور کہا کرتے تھے ۔

مَنْ اعْتَزَّ بِذِي الْعِزِّ
فَذَدَّ الْعِزَّ لَهُ عِزًّا

ترجمہ: جس نے صاحب عزت سے عزت پائی تو اس کے لیے وہ صاحب عزت ہی
ساری عزت ہے۔

شبلی علیہ الرحمۃ کے قول میں وقت سے دو سانسوں کے درمیان سانس اور دل میں گزرنے والے
دو خیالوں کے خیال کی جانب اشارہ ہے۔ اور اگر وہ اللہ کے ساتھ اور اسی کے لیے ہو تو وہ اس کا
وقت ہے اور اگر وہ ایسا ذکر کے تو وہ نفس ہے اور اگر یہ وقت ایک مرتب فوت ہو جائے تو
پھر ہزار سال میں بھی اس پر تاسف کرتے ہوئے یہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ یعنی چاہے ایک ہزار
سال ماضی کے اور ہزار سال مستقبل کے ہوں تب بھی اس کا حصول ممکن نہیں۔ اور تجھ میں تمھاری
دونوں سانسوں کے درمیان ایک ۔ سانس ہے جس کے لیے ضروری ہے کہ تجھے چھوڑ نہ دے ۔
اور صاحب عزت وغیرہ وہ ہے جسے اللہ اپنے ساتھ معزز بنائے تو پھر کوئی اور اس جیسا معزز
نہ ہوگا اسی طرح دلیل وہ ہے جسے اللہ خود سے غافل کر کے کسی اور کی جانب متوجہ کر دے تو
کوئی اس جیسا ذلیل نہیں۔

شبلی علیہ الرحمۃ کا یہ قول کہ تعین اشباح (اجسام) دھوکہ نہ دیں، سے مراد یہ ہے کہ ماسوائے
ہر شے اشباح میں شامل ہے اگر تو ان کی طرف متوجہ ہو تو دھوکے میں آیا۔ اور ان کا یہ کہنا کہ میں
فانی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قول میں اَنَا لَفْظًا آیا ہے جس سے واقفان کا اپنی
طرف اشارہ نہیں۔ ان کا یہ کہنا کہ میرے وقت کا نہ آغاز ہے نہ انجام، تو یہ اس لیے انھوں نے
کہا کہ ہر شے میں رخصت و معافی موجود ہے مگر وقت میں نہیں کیونکہ وقت میں ماسوا اللہ کی طرف

متوجہ ہونے میں کوئی رخصت و معافی نہیں چاہیے ایک ہزار سال میں ایک لمحے کے لیے بھی کوئی غیر اللہ کی طرف متوجہ کیوں نہ ہو۔

ابو بکر شبلی علیہ الرحمۃ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے کہا: اے اللہ! اگر تو مجھ میں اپنے سوا کسی اور کے لیے ادنیٰ سی توجہ بھی پائے تو مجھے اپنی آگ میں بھسک کر دے، اور کوئی مجھ کو نہیں فقط تیری ہی ذات لائق عبادت ہے۔ یہ اور اس طرح کے تمام اقوال و حقیقت ابو بکر شبلیؓ کے غلبات و جد میں جن کو وہ اپنے وقت کے حسب حال بیان کرتے ہیں مگر ایسی کیفیات دائمی نہیں ہوتیں کیونکہ ان کا تعلق احوال سے ہے اور حال اس واردات قلبی کا نام ہے جو بندے پر قوی طور پر وارد ہوتی ہے ہمیشہ کے لیے باقی نہیں رہتی اور اس کا دائمی یا مستقل نہ ہونا اولیاء کرام پر خصوصی دہائی ہے۔ اگر ایسی کیفیت دائمی ہوتی تو اولیاء کرام اور خاصانِ خدا مذہبی شرعی اور سماجی و اخلاقی قوانین پر عمل کو ترک کر چکے ہوتے۔ اسی سلسلے میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر غور کرنا چاہیے جب ان کی خدمت اقدس میں صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! بسبب ہم آپ کے حضور میں موجود رہتے ہیں تو آپ کے فرمودات سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں تو اس وقت ہمارے دل نرم پڑ جاتے ہیں مگر جب آپ کی بارگاہِ رحمت پناہ سے نکلتے ہیں تو پھر اہل و عیال کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں یہ سن کر سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اگر تم اسی حالت پر رہو جو میرے پاس بیٹھے ہوئے تمہاری ہوتی ہے تو ملائکہ تم سے مصافحہ کریں“ ابو بکر شبلی علیہ الرحمۃ کہتے ہیں: اگر میرے دل میں یہ خیال بھی گذرا ہوتا کہ جہنم اپنی آگ میرے جسم کے ایک بال کو جلا ڈالے گی تو میں مشرک ہوتا۔

ہم یہ کہتے ہیں کہ شبلیؓ نے درست کہا کیونکہ جہنم کو جلانے کی حیثیت حاصل نہیں بلکہ وہ خود اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے اور اس میں شک نہیں کہ اہل دوزخ کو ان کے لیے مقررہ مقدار کے مطابق ہی جلانے کا عذاب دیا جاتا ہے۔

انھوں نے ایک مرتبہ یہ بھی کہا کہ میں جہنم کو کیا کروں جہنم تو وہ ہے جس میں تم رہتے ہو۔ یعنی اللہ سے جدا اور دور رہنا ہی دراصل بندے کے لیے سب سے بڑا عذاب اور جہنم ہے۔
الغرض جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی جدائی کے عذاب میں ڈال دیا تو وہ عذابِ سقر سے

کہیں بڑھ کر ہے۔

کہتے ہیں کہ انھوں نے ایک قاری کو یہ آیت تلاوت کہتے ہوئے سنا :

قَالَ اَنْتُمْ اٰیٰتُهَا وَلَا تَكِلُوْنَ لِیْہِا ۝۱۱۱

اس میں اور مجھ سے بات نہ کرو۔

تو آپ نے کہا : کاش ! میں ان میں سے ایک ہوتا۔ گویا یہاں شبلی نے ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا ہے جنہیں اللہ کی طرف سے جواب ملتا تھا۔ اسی لیے انھوں نے فرمایا : کاش ! میں ان میں سے ہوتا اور مجھے اللہ کی طرف سے جواب دیا جاتا اور اس شخص کی طرح ہوتا جو شدتِ خوف سے عذاب میں ہو کیونکہ ایسا شخص نہیں جانتا کہ اللہ کی طرف سے اسے سعادت، شقاوت، دوری یا قرب میں سے کیا عطا ہوگا۔

کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں شبلیؒ نے یہ بھی کہا : اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں کہ اگر وہ جہنم پر اپنا لعابِ دہن بھی چسپک دیں تو اسے بھاڑ الیں۔ ان کا یہ قول سننے والوں پر دشوار گزارِ کفر لاکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا : جہنم، قیامت کے دن یمن سے کھے گی، اسے مومن ! گذر جا کہ تیرے نور نے میرے شعلے کو سرک دیا۔

ابوبکر شبلیؒ کے اس ضمن میں اور بھی کئی واقعات و روایات ہیں مگر طوالت سے بچنے کی خاطر ان کا ذکر قلم انداز کیا جاتا ہے۔ بہر حال غفلتِ کم سے بھی زیادہ کی طرف رہنمائی پالیتا ہے جبے شک اللہ ہی توفیق دہندہ ہے۔

ابوبکر الواسطیؓ کے ملفوظات

ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: اللہ کی مہربانی کے ساتھ ذکر آپ کی مہربانی سے۔

حدیث کی تشریح یہ ہے کہ ام المؤمنین کا شرف، فضل اور فخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ مگر انھوں نے واقعہ اکابر کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لحاظ دیکھا بلکہ اللہ کا لحاظ کیا کیونکہ اس نے ان کی برأت کے لیے قرآن کی آیات نازل فرمائیں اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کی بلند می جہت، مقام اور فضیلت اور بڑھ گئی۔

اس سلسلے میں جس قدر بھی روایات و مطوعات آپ کو ہوں انھیں مذکورہ تشریح کی کسوٹی پر پرکھ لیا کریں۔

فضیلتِ درود

ابوبکر الواسطی علیہ الرحمۃ کے قول: پیغمبران کرام علیہم السلام پر اپنی دعاؤں میں درود بھیجو مگر درود بھیجنے کے عمل کو اپنے دل میں کوئی قدر نہ دو۔ اس سے مراد وہ نہیں جو اقراض کرنے والے نے بیان کیا ہے کہ واسطی نے کہا اپنے دل میں انبیاء علیہم السلام پر درود بھیجنے میں کثرت کا اپنے دل میں خیال مت لاؤ اور یہ نہ سمجھو کہ تم نے بہت زیادہ درود بھیجا کیونکہ

انبیاء علیہم السلام یہ بتی رکھتے ہیں کہ اس سے بھی بڑھ کر ان پر درود بھیجا جائے۔
 کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ
 نے اس پر دس مرتبہ درود بھیجا۔ لہذا درود بھیجنے والے کو اپنے دل میں یہ خیال نہیں لانا چاہئے
 کہ اس نے درود بھیجا کیونکہ کوئی کتنا ہی زیادہ درود بھیجے اس کے جواب میں اس پر اللہ کا درود
 پھر بھی زیادہ رہے گا جیسا کہ حدیث شریف سے واضح ہے۔

جس نے واسطیؒ کے قول کہ ”تو اس کے لیے اپنے دل میں قدر نہ پیدا کر“ کی تشریح یوں
 کی ہے کہ اپنے دل میں انبیاء علیہم السلام کی قدر پیدا نہ کر تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی
 عظمت و کبریائی کے سامنے انبیاء علیہم السلام کی قدر پیدا نہ کر کیونکہ قلوبِ مومنین میں اللہ کے
 عرش اور کرسی کی قدر بھی پیدا کرنا جائز نہیں۔ یہ تشریح توحید و حقیقت تفرید کے مفہوم کو پیش نظر
 رکھ کر کی گئی، جہاں ہمک ملی و دینی اعتبار سے اللہ نے تعظیمِ رسل، ان پر ایمان رکھنے اور ان کی
 خصوصیات بیان کرنے کا مومنین کو حکم دیا ہے تو اس کا ذکر ہم صفاتِ گزشتہ میں اس موضوع پر
 مستقل ابواب میں کر آئے ہیں۔

سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم لاثانی و بے نظیر ہیں

سید المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی فضیلت سے متعلق اہل صفا کا سب سے جامع قول
 یہ ہے کہ بے شک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لاثانی و بے نظیر ہیں کسی کے لیے یہ ممکن
 ہی نہیں کہ ان کی تمام خصوصیات کا ادراک کر سکے۔

بایں بسطامی علیہ الرحمۃ سے کسی نے پوچھا: کیا کوئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی
 ہے؟ آپ نے جواباً فرمایا: کیا کوئی ان کا ادراک بھی کر سکتا ہے بایں زیدؒ نے مزید کہا کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی کے مجد و شرف سے متعلق مجملہ مخلوقات نے جو کچھ بھی پایا
 اور سمجھا وہ نہ پانے اور نہ سمجھنے کے مترادف ہے۔ اور اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک صاف
 پانی سے لبریز مشک میں جو پانی مٹر شیخ ہو اسی قدر لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کے مرتبے کو جانا اور اس کے علاوہ کچھ بھی انھیں معلوم نہیں۔

اہل تصوف سید الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ فرمایا کہ وہ انہیں سب کچھ عطا فرمائے گا تو وہ طلب فرمائیں گے۔ حدیث قدسی یوں ہے: اے محمد! (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) مانگئے آپ کو عطا کیا جائے گا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور مولائے کل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مانگیں اور وہ عطا نہ کرے۔

وَعَاثَے رسول اللہ علیہ وسلم

اے اللہ! میرے اوپر، میرے نیچے، میرے دائیں، میرے بائیں، میرے پیچھے، میرے دربار اور میرے سامنے نور عطا کر۔

اے اللہ! میرے قلب میں، میری آنکھوں میں، میرے کانوں میں، میرے جسم میں، میرے استخوان میں نور پیدا فرما۔

مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ ان کی دعا قبول ہوتی اور انہوں نے جو مانگا وہ عطا ہوا جس پر خود ان کی حدیث دلالت کر رہی ہے۔ آپ نے فرمایا: خدا کی قسم! میں تمہیں اپنی بیٹی پر بھیجے گا اس اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح تمہیں سامنے سے دیکھتا ہوں۔ ہر فضیلت اور شرف جو امت کے کسی بھی فرد کو عطا ہوا ہو وہ درحقیقت فضیلت و شرف محمدی ہی ہے۔ لہذا کسی کو وہ کچھ نہ کہنا چاہیئے جسے وہ جانتا نہ ہو۔

اولیاء اللہ تنقید اللہ سے روگردانی کی علامت ہے

ایک اجل صوفی کا قول ہے: جب قلب اللہ تعالیٰ سے جدا ہونے اور منہ موڑنے کا شوگر ہو جائے تو اس کے نتیجے میں وہ اولیاء اللہ پر اعتراض و تنقید کے نکتے میں پڑ جاتا ہے۔

مدعیان تصوف کی غلطیاں اور ان کی وجوہات

میں نے احمد بن علیؒ سے اور انھوں نے ابو علیؒ سے یہ سنا کہ ہم تصوف کے معاملہ میں اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ جیسے تلوار کی دھار پر ہوں اور ادھر کو بھکیں تو ہمیں جہنم اور ادھر کو بھکیں تو جہنم۔ یعنی ہم جس نکتے پر پہنچے ہوئے ہیں اگر اس میں ذرہ بھر بھی غلطی سرزد ہو تو اہل جہنم میں ہو جائیں کیونکہ تصوف اور اس کے علم میں غلطی کرنے کے علاوہ باقی ہر شے میں غلطی کرنا زیادہ آسان ہے۔ اس لیے کہ تصوف مقامات، احوال، ارادات، مراتب اور اشارات پر مبنی ہے جس نے ان میں حقیقت سے ہٹ کر غلطی کی تو اس نے اللہ کی مخالفت پر کمر باندھی جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس نے اللہ کی دشمنی مول لی۔ اب یہ اس کی مرضی ہے کہ اپنی غلطی کی معافی مانگ لے یا اس پر ڈٹا رہے۔

جس شخص نے تکلف اہل تصوف کے طریقوں کو اپنانے کا ارادہ کیا یا یہ اشارہ کیا کہ وہ تصوف سے متعلق کافی معلومات رکھتا ہے یا اس نے یہ خیال کیا کہ وہ صوفیہ کے بعض طریقوں پر عمل پیرا ہے اور صوفیہ کے تین اصولوں پر کاربند نہ رہا تو وہ دھوکے میں ہے چاہے وہ ہوا پر چلے، دانائی کی باتیں کرے یا خواص و عوام میں اسے قبول عام بھی کیوں نہ حاصل ہو۔

صوفیہ کے تین اصول

وہ تین اصول یہ ہیں :

- ۱ - ہر مغیرہ و کبیرہ گناہ سے اجتناب ۔
 - ۲ - ہر مشکل اور آسان فرض کی ادائیگی ۔
 - ۳ - دنیا کو اہل دنیا کے لیے چھوڑ دینا چاہیے تھوڑی ہو یا زیادہ ۔ مگر اس قدر اختیار کرنا کہ جتنی مومن کے لیے ضروری ہو ۔
- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : چار چیزیں ایسی ہیں جو دنیا میں ہیں مگر دنیا میں سے نہیں :

- ۱ - روٹی کا وہ ٹکڑا جس سے تو اپنی بھوک کو مٹاتے ۔
- ۲ - کپڑا جس سے تو اپنی شرمگاہ کو ڈھانپتے ۔
- ۳ - گھر جس میں تو رہتے ۔
- ۴ - نیک سیرت بیوی جس سے تو سکون حاصل کرے ۔

مذکورہ چیزوں کے علاوہ وہ سب کچھ جن کا تعلق جمع ، منع ، دنیوی چیزیں روکے رکھنے زیادہ کی چاہ اور فقر و گمناہ سے ہے وہ ایک حجاب ہے جو بندے کو خدا سے منقطع کر دیتا ہے ۔ ہر وہ شخص جس نے خاصان خدا کے احوال کا دعویٰ کیا یا اس کو یہ خیال ہوا کہ وہ اہل صغار کے مقامات سے گذر اگر سطور گذشتہ میں بیان کردہ تین اصولوں پر اپنی بنیاد استوار نہ کی تو وہ اپنے تمام دعاوی میں سچا ہونے کی نسبت جھوٹا ہونے کی طرف زیادہ قریب ہوگا ، اقرار کرنے والا عالم اور دعویٰ کرنے والا جاہل ہوتا ہے ۔

تصوف میں غلطی کرنے والوں کے طبقات

اور ان کی غلطیوں کی نوعیت

پھر میں نے ان مبتدوں کی طرف نظر کی جنہوں نے تصوف میں غلطیاں کیں۔ ان لوگوں کے تین طبقے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جس نے اصول شریعت پر عمل کرنے میں کمی، صدق و اخلاص میں کمزوری اور قلت علم کی وجہ سے غلطیاں کیں۔ جیسا کہ کسی شیخ نے کہا: انھیں وصل سے اس لیے محروم کیا گیا کہ انھوں نے اصول کو ضائع کیا۔ دوسرا طبقہ وہ جس نے آداب، اخلاق، مقامات، اسما، افعال اور اقوال جیسی فروع میں غلطی کی جس کا سبب اصول کے بارے میں قلبی معلومات، غلط فہمی اور طبعی مزاج کی اتباع ہے اور یہ سب کچھ اس لیے کہ انھوں نے کسی ایسے شخص کی قربت نہیں حاصل کی جو انھیں ریاضت کراآتینوں کے گھونٹ پلاتا اور انھیں اس راستے پر ڈال دیتا جو ان کے مطلوب کو جاتا ہے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو تاریک گھر میں چراغ کے بغیر داخل ہوتا ہے اور سنوارنے کے بجائے زیادہ بگاڑ دیتا ہے، جب انھوں نے یہ سمجھا کہ اب جو ہر نایاب ان کے ہاتھ لگ گیا تو حقیقت یہ تھی کہ سوائے ایک کم قیمت کنکری کے انھیں کچھ ہاتھ نہ آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انھوں نے اہل بصیرت کی اتباع نہیں کی جو اشیاء، اشکال، اضداد اور اجناس کے درمیان تمیز کرتے ہیں نتیجہ یہ نکلا کہ ان سے خطا سرزد ہو گئی اور لالچ و محل باتوں میں کثرت کرنے لگے جتنی کہ وہ حیران و پریشان ہو کر شکست خورہ، مضطرب، زیادتی کرنے والے، غم خوردہ و گمان کے دھوکے میں گرفتار، جوفی، خود سر، غموں سے چور، غلط دعویٰ کرنے والے اور مخطا آرزو رکھنے والے ہو گئے۔ پاک ہے وہ ذات والا صفات جس نے انھیں یہ کچھ دیا اور وہی ان کی بیماری اور علاج کو جانتا ہے۔

تیسرا طبقہ وہ ہے جنہوں نے غلطی کی تو اس میں کوئی بڑی علت یا کجی نہ تھی بلکہ صرف لغزش تھی جو جاتی رہی تو وہ مکارم اخلاق، اور بلند معاملات پر فائز ہو گئے، اپنی پراگندگی کو سمیٹا، عناد کو ترک کیا، حق کا اعلان کیا، اپنی عجز و انگساری کا اقرار کیا، اور اس طرح وہ اچھے احوال، روشن افعال، اور بلند درجات کی طرف لوٹ آئے اور ان کی لغزش نے ان کے مراتب کو کم نہ کیا اور ان پر کسی شدید غلطی نے وقت کو تاریک نہ کیا اور ان کی پاکیزگی و صفا رکھ رہی ہوئی۔
مختصراً یہ کہ یہ تینوں طبقات، ارادات، مقاصد اور نیتوں کے تفاوت کے لحاظ سے مختلف احوال رکھتے ہیں۔

کسی نے کہا ہے ہ

من تحلی بغیر ما هو فیہ

فضحتہ لسان ما یدعیہ

ترجمہ: جس نے خود کو ان اوصاف سے آراستہ کیا جو اس میں موجود نہ تھے تو اس کے غلط دعوے کی قلعی کو اس کی زبان نے کھول دیا۔

شامو نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو پیش نظر رکھ کر یہ شعر کہا تھا آپ کا ارشاد ہے: ایمان، ظاہری طور پر خود کو اچھا ظاہر کرنے اور آرزو کرنے کا نام نہیں بلکہ ایمان وہ ہے جو دل میں سما جائے اور اعمال اس کی تصدیق کریں۔

جس نے اصول میں غلطی کا ارتکاب کیا وہ نہ تو گمراہی سے بچ سکتا ہے اور نہ ہی اس کی بیماری کا علاج ہو سکتا ہے مگر اس صورت میں کہ اللہ چاہے تو ممکن ہے اور جس نے فروع میں غلطی کی تو یہ کوئی بڑی آفت نہیں اگرچہ صحت سے بعید ہے۔

فروعات میں غلطی کرنے والے

فقر و غنا میں غلطی کرنے والے طائفے

صوفیہ کے ایک گروہ نے یہ کہا کہ غنا کو فقر پر فضیلت حاصل ہے۔ اس سے ان کا اشارہ غنا باللہ کی طرف تھا۔ نہ دنیوی مال و اسباب جیسی حقیر چیزوں کی طرف مگر بعد میں ایک طائفہ نے اس میں ٹھوکر کھائی اور نئے آیات و روایات سے یہ ثابت کرنے کہ دنیوی مال و اسباب کا غنا ہی ایک بہترین حال اور طالبینِ اخرت کے مقامات میں سے ایک مقام ہے۔ اس طائفے نے اپنی سی کوشش کی اور غلطی کا مرتکب ہوا کیونکہ جن صوفیہ کرام نے فقر و غنا پر گفتگو کی اور غنا کو اللہ کی جانب جانے والوں کے احوال میں سے قرار دیا تو اس سے ان کی مراد اللہ کے ساتھ غنا اختیار کرنا تھا نہ کہ دنیا کے ساز و سامان کا غنا جس کی قدر و قیمت اللہ کی نظر میں پُریشہ کے برابر بھی نہیں۔

صوفیہ کی ایک جماعت نے فقر، افتقار، صبر، شکر، رضا، تقویٰ، سکون اور کچھ دیکھنے پر اطمینان کے حقائق پر گفتگو کی جب کہ ایک اور گروہ گمراہی میں پڑ گیا اور یہ خیال کرنے لگا کہ وہ فقیر محتاج کہ جس کے پاس صبر و رضا نہیں اسے اس کے فقر پر کوئی ثواب اور فضیلت حاصل نہیں ہوگی جب کہ وہ فقیر جو حالتِ اضطراب میں صبر و رضا سے خالی ہے وہ غنی بال دنیا سے افضل ہے۔

نفس کو بنیادی طور پر محتاج پیدا کیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ قوتِ لایموت اور مہمندی کی استطاعت سے محروم ہونے کی صورت میں اطمینان و سکون کا مظاہرہ کرنا مصائبِ بشری سے نہیں۔ نفس فقر کو پسند نہیں کرنا اور نہ ہی طبیعت و خواہش اس سے موافقت کرتی ہے کیونکہ اس کا

تعلق معقوق سے ہے جب کہ غنا کو نفس پسند کرتا اور طبعیت و خواہش اس سے موافقت کرتی ہے کیونکہ اس کا تعلق محفوظ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غنی کو ایک نیکی کے بدلے دس نیکیاں دینے کا وعدہ فرمایا ہے جیسا کہ ارشاد فرمایا :

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَثْمَارٍ لَهَا ۖ
جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی دس ہیں۔

مگر فقیر کے تو ہر سانس کے بدلے نیکی شمار ہوتی ہے کیونکہ وہ فقر کی تلخی پر صبر کرتا ہے اور صبر کے ثواب کی کوئی محدود و محدود حد نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

إِنَّمَا يُؤْتِي الْقَبِيضُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۖ
صابروں ہی کو ان کا ثواب بھر پور دیا جائے گا بغیر گنتی۔

فقر اپنی ذات میں بہتر ہے اور اگر اس میں کوئی علت بھی شامل ہو جائے تو وہ علت ہی اس میں بڑی ہوگی جیسا کہ قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے : فقر مومن کے لیے گھوڑے کی گال پر بہترین لگام سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اس حدیث میں فقر کو کسی اور شے سے مشروط نہیں کیا گیا، جب کہ غنا دنیا (ذیوی امارت) اپنی ذات میں مذموم ہے اگر اس میں اعمالِ صالحہ میں سے کوئی اچھی خصلت شامل ہو جائے تو وہ خصلت ہی اچھی ہے نہ کہ خود غنا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : غنا کا تعلق کثرتِ مال و متاع سے ہے۔ گویا انھوں نے غنا کو غنا ہی سے مشروط کیا۔

ایک اور طبقے نے یہ کہا کہ فقر و غنا دو ایسے احوال ہیں کہ بندے کو ان کی پیروی کے بجائے ان سے گزر جانا چاہیئے اور وہ ان میں ٹھہرا نہ رہے، یہ بات اہل معارف و متعلق کی ہے لیکن احکامِ حقیقت، آخری مقامات پر پہنچ کر حاصل ہوتے ہیں۔

ایک اور طائفے نے یہ گمان کیا کہ جس نے مذکورہ نظریہ پیش کیا اس نے فقر و غنا کو ایک کر دیا اور کہا کہ باعتبار حال دونوں یکساں ہیں تو انھیں یہ جواب دیا جاتا ہے کہ ہم نے آپ کے

فقر ناپسند کرنے والا سمجھا حالانکہ ہم نے آپ کو غنا پسند کرنے والا پایا۔ اگر فقر و غنا دونوں ایک جیسے احوال ہیں تو تمہارا یہ موقف دونوں کو یکساں قرار دینے کا اس وقت کہاں ہوتا ہے جب تم ان دونوں احوال کو ایک وقت سینے سے بھی نہیں لگاتے اور ایک وقت دونوں سے نفرت بھی نہیں کرتے۔ اس طرح ان لوگوں کی غلطی حیاں ہو کر سامنے آجاتی ہے۔

ایک اور گروہ نے غلطی کرتے ہوئے کہا کہ فقر کے حال سے مراد صرف محرومی و فقر ہے۔ اور وہ اس معنی میں اس طرح کھو گئے کہ آداب فقر تک ان کے ارادے نہیں پہنچے۔ اور ان سے یہ بات پوشیدہ رہی کہ فقر میں فقر کے لیے فقر کا احساس، حقیقت فقر تک پہنچنے کے لیے درجہ باب بن جاتا ہے اور فقیر صادق کے لیے حال فقر میں کوئی ایسی خصلت نہیں جو کہ محرومی و فقر سے بہت کم ہو۔ صبر، رضا اور تفویض اپنے مفہوم کے اعتبار سے اس فقر سے کہیں مکمل تر ہیں جو ان خصائل سے متصل نہ ہو۔ اسی طرح فقر کا احساس اور اس سے سکون و مسرت پانا بھی حال کی کجی کا پتہ دیتا ہے اور مقام تک پہنچنے میں حجاب ثابت ہوتا ہے۔

باقی اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور اسی کے ہاتھ میں توفیق ہے۔

اسباب دنیوی کی کثرت و قلت اور کسب معاش

صرف نبی اور صدیق ہی کے لیے مال و متاع کی کثرت اختیار کرنا درست ہے۔ کیونکہ وہ اشیاء سے دوسروں کی خاطر تعلق رکھے ہوئے ہیں اور مال و اسباب سے ان کا ناٹھ حقوق کا ہوتا ہے نہ خواہشات نفس کا۔ اس لیے کہ وہ وہیں خرچ کرتے ہیں جہاں انہیں خرچ کرنے کی اجازت دے اور جہاں خرچ کرنے سے روک دے وہاں خرچ کرنے سے رک جاتے ہیں لہذا جس کو اللہ کی اجازت حاصل ہونے کی فضیلت عطا نہ گئی ہو اور نہ ہی وہ اہل کمال یا اہل نہایت میں سے ہو تو لامحالہ کثرت مال و متاع اختیار کرنے سے وہ دھوکے اور تاویلات میں پڑ کر فعلی کا مرتکب ہو جاتا ہے۔

جس نے یہ خیال کیا کہ وہ کثرت مال سے سکون حاصل نہیں کرتا تو اس سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو شخص اسباب دنیوی سے جو اس کے پاس ہے، سکون حاصل نہیں کرتا تو اسے نہ خرچ کرنے سے ہاتھ روکنا چاہیے اور نہ ہی طلب کرنا چاہیے اور قلیل و کثیر اس کی نظر میں یکساں ہو اور جس کے نزدیک قلیل کثیر پر بھاری نہ ہو اور اس کے ہاں ایک دو سے بڑھ کر نہ ہو، اس کا قلب دنیا کے مال مفتود کی طلب اور مجرودہ مال متاع کو جمع رکھنے سے خالی نہ ہو تو بلاشبہ وہ طالب دنیا اور اپنی خواہشات نفس کی خاطر دنیوی مال کا کثرت کرنے والا ہے اور جو خود کو اس اصول سے مستثنیٰ سمجھتا ہے تو وہ غلطی پر ہے۔

ایک طبقہ نے تنگ حالی اور کم پسندی کو اختیار کر لیا، گھنٹیا لباس اور کم غذا کا خود کو عادی

بنایا اور یہ گمان کرنے لگے کہ جس نے بھی نفس پر نرمی کی، مباح اشیاء حاصل کیں یا بہتر کھانا کھایا تو یہ اس کے لیے خرابی اور مقام سے گرنے کا باعث ہے اس جتنے کے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کے حال کے علاوہ ہر حال لغزش ہے جو کہ ان کی غلطی ہے کیونکہ از خود تکلف بلندی چاہتے، سہولت و امارت اختیار کرنے یا اسی طرح تنگی و کمی سے زندگی گزارنے میں بھی بنیادی طور پر علت و خرابی موجود ہے کیونکہ ایسا کرنے میں تکلف رہتا جاتا ہے جو بلاشرعیت سے خالی نہیں۔ ہاں اس حالت میں علت سے بری ہے کہ اس سے تادیب ریاضت نفس مقصود ہو۔ جب وہ ایسا کرنے کی مصیبتوں اور لوگوں کی طرف سے اپنا لحاظ دیکھ لے تو اسے چاہیے کہ پوری کوشش کرے خود کو اس سے جدا کرے وگرنہ ہلاکت میں پڑ جائے گا اور اب تک بہتری کی امید نہیں کی جاسکتی۔

عبادت گزاروں کی ایک جماعت وہ ہے جو کم از کم روزی حاصل کرنے کا موقف رکھتے ہیں اور اپنے کسب معاش کی طرف مائل ہیں وہ ان لوگوں پر اعتراض کرتے ہیں جو ان کی طرح کماتے نہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ حال کی محنت کا دار و مدار غذا کی صفائی پر ہے۔ اور غذا کی صفائی ان کے نزدیک کسب یعنی خود کا حاصل کرنے کے بغیر ممکن نہیں۔ ان لوگوں نے اپنے اس موقف میں غلطی کی کیونکہ کسب میں رخصت و جواز تو صرف اس کے لیے ہے جو حال توکل کو اختیار کرنے کی طاقت رکھتا ہو ایسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے توکل کرنے اور یقین کرنے پر مامور فرمایا کہ اللہ ہی ان کو ان کا مقررہ رزق عطا فرمائے گا۔ اسی طرح تمام انسان بھی اس پر مامور ہیں کہ وہ اللہ پر توکل رکھیں اور اللہ نے جو وعدہ فرمایا اس پر یقین رکھیں اور رزق دہانے کی صورت میں سکون کا مظاہرہ کریں۔ جسے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مقررہ رزق ان کو پہنچا دے جس سے اس طرح کا توکل نہ ہو سکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے چند شرائط کے ساتھ کسب کو مباح قرار دے دیا تاکہ وہ ہلاکت سے بچے رہیں۔ شرائط کسب یہ ہیں کہ کسب کی طرف مائل نہ ہو۔ نہ سمجھے کہ رزق کسب سے ملتا ہے۔ اپنے کسب کو اپنے لیے نصیب نہ سمجھے بلکہ کمانے سے اس کا ارادہ ملنا ان کی اعانت ہو۔ کسب معاش اسے فرض نماز کے اولین وقت میں ادائیگی سے غافل نہ کرے اور علم شریعت حاصل کرے تاکہ مبادا حرام کھائے۔ اگر کسب معاش ان شرائط میں سے کسی ایک سے بھی خالی ہو تو بلا شک و شبہ ایسی کمائی آفت و مصیبت سے عبارت ہے۔ اگر اسے یہ معلوم ہو کہ

اس کے کچھ ساتھیوں نے کب نہیں کیا اور وہ محتاج ہیں تو اس کا فرض ہے کہ اپنی روزی میں سے زائد انھیں دے۔ جس نے یہ شرائط پوری نہ کیں تو مجھے اس سے اکتساب میں غلطی کرنے کا خدشہ ہے۔

کچھ لوگ وہ ہیں جو کسب کرنے والوں پر اعتراض کرتے ہیں، اپنے حال پر بھروسہ کے انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کوئی اگر ان کو غذا مہیا کرے۔ ان کے نزدیک یہ حالت ان کا حال ہے حالانکہ ان کا یہ عمل براہِ غلطی پر مبنی ہے کیونکہ کسب کرنے سے نصرت صرف اسی کو ہے جس کو قوتِ یقین اور قوتِ مبرا حاصل ہو اور اگر کسی کا یقین کمزور ہو اور اس کی طبیعت اور طبعِ نفس اس پر غالب ہو تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ طلبِ کسب کرے اور ترکِ طلب ایمان کی قوت کے ساتھ مکمل و افضل ترین ہے۔

ارادات میں غفلت، مجاہدات میں غلطی اور آرام و آسائش اختیار کرنا

صوفیہ کے ایک گروہ نے عبادات اور نفس کو مجاہدات و ریاضات سے گزارنے میں غلطی کی اور اس طرح انھوں نے عبادات و ریاضات میں اپنی اساس کو محکم نہ کیا، موقع کے لحاظ سے کوئی عمل نہ کیا، نتیجہً وہ شکست کھا گئے اور اندھے منہ گر پڑے یہ اس لیے کہ انھوں نے معتدین کے مجاہدات کا سا اور یہ دیکھا کہ کس طرح اللہ نے ان کے ذکر کو پھیلایا، لوگوں میں ان کی کرامات مشہور ہوئیں اور انھوں نے قبول عام حاصل کیا تو ان کے نفسوں کو بھیج لالچ ہوا اور انھوں نے بھی تمنا کی کہ معتدین کی سی شہرت و قبولیت حاصل کریں تو انھوں نے بمکلف ریاضات و مجاہدات شروع کر دیئے اور جب مدت طویل گزر گئی اور وہ اپنی مراد کو نہ پہنچے تو وہ سست پڑ گئے اور جب انھیں کسی داعی علم تصوف نے مجاہدہ و عبادت اور ریاضت نفس کی دعوت دی تو اس بات کو انھوں نے بے وزن جانا۔ اگر حق تعالیٰ انھیں اپنی بارگاہ کی طرف لے جاتا انھیں اپنی طاعت پر مدد و امت اختیار کرنے کا ارادہ فرماتا اور انھیں اپنے لطف و عنایت سے نوازتا تو ان کی رغبتوں میں اضافہ ہو جاتا، ان کی یتیمیں قومی ہو جاتیں اور وہ اپنے عمل پر اپنی یتیموں کو برقرار رکھتے مگر جب انھیں یہ کچھ حاصل نہ ہوا تو ان کے ارادے کمزور ان کی ہمتیں پست ہو گئیں بلکہ انھوں نے یہ خیال کیا کہ یہ سب کچھ وقت کا حال تھا حالانکہ انھوں نے غلط سوچا کیونکہ وقت وہ ہے جس سے مجاہدہ کرنے والوں کے قلوب کسی کبار خوشی پاتے ہیں اور پھر اپنے حلال کی طرف لوٹ آتے ہیں

البتہ جس حالت سے یہ لوگ دوچار ہوتے تو وہ سستی کاہلی اور بھوٹی آرزوؤں کے سوا کچھ نہیں۔
میں نے احمد بن علی کرخیؒ سے اور انھوں نے ابوعلی رودباریؒ کو یہ کہتے سنا کہ آغاز انجام
جیسا ہے اور انجام آغاز کی مانند تو میں نے کسی چیز کو انجام پر پہنچ کر چھوڑ دیا جب کہ وہ آغاز میں
اس سے کام لیتا تھا تو بلاشبہ وہ دھوکے میں پڑ گیا۔

ایک طبقہ وہ ہے جنہوں نے سفر کیا، سیاحت کی، مشائخ سے ملے ان کے ساتھ نشست و
برخواست کی اور واپس آکر اپنے ساتھیوں سے فخر کے ساتھ کہا کہ انھوں نے جو کچھ دیکھا اور وہ
جن لوگوں سے ملے وہ ان سے کبھی ملے ہی نہیں اور انھوں نے خود کو ثابت قدم صوفیا، شمار کیا،
حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انھوں نے واضح غلطی کی کیونکہ سفر کو سفر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ انسانوں
کے اخلاق کو روشن بناتا ہے۔ اور صوفیہ سفر اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ انھیں اپنے فتنوں کی
برائیاں نظر آئیں تاکہ وہ ان کو دور کرنے کی کوشش کریں اور وہ ان پوشیدہ اسرار کو بھی پالیں
جو وہ گھر بیٹھ کر نہیں جانتے تھے معارف اور مشائخ کی ملاقات کا حصول، ادب، حرمت،
رغبت اور ارادت کا تقاضا کرتا ہے۔ اسے شیخ سے ملنے وقت سب کچھ بھلا کر صرف شیخ کی
نصیحت اور وعظ ہی قبول کرنا چاہیے۔ وہ شیخ کے حضور حاضر ہونے کے لیے ہی اپنے نفس سے
مطالبہ کرے نہ کہ اپنے نفس کے لیے وہ شیخ سے ملے اور نہایت نرمی و ادب کو ملحوظ رکھے، اپنے
قلب کی حفاظت کرے، نظر شیخ پر رکھے اور اس بات سے ڈرنا رہے کہ کہیں شیخ سے اس کی ملاقات
اور صحبت اس کے اپنے خلاف حجت ہی نہ بن جائے۔

جس شخص نے چارے بتاتے ہوئے اصولوں پر عمل کئے بغیر سفر کیا اور اپنے تئیں
یہ سمجھا کہ وہ مسافر ہے یا اس نے مشائخ سے ملاقات کی جوئی ہے تو وہ بہت بڑی بھول کا
شکار ہے۔

ایک گروہ وہ ہے کہ جس نے احوال و جائیداد کو خرچ کر ڈالا اور یہ سمجھتے رہے کہ خرچ کرنا
اور سخاوت کی عادت ڈالنا ہی شاید مراد و مقصود ہے حالانکہ ایسا عمل درست نہیں کیونکہ صوفیہ کی
مراد خرچ کرنے اور سخاوت و فیاضی سے یہ نہیں کہ شہرت حاصل کی جائے یا اظہارِ سخاوت کیا
جائے بلکہ انھوں نے تو یہ دیکھا کہ مسبب سے تعلق رکھتے ہوئے اسباب سے ناظر جوڑنا مقام کی

خرابی کا باعث اور حقیقت تک رسائی کے درمیان حجاب کا کام دیتا ہے۔ اگر وہ مال و اسباب دنیا خرچ کرتے ہیں تو اس لیے کہ وہ اس علت سے نجات پالیں جو اسباب سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ان کے راستے میں حائل ہو گئی ہے۔ لہذا خرچ کرنے سے نہ دولت رہے گی اور نہ اس سے تعلق باقی رہے گا۔ اور جس نے فقط سخاوت فیاضی کی خاطر دولت کو خرچ کیا اور سمجھا کہ وہ طریق صوفیہ پر گامزن ہے تو اس نے بالکل غلط سوچا۔

ایک جماعت نے یہ کیا کہ رسامات میں پڑ کر اپنے اوقات کی کوئی حفاظت نہ کی اور یہ کہنے لگے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ کیا چیز ہے ہم نے تو جو کچھ پایا کھالیا اور سو گئے یہی ہمارا وقت ہے انھوں نے جو کچھ کہا وہ غلط کیونکہ وقت جب ضائع ہو جائے تو پھر پایا نہیں جاسکتا اور نہ ہی وقت صوفیہ کی نظر میں کوئی ایسی کیفیت ہے جس میں آسائش و سہولت ہو بلکہ وقت دائمی ذکر، مسلسل اخلاص، شکر، رضا اور صبر سے معمور ہوتا ہے۔ نفس اور خواہشات دشمن ہیں جو بندے پر فتح و غلبہ پانے کی ٹوہ میں رہتے ہیں جب بندہ ایک لمحے کے لیے بھی غافل ہو جائے تو پھر اس کی خیریت کی توقع کی جاسکتی ہے اور نہ اس کی ہلاکت ٹل سکتی ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ ایسے حال پر فائز ہو گیا ہے کہ وہ ان دشمنوں سے محفوظ ہے تو وہ غلطی پر ہے۔

ترکِ طعام، عزلتِ شینی اور ترکِ دنیا

مریدین و مبتدی سالیکن نے جب مخالفتِ نفس کے علم کو سنا تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ جب نفس ترکِ طعام کے ذریعے عاجز ہو جاتا ہے تو اس کے شر و ظلم اور موانع سے بندہ محفوظ رہ سکتا ہے۔ اور تیجراً انہوں نے کھانے پینے کی عادت کو ترک کر دیا اور ترکِ طعام کے آداب کو ملحوظ نہ رکھا اور نہ ہی اساتذہ سے ان آداب کے بارے میں رہنمائی حاصل کی اور کئی کئی دن اور راتیں کھانا پینا چھوڑے رکھا۔ اور یہ سمجھتے رہے کہ یہ حال ہے۔ ان کا یہ عمل غلط ہے کیونکہ مرید کھانے پر مشد و شیخ کا ہونا ضروری ہے جو اسے ہر وہ تعلیم دے جس کی اسے ضرورت ہے تاکہ مبادا اس کے ارادے سے کوئی ایسی مصیبت اور فتنہ پیدا ہو کہ اسے تلف کرنے کی اس میں طاقت ہی نہ ہو اور وہ اس فساد سے بچ نہ سکے۔ اس طرح وہ نفس کے شر سے محفوظ نہیں رہ سکتا اور نہ ہی وہ اس سے شرٹا سکتا ہے جو اس کی جماعت میں شامل ہو گیا۔ یہی نفس برائی کے راستے پر ڈالنے والا ہے جس نے یہ جانا کہ جب نفس کم کھانے اور بھوک سے شکستہ ہو جائے تو اس کا شر اور آفات دور ہو جاتی ہیں حتیٰ کہ بندہ اس سے محفوظ ہو جاتا ہے تو اس نے غلط خیال کیا۔

ابن سالم علیہ الرحمۃ کہتے ہیں کہ صوفیہ جب غذا کو کم کرنا چاہتے تو ہر جہ کے روزِ بُئی کے کان کے برابر کھانا کم کر لیتے۔

میں نے ابن سالم علیہ الرحمۃ سے سنا کہ سہل بن عبد اللہ اپنے مریدین کو یہ حکم دیا کرتے تھے کہ وہ ہر جمعہ کو ایک بار گوشت کھایا کریں تاکہ وہ اس قدر کمزور نہ ہو جائیں کہ عبادت نہ کر سکیں۔

میں نے ایک جماعت صوفیہ کو دیکھا کہ انھوں نے اپنے نفوس کو قلتِ طعام ہنک گھاس کھانے اور پانی ترک کرنے کا عادی بنایا ہوا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ ان سے فرض نماز قضا ہو جاتی کیونکہ وہ وقت کا صبح اندازہ نہیں کر پاتے تھے اور متقدمین کے ان آداب سے بے خبر تھے ہر انھوں نے اس طرح کا عمل اختیار کرنے میں روا رکھے ہوئے تھے۔

ایک جماعت الگ ہو کر پہاڑوں کی کھوہ میں جا بیٹھی۔ اور ان عزلت نشینوں نے یہ سمجھا کہ وہ لوگوں سے بھاگ رہے ہیں یا پہاڑوں اور جنگلوں میں جا کر اپنے نفوس کے شر سے بچنا چاہتے ہیں یا یہ کہ اللہ تعالیٰ انھیں بھی ترکِ دین کے ذریعے ان بلند اسماں و مقامات پر فائز فرمائے گا۔ جس تک اس نے اپنے اولیاء کو پہنچایا اور اگر وہ لوگوں میں رہیں گے تو اللہ تعالیٰ انھیں ترقی نہیں دے گا۔ حالانکہ ایسا کہنے میں ان سے غلط ہوتی کیونکہ ائمہ مشائخ کرام جن کی طمع کم اور خلوت و تنہائی دائمی تھی اور انھوں نے عزلت اختیار کی تو اس کی طرف انھیں مرشد نے راضی کیا اور حال کی قوت نے ان کی رہنمائی کی جس کے نتیجے میں ان کے قلوب پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو گئی جس نے انھیں جان پہچان، وطن اور کھانے پینے سے دور رکھا اور حتیٰ نے انھیں اس طرح اپنی جانب کھینچا کہ اپنے سوا ہر شے سے بے نیاز کر دیا۔ الغرض جس کا حال قوی اور واردات کا غلبہ اس پر نہ ہو اور اس کے باوجود وہ تکلف اٹھائے اور اپنے نفس پر ایسا بوجھ ڈالے جس کا وہ تحمل ہی نہ ہو سکے اور نفس پر ظلم کرے تو اس نے اپنے نفس کو ضرر پہنچایا نہ وہ کھوٹی ہوئی متاع کو حاصل کرے گا اور جو پاس ہو گا وہ بھی کھو بیٹھے گا۔ جس نے تکلف ایسا کیا پھر یہ سوچا کہ وہ مرتبہ خواص کو پہنچا تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ میں نے فوجوانوں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ وہ کم کھاتے، رات بھر جاگتے اور ہر وقت ذکرِ الہی میں مشغول رہتے یہاں تک کہ ان میں سے کسی پرغشی طاری ہو جاتی اور اس کے بعد کئی دنوں تک اسے علاج اور سہولت کی ضرورت ہوتی تاکہ وہ اتنی طاقت پائے کہ فرض نماز تو ادا کر سکے۔

ایک جماعت نے اپنے آلاتِ شہوت کٹوا دیے اور سمجھنے لگے کہ اب جب کہ انھوں نے ایسا کر لیا تو شہوتِ نفسانی کی آفات سے جانی چھوٹ جائے گی۔ ان کا یہ عمل غلط ہے کیونکہ آثارِ شہوت تو انسان کے اندر سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر اُلک کارٹ دیا جائے اور صلتِ باطن میں موبود رہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ اس کا نقصان پہنچتا ہے اور بد آفت اور بڑھ جاتی ہے۔ لہذا

جس نے ظاہری آلہ کے کاٹ دینے کو ہی شرفسانی سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھا تو وہ غلطی پر ہے۔

کچھ صوفیہ گھومتے رہے تا آنکہ زاہد راہ لیے بغیر بے آب و گیاہ صحراؤں کی طرف نکل گئے اور یہ سمجھا کہ اس طرح انھوں نے صادقین کے حقیقت توکل کو پالیا۔ تو انھوں نے بھی یہ غلطی کی کیونکہ جن صوفیہ کا یہ عمل رہا وہ ان کی ابتدائی حالت تھی، دوسرے یہ کہ انھیں ادب کی تربیت حاصل تھی اور انھوں نے اس سے قبل اپنے نفوس کو مجاہدات پر راضی کر لیا تھا وہ اپنے احوال پر ثابت قدم تھے وہ نہ تو قوت کی پرواہ کرتے تھے اور نہ تنہائی سے گھبراتے تھے۔ وہ کتنی ہی موتیں مرے اور کتنی تنہائیاں انھوں نے کچھیں حتیٰ کہ ان کے احوال، دیرانے، آبادی، میدان، پھاڑ، جماعت، تنہائی، عزت، ذلت، جھوک، سیری، زندگی اور موت میں یکساں ہو گئے۔

بعض لوگوں نے اُن کا لباس پہننے کا تکلف کیا، بیوندگی قیضیں پہنیں، چھگل اٹھائے رنگے ہوئے کپڑے پہنے، اشارات سیکھے اور یہ سمجھتے رہے کہ جو ایسا کرے وہ بھی صوفیہ میں سے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انھوں نے یہ سارے کام عبث کیے کیونکہ لباس، آرائش اور مشابہت کا تکلف کر کے کسی کو سوائے حسرت، مذمت، محاب، ملامت، شرم اور قیامت کو جہنم کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ اگر کوئی یہ خیال کرے کہ تلبس و تشبہ کر کے وہ اہل حقائق کے احوال کو پاسے گا تو یہ اس کی خطا ہے۔

ایک گروہ نے صوفیہ کے علوم کو بچ کیا، ان کے اشارات کو جان لیا، ان کے واقعات یاد کر لیے، بولنے میں صبح الفاظ اور فصیح عبارات کا تکلف کرنے لگے، اور یہ سمجھا کہ ایسا کر کے وہ صوفیہ میں شمار ہوں گے اور ان کے احوال بلند کو حاصل کر لیں گے، تو یہ ان کی غلط سوچ کا نتیجہ ہے۔ ایک جماعت نے پہلے روزی جمع کر لی، جب ان کے نفوس ان کے پاس موجود مال و دولت سے مطمئن ہو گئے تو وہ اپنے معمولات یعنی نماز روزہ، قیام اللیل، ورع، کھردرا لباس پہننے، رونے، اور خشیت کی طرف لوٹے اور یہ سمجھ کر یہی وہ مطلوبہ حال ہے جس کے بعد اور کوئی حال ہی نہیں۔ ان کا یہ خیال بھی سراسر غلط ہے۔

میں نہیں جانتا کہ کسی علم تصوف کے جاننے والے شیخ نے ابتداء میں پہلے کی تمام

معلومات سے خروج نہ کیا ہو۔ اور اپنے مریدین کو ابتداء سلوک میں جملہ علاقہ چھوڑنے، اور غیب سے رزق کو متعین سمجھنے کا حکم نہ دیا ہو۔ اگر ان میں سے کوئی کسی سبب معلوم کی طرف لوٹا ہو یا رزق جمع کرنے کا سوچا ہو تو یہ سب کچھ اس نے اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے ساتھیوں یا اہل و عیال کی خاطر کیا ہو گا۔

جس نے تصوف کی طرف اشارہ کیا، صوفیہ کے حال کا دعویٰ کیا، خود کو ان میں سے گردانا مگر حقیقت اس کی وہ نہ ہو جو ہم نے بیان کی تو ایسا شخص غلط راستے پر گامزن ہے۔

تصوف اہو و لعب کا نام نہیں

ایک جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ سماع و رقص، دعوتیں برپا کرنا، سہولت و آسائش طلب کرنا، سماع قصائد اور تواجید و رقص کے موقع پر کھانے کے اجتماعات کا تکلف کرنا خوبصورت آوازوں اور دلپسند نغموں کے الحان ترتیب دینے کا علم حاصل کرنا اور با کمال صوفیہ کے احوال پر مبنی غزلیہ اشعار اختراع کرنا، ہی تصوف کہلاتا ہے۔ بلاشبہ ایسا سوچنے والوں نے غلطی کا ارتکاب کیا کیونکہ ہر قلب جو حب دنیا میں ملوث اور ہر نفس جو باطل کام کرنے اور غفلت کا عادی ہو اس کا سماع و وجد غلطی و علت سے خالی نہیں اور اس طرح کا وجد و سماع کرنا محض بناوٹ ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ اپنے حیلوں اور تکنیکات کے بل بوتے پر بوقت سماع و وجد، متعین صوفیہ میں سے ہو جائے گا تو یہ اس کی غلطی ہے۔

حریت و عبودیت

مقدمین میں سے ایک جماعت نے حریت و عبودیت کے مفہوم پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بندے کو اپنے اور خدا کے درمیان واقع ہونے والے احوال و مقامات میں آزاد لوگوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آزاد بندوں کی تو یہ عادت ہوتی ہے کہ جو کام کرتے ہیں اس کا معاوضہ طلب کرتے ہیں اور اس کا انتظار کرتے رہتے مگر غلاموں کی عادت ایسی نہیں ہوتی، کیونکہ غلام اپنے آقا کی طرف سے جس کام پر مامور ہو اس کے لیے نہ کوئی اجرت طلب کرتا، اور نہ معاوضے کا انتظار، سبب بھی اسے کسی شے کی طمع و امن گیر ہو جائے تو گویا اس نے غلامی کی روش ترک کر دی کیونکہ غلاموں کو الگ اپن کا آقا ان کے عمل بدلے کچھ عطا کر دے تو یہ ان کے آقا کی مہربانی ہوگی نہ کہ ان کا استحقاق مگر احرار یعنی آزاد بندوں کا طریق ایسا نہیں ہوتا۔

مشائخ کرام میں سے کسی شیخ نے غلام اور آزاد بندوں کے مقامات سے متعلق ایک کتاب بھی لکھی ہے مگر اس کے باوجود ایک گمراہ فرقے نے یہ سمجھا کہ حریت، عبودیت سے کہیں بلند تر ہے، چونکہ عوام الناس میں یہ بات مشہور ہے کہ آزاد بندے دنیوی احوال میں مرتبہ و درجہ کے اعتبار سے غلاموں سے اولیٰ و اعلیٰ ہوتے ہیں لہذا انھوں نے اسی بات کو پھانینا کر آزاد کو غلام پر ترجیح دی اور اس میں وہ گمراہ ہوئے، اور انھوں نے یہ خیال کیا کہ جب ہمک بندے اور اللہ کے درمیان تسبیح کا تعلق قائم ہے تو وہ غلام کہلائے گا مگر جو نبی وہ وصل الہی حاصل کرے گا تو وہ آزاد ہو جائے گا اور عبودیت یعنی بندگی اس سے ساقط ہو جائے گی۔

یہ فرق کم فہمی کم علی اور اصول دین کو ضائع کرنے کی وجہ سے گمراہ ہوا۔ اس سے یہ بات پوشیدہ رہی کہ عبد اس وقت تک عبد نہیں جب تک اس کا قلب ہر ماسوا سے آزاد نہ ہو یہی وہ کیفیت ہے جس پر قاتل ہو کر بندہ حقیقت میں اللہ کا بندہ بن جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے عبد سے بڑھ کر کسی اچھے نام سے اپنے بندوں کو نہیں پکارا جیسا کہ ارشاد

فرمایا :

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَهْتَمُونَ
عَلَىٰ الرِّضَىٰ هُوَ نَائِلٌ
اور رحمن کے وہ بندے کہ زمین پر ہستے
پڑتے ہیں۔

اور فرمایا :

سَيِّئًا عِبَادٌ
عبد وہ اسم ہے جس سے اس نے اپنے ملائکہ کو موسوم فرمایا :
عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ
پھر اسی اسم عبد سے اپنے انبیاء و رسل کو پکارا :
وَإِذْ كُنَّا عِبَادًا
اور یاد کرو ہمارے بندوں کو۔

اور فرمایا :

وَإِذْ كُنَّا عِبَادًا
اور یاد کرو ہمارے بندہ کو۔

اور فرمایا :

نَفْسَ الْعَبْدِ
اور اپنے معنی و حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا :
وَعِبْدُ رَبِّكَ حَسَنٌ
یَا نَبِيَّكَ الْيَقِينُ
اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت
میں رہو۔

۱۷ : الفرقان ، ۴۴	۲۷ : الحجر ، ۴۹	۳۷ : الانبیاء ، ۲۱	۴۷ : ص ، ۴۹
۵۷ : ص ، ۴۰	۶۷ : ص ، ۴۴	۷۷ : الحجر ، ۹۹	

حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں نماز پڑھنے سے درم آگیا تھا صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف نہیں فرمائیے۔ آپ نے فرمایا: کیا میں شکر کرنے والا بندہ نہ ہوں!

اختیارِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

ایک اور روایت میں ہے کہ مجھے اس بات کا اختیار دیا گیا کہ چاہوں تو فرشتے کے جامے میں نبی بن کر آؤں اور چاہوں تو عباد کے جامے میں نبی بن کر آؤں، جبریلؑ نے میری طرف اشارہ کیا کہ عاجزی اختیار کر لیجئے، اور میں نے کہا: عباد کے جامے میں نبی بن کر آنا چاہتا ہوں۔ اگر خلق اور خدا تعالیٰ کے درمیان عبودیت کے درجہ سے بلند تر کوئی درجہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس پر فائز ہوتے اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں وہی درجہ عطا فرماتا۔

اخلاص میں اہل عراق کی غلطی

اہل عراق میں سے ایک گمراہ فرقے کے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اخلاص اس وقت تک صحیح نہیں ہوتا جب تک بندہ خلق کی طرف متوجہ ہونے اور ہر اچھے بُرے عمل میں ان کی موافقت کو ترک نہیں کر دیتا۔ اس فرقے نے یہ بھی سمجھا کہ اہل معرفت کی ایک جماعت نے حقیقتِ اخلاص پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کے اخلاص میں صفا پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ قلب میں خلق کی طرف توجہ، کائنات کا خیال اور ماسوا اللہ ہر شے کا وجود ختم نہیں ہو جاتا۔ اسی نظریے کو انھوں نے اپنے لیے صحیح سمجھا کہ وہ اس کا دعویٰ کریں، اس کی تقلید کریں اور تکلف کو اپنائیں اس سے قبل کہ وہ راہِ سلوک کو طے کریں، آدابِ تصوف کو سیکھیں، ابتدائی درجات سے آغاز کریں تاکہ وہ بتدریج ایک حال سے دوسرے حال اور ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچ کر نہایات کو حاصل کر لیں مگر ان کا دعویٰ اور غلط توقعات انھیں قلتِ توجہ، ترکِ ادب اور تجاوزِ حدود کی طرف گئے تھے۔ شیطان نے انھیں اپنا اسیر بنا لیا اور نفس و خواہشات نے ان پر غلبہ حاصل کر لیا۔ لیکن وہ اپنی طرف سے اسی خیال میں رہے کہ اخلاص میں طریقِ مخلصین پر کاربند ہیں حالانکہ وہ نقصان و گمراہی میں پڑے رہے اور ان کو اس سے نجات کیونکہ ملے کہ ان سے اپنی بدنہجی کے سبب یہ حقیقت پوشیدہ رہی کہ درجہٴ اخلاص پر فائز مخلص بندہ وہ ہے جو مہذب و مودب ہو، گناہوں کو ترک کر چکا ہو، طاعات میں خود کو پوری طرح مشغول کر چکا ہو، اسادات پر عمل پیرا ہو اور احوال و مقامات تک پہنچ گیا ہو تاکہ یہ سب کچھ اسے خالص، اخلاص کی منزل پر پہنچا دے۔

جو بندہ اپنی خواہشات کا اسیر اپنے نفس کا رین اور شیطان کا قیدی ہو وہ ایسے اندھیروں میں بھٹک رہا ہے جن کی طرف قرآن کریم نے یوں اشارہ کیا ہے :-

ظَلَمْتُ بَعْضَهُمَا فَوَقَى بَعْضِي إِذَا
اندر میرے ہیں ایک پر ایک جب اپنا ہاتھ
انصرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكْذِبْ وَلَهَا

ایسا شخص تو بدتیوں کی منزل سے بھی پیچھے ہے چر جانے کہ آگے بڑھے۔ اس طرح کے لوگوں کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے نفیس و بیش قیمت موتی کے بارے میں سنا کہ وہ شفاف اور مدور ہوتا ہے۔ اب اس کے ہاتھ کہیں سے شیشے کا ٹکڑا آگیا جو مدور اور شفاف ہوتا ہے۔ تو اس نے یہ جانا کہ موتی ہے بعد میں اسے کوئی حاجت پیش آگئی اور وہ اسے جو ہری کے پاس لے گیا۔ جو ہری نے پرکھ کر کہا کہ یہ شیشہ ہے موتی نہیں اور اس کی کوئی قیمت نہیں مگر اس نے بہالت اور جھوٹی لالچ کو نہ چھوڑا اور یہ نہ کیا کہ اسے پھینک دیتا۔ حالانکہ اس کو خود شیشہ و موتی کے بارے میں کوئی علم نہ تھا۔ الغرض ایسے لوگ ہر روز اپنی گمراہی اور سرکشی کے سبب نقصان اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایسی گمراہی سے اپنی پناہ میں رکھے۔

نبوت و ولایت میں غلطی کرنے والے

فضیلت ولایت و نبوت

ایک فرقہ اس گمراہی میں پڑ گیا کہ ولایت کو نبوت پر فضیلت حاصل ہے۔ اور انھوں نے اپنا یہ موقف قرآن مجید میں موجود قصہ موسیٰ و خضر علیہما السلام میں اپنی رائے کو شامل کر کے حاصل کیا۔

قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے :

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا	تو چارے بندوں میں سے ایک بندہ
آتَيْنَاهُ مَخْصَصَةً مِّنْ عِندِنَا	پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت
وَعَلَّمْنَاهُ مِمَّا نَشَاءُ عَلِيمًا ۖ	دی اور اسے اپنا علم لدنی عطا کیا۔

پھر موسیٰ علیہ السلام کو کلام و رسالت سے مختص کرتے ہوئے فرمایا :

وَكُنْتَنَّا لَهُ فِي الْأَوْدَاجِ مِنِّي	اور ہم نے اس کے لیے تختیوں میں کھدوی
كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا	ہر چیز کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل۔
بِكُلِّ شَيْءٍ ۖ	

خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا :

کسی اور پرندے یا جن وانس کو حاصل نہ تھا۔

حضور سید دو عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: تم میں سب سے بڑھ کر علم فرائض جاننے والا زید سب سے بہترین قرأت کرنے والا ابی بن کعب اور سب سے بڑھ کر حلال و حرام کو جاننے والا معاذ بن جبل ہے۔

ایک روایت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جنت کی بشارت دی جن میں عشرہ مبشرہ کے نام سے موسوم کیا گیا، مگر ان دس صحابہ میں حضرت زید حضرت ابی بن کعب اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہم شامل نہیں۔

کرامات سید المرسل کی اتباع سے ملتی ہیں

اولیاء اللہ رحمہ اللہ کو کرامات سید الکونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حُجّۃ اتباع کے نتیجے میں ملتی ہیں تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ تابع کو متبوع پر او مقتدی کو امام پر فضیلت دی جائے۔ انبیاء علیہم السلام کو جو کچھ عطا ہوتا ہے اس میں سے شمر بھرا دیا۔ کرام علیہم الرحمہ کو عطا ہوتا ہے جس نے یہ کہا کہ انبیاء علیہم السلام کو فرشتے کے ذریعے وحی ہوتی ہے جب کہ اولیاء کرام کو براہ راست الہام ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہیں پر تو قائل نے غلطی کی کیونکہ انبیاء علیہم السلام کو براہ راست الہام مسلسل ہر وقت ہوتا رہتا ہے جب کہ اولیاء کو کبھی کبھی الہام ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ انبیاء کو رسالت، نبوت اور جبریلؑ کے ذریعے وحی کی فضیلت حاصل ہوتی ہے جبکہ اولیاء کو ان میں سے کوئی خصوصیت حاصل نہیں ہوتی۔

اگر حضرت علیہ السلام پر موسیٰ علیہ السلام کے انوار اور تخصیص کلام سے ایک ذرہ بھی ظاہر ہوتا تو وہ فنا ہو جائے مگر اللہ نے انہیں ان انوار سے اس لیے محاب میں رکھا کہ اس سے موسیٰ علیہ السلام کی عزیر بآں آراستگی ادا انہیں فضیلت عطا کرنا مقصود تھی

جہاں تک ولایت و صدیقیت کا تعلق ہے تو وہ خود انوار نبوت سے منور ہوتی ہے۔ صدیقیت و ولایت کو ہرگز نبوت سے ملتی نہیں قرار دیا جاسکتا ہے جاسکے اسے نبوت پر فضیلت دی جائے۔

اباحتِ عدمِ اباحت میں غلطی کرنے والا فرقہ اور اس کے نظریات کی تردید

ایک فرقہ گمراہ نے اباحت اور عدمِ اباحت میں اپنا خیال ظاہر کرتے ہوئے یہ کہا کہ دراصل اشیا مباح ہیں ان سے ممانعت اور استرازا اس وقت لازم ہے جب کوئی ان میں حد سے بڑھ جائے اگر حد سے تجاوز نہ ہو تو اشیا اپنی اصل حالت یعنی اباحت کی طرف لوٹ جاتی ہیں اور انہوں نے اس آیت سے اپنی تاویل کو منسوب کیا :

فَاَبْتَنَّا فِيْهَا حَبًّا وَ عُنَبًا وَ
قَعْبًا وَ زَيْتُوْنَ وَ نَخْلًا وَ
حَدَّ اَرْثٰى غُلَبًا وَ اَبَاطْنَا عَاْلٰكُمْ
وَلَا نَعْمٰىكُمْ بِلَهٍ
تو اس میں آگیا اناج اور انگور اور چارہ
اور زیتون اور کھجور اور گنے باغیچے اور میوے
اور وہ آپ تمہارے فائدے کو اور تمہارے
پہچاؤں کے ۔

انہوں نے اس آیت کو غیر منسل قرار دیا اور اس عمل نے انہیں ان کی جہالت کے سبب اس مقام پر لاکھڑا کیا کہ ان کے نفوس کو یہ لالچ ہوا کہ وہ چیز جسے مسلمانوں کے لیے منوع قرار دیا گیا ان کے لیے مباح ہے بشرطیکہ وہ اس میں حد سے تجاوز نہ کریں حقیقت یہ ہے کہ اصول سے بے خبری، خواہشات کی پیروی اور علمِ شریعت کے بارے میں قطعاً معلومات ہی ان کی غلطی کو ایک لطیف سے نکتے کو نہ سمجھنے کا باعث تھی ۔

جب انھوں نے مشائخ متقدمین کے مکارم اخلاق، عین معاشرت اور بھائی چارے کے بارے میں سنا تو انھوں نے بھی خواہشات اور آسائش و سہولت کی خاطر وہی طریق اپنایا، یہاں تک کہ ان میں سے ایک اپنے ساتھی کے گھر جا کر اس کے کھانے میں سے کھا لیتا، اس کی کمائی سے رقم لے لیتا اور اپنے ساتھی کی عدم موجودگی میں اس کے احوال میں اسی طرح تصرف کرتا جس طرح اپنے معاملات میں روار کرتا۔

اسی ضمن میں فتح الموصلی کا واقعہ ہے کہ وہ اپنے کسی ساتھی کے گھر گئے اور اس کی کیزر سے کہا: میرے بھائی کی رقم کی تھیلی مجھے لا دو۔ کیزر تھیلی لے آئی اور انھوں نے اپنی ضرورت کے مطابق رقم اس میں سے لے لی۔ جب ان کا ساتھی گھر لوٹا تو کیزر نے انھیں سب حال کہہ سنایا تب انھوں نے کہا: اگر تو نے سچ کہا ہے تو اللہ کی خاطر تو آزاد ہے۔

حسن بصریؒ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ایک ساتھی کی عدم موجودگی میں اس کی تھیلیوں میں سے کھاتے تھے۔ کسی نے اس کے بارے میں سوال کیا تو کھنگھے گئے: اے نسیم! کیا ہم سے پہلے ایسے لوگ نہ تھے کہ کوئی ان میں سے کسی کے گھر جاتا اس کے طعام اور دراہم میں سے کچھ لے لیتا اور اس سے اس کا ارادہ اپنے بھائی کو خوش کرنا مقصود ہوتا اور یہ سمجھتا کہ ایسی خوشی اس کے لیے سُرخ آؤٹوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔

صوفیہ کہتے ہیں کہ اہل معرفت کے اس گروہ کے مسلک کی بنیاد باہمی رواداری پر ہے نہ کہ

باہمی عداوت۔

جیسا کہ ابراہیم بن شیبان علیہ الرحمۃ نے کہا ہم اس شخص کی صحبت اختیار نہیں کرتے جو یہ کہے کہ ہم اعلیٰٰ علیٰ الخضرؑ طرح کے واقعات بے شمار ہیں۔

اس فرقہ گمراہ نے از خود یہ سمجھ لیا کہ صوفیہ کرام اباحت کے اسی غلط مفہوم پر قائم تھے جو انھوں نے اپنے طور پر سمجھ لیا کہ شرعی حدود کو ترک کرنا اور امر و نہی پر کاربند ہونے سے تجاوز کرنا جائز ہے حالانکہ اس طرح یہ لوگ اپنی جہالت میں صیح راستے سے بہت دور نکل گئے اور اپنے جھوٹے سیلوں اور تاویلوں کے ساتھ ہر ممنوع چیز کی طلب اور اتباع خواہشات سے گریز نہ کیا۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ ہر شے فی الحقیقت مباح ہے وہ یہ کیوں نہیں کہتا کہ ہر شے اصل میں ممنوع

اور امر و نہی کے ذریعے ان کی اباحت، رخصت و سہولت کی خاطر ہے تاکہ بندہ اس بات میں غلطی نہ کر بیٹھے کہ حلال وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ حلال قرار دے اور حرام وہ ہے جسے اللہ حرام قرار دے اور مومنین میں کوئی بھی اس بات کا پابند نہیں بنایا گیا کہ وہ گزری ہوئی شریعتوں یا پہلے کے لوگوں کے اعمال کی اتباع کرے بلکہ ان کے ذمہ یہ فرض ہے کہ وہ انہی احکام کی بجا آواری کریں جن کا انہیں اللہ نے حکم دیا اور ان امور سے باز رہیں جن سے اللہ نے منع فرمایا اور مشتبہ امور سے اجتناب کریں جیسا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح، اور ان کے مابین مشتبہ امور ہیں، اور اللہ نے جن امور کو حرام قرار دیا وہ ایک ممنوعہ چراگاہ کی مثل ہیں پس جو اس کے ارد گرد چلا گیا تو خدشہ ہے کہ اس کے اندر جا پڑے۔

جن لوگوں نے یہ کہا کہ دراصل اشیاء مباح ہیں ان کا یہ قول اس قول سے کہ دراصل اشیاء ممنوع ہیں، کسی طرح اولیٰ نہیں۔ اور جب کوئی کسی زمین کی ملکیت ظاہر کرے تو اس کے لیے ملکیت اسی صورت میں جائز ہو سکتی ہے کہ وہ اپنا دعویٰ دلیل کے ساتھ ثابت کرے۔

اور اس کو نجاست و طہارت کے مسئلہ پر قیاس نہیں کیا جاسکتا کیونکہ فقہاء اور صوفیہ کی عبادت کے نزدیک اشیاء دراصل پاکیزہ ہیں جب تک کہ ان کی نجاست پر دلیل نہ لائی جائے۔ نجاست طہارت اور اباحت و خطر میں فرق یہ ہے کہ نجاست و طہارت عبادات میں شامل ہیں جبکہ اباحت و خطر کا تعلق اطلاق سے ہے اور جو چیز کسی کی ملکیت میں ہو تو وہ کسی اور کے لیے اس وقت تک مباح نہیں ہو سکتی جب تک وہ دلیل و حجت پیش نہ کر دے۔

فرقہ حلولیہ کی لغزشیں اور ان کے نظریات

فرقہ حلولیہ میں سے کسی کو میں خود نہیں جانتا اور ان سے متعلق تمام تر معلومات مجھے دوسرے لوگوں کے ذریعے پہنچی ہیں۔

مجھے معلوم ہوا ہے کہ حلولیہ فرقے کے لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اجسام ممتنع فرمائے اور ان میں معافی ربوبیت کے ساتھ حلول کیا۔ اور ان سے بشری لوازمات کو زائل فرما دیا۔

اگر واقعہ کسی نے یہ نظریہ پیش کیا اور اپنے تئیں یہ سمجھا کہ اس نے توحید کو پایا تو اس نے غلط سمجھا کیونکہ جب کوئی شے کسی دوسری شے میں حلول کرتی ہے تو وہ اس کی جنس سے ہوتی ہے۔ جب کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اشیاء سے بالکل جدا ہے اور اشیاء اس سے اپنی صفات کے لحاظ سے جدا ہیں اشیاء میں اس نے جو کچھ ظاہر فرمایا اس کا تعلق اس کے آثار صنعت اور دلیل ربوبت سے ہے کیونکہ مصنوع، صانع پر دلالت کرتا ہے اور مَوْلُف اپنے مَوْلُف پر۔

اگر یہ سچ ہے کہ حلولیہ نے یہ کہا تو بلاشبہ وہ گمراہ ہوتے کیونکہ انھوں نے قادر کی صفت قدرت اور قدرت قادر و صنعت صانع پر دلالت کرنے والے شواہد کے درمیان کوئی تمیز ہی نہیں کی اور اس میں انھوں نے غلطی کرکائی۔

مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ فرقہ حلولیہ میں سے کسی نے کہا، اللہ تعالیٰ انوار کے ذریعے حلول کرتا ہے کسی نے کہا کہ مستن شواہد کی طرف ایک انجانی نظر کے ذریعے حلول کرتا ہے کسی نے کہا،

مستمنات و غیر مستمنات میں حلول کیے ہوئے ہے **ان میں سے کسی نے کہا:** ایک وقت چھوڑ کر دوسرے وقت میں حلول کرتا ہے۔ **الغرض ہر وہ شخص جس نے اس قسم کے نظریات و اکتساب پیش کئے ہیں تو وہ گمراہ اور اجماع امت کے تحت کافر ہے کیونکہ جو کچھ اس نے کہا اس سے کفر لازم آتا ہے۔**

وہ اجسام جو اللہ نے مقرب فرمائے وہ اس کے اولیاء و اصفیاء کرام کے اجسام ہیں جنہیں اس نے اپنی طاعت و خدمت کے لیے چن لیا انہیں اپنی ہدایت سے راستہ فرمایا اور خلق پر ان کو فضیلت دی اور اللہ تعالیٰ اسی صفت سے موصوف ہے جیسا کہ اس نے خود اپنی صفت بیان فرمائی ہے کوئی شے اس کی طرح نہیں وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔

حلولیوں نے یہ غلطی بھی کی کہ اوصافِ حق اور اوصافِ خلق میں امتیاز باقی نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ قلوب میں حلول نہیں فرماتا بلکہ قلوب میں ایمان باللہ، تصدیق، توحید اور معرفتِ الہی حلول کرتی ہے اور یہ تمام چیزیں اللہ کی مصنوعات کی صفات ہیں جو ان میں اللہ کی صفت کے ملو پر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات یا صفات کے ساتھ قلوب میں حلول نہیں فرماتا۔

تعالیٰ اللہ عزوجل عن ذلک عدا کبیرا۔

فنِ بشریت کو غلط معانی پہنانے والے

جن لوگوں نے فنِ بشریت میں ٹھوکر کھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے متعین کی فنا سے متعلق گفتگو سنی اور اسے فنِ بشریت سمجھ بیٹھے اور دوسروں میں پڑ گئے۔ ان میں سے کچھ نے تو کھانا پینا بھی چھوڑ دیا کیونکہ ان کے نزدیک بشریت ایک قالب اور ڈھال ہے مگر درہماتو بشریت حاتی رہی لہذا یہ جائز قرار دیا کہ وہ موصوف بصفات الہیہ ہیں۔ اس فرق گمراہ سے یہ نہ ہو سکا کہ بشریت اور اخلاقِ بشریت میں فرق کرتے، بشریت، بشر سے زائل نہیں ہوتی جیسا کہ سیاہ رنگت سیاہ آدمی سے اور گوری رنگت گورے آدمی سے زائل نہیں ہوتی جب کہ اخلاقِ بشریت، انوارِ حقائق کے غلبے سے بدلتے رہتے ہیں۔ صفاتِ بشریت، بشریت کا عین نہیں جس نے فنا کی بات کی تو اس سے وجودِ اعمال و طاعات کی فنا کے ذریعے قیامِ حق کے لیے وجودِ عباد کی بقا مراد ہے۔ اور اسی طرح اس سے مراد علم سے جہالت کی فنا اور ذکر سے غفلت کی فنا ہے۔

وہ چیز جو فنِ بشریت کی اصلیت ہے خود فنِ بشریت اس چیز کی اصلیت ہے اور بشریت کا بشریت کے ساتھ فنا ہونا صفتِ بشریت ہے۔ جس نے یہ سمجھا کہ نفس کا زائل ہونا اور بندے سے کبھی کبھی تکوین کی صفت کا جدا ہونا فنِ بشریت ہے تو اس نے سراسر غلط جانا اور بشریت کی تعریف سے بے خبر رہا کیونکہ تغیر اور تکوین صفتِ بشریت ہے جب بشریت سے تغیر اور تکوین زائل ہو گئی تو وہ اپنی صفت سے متغیر ہو گئی اور اپنے معنی سے بدل گئی کیونکہ بشریت خود تو نہ متکون ہوتی تھی اور نہ متغیر جب کہ وہ اپنی صفت سے اس وقت متغیر و متکون کر دی گئی۔

رویت بالقلوب کو غلط سمجھنے والے

ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ اہل شام کی ایک جماعت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس دنیا میں انہیں رویت بالقلوب اسی طرح سے حاصل ہے جیسے آخرت میں عیاں طور پر رویت باری تعالیٰ ہوگی۔ میں نے خود ان میں سے کسی کو نہیں دیکھا اور نہ ہی مجھے کسی نے یہ بتایا کہ اس نے ان میں سے کسی شخص کو رویت بالقلوب پر فائز پایا۔ ہاں ابوسعید خدریؓ کا ایک خط میری نظر سے گزرا ہے جس میں انہوں نے اہل شام کو مخاطب کر کے لکھا ہے: مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے علاقے میں ایک جماعت ہے جو فلاں فلاں دعویٰ کرتی ہے اور انہوں نے اگے چل کر یہ بھی لکھا کہ ان کے زمانے میں بھی ایک قوم ایسی تھی جو اس مسئلہ میں الجھی اور گمراہ ہوتی۔

اہل حق و صداقت نے جب رویت بالقلوب کا ذکر کیا تو اس سے ان کا اشارہ تصدیق مشاہدہ بالایمان اور حقیقت یقین کی طرف تھا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رویت ہے کہ آپ نے فرمایا: گویا کہ میں اپنے رب کے عرش کو ظاہر دیکھتا ہوں جیسا کہ اس حدیث میں اگے چل کر بیان کیا گیا ہے: ”بندہ جس کے قلب کو اللہ نے منور فرمایا.. او کا قال۔“

جیسا کہ مجھ تک خبر پہنچی ہے کہ وہ بصرہ کے ابو عبد اللہ الصبیعیؒ کے مریدین کی ایک جماعت تھی جو رویت بالقلوب کے بارے میں دوسرے اور گمراہی کا شکار ہوتی۔ میں نے ان لوگوں کی جماعت کو دیکھا کہ انہوں نے بخوشی اپنے نفس کو مجاہدہ، شب بیداری، ترک طعام، خلوت نشینی، غلٹ سے علیحدگی اور کثرت توکل کی مشقت میں ڈال رکھا تھا کہ شیطان نے انہیں اپنے دام میں پھنسا لیا اور خود کو ان کے سامنے ایسے دکھایا کہ ایک تخت پر بیٹھا ہے اور اس سے انوار کی

شعائیں پھوٹ رہی ہیں۔ ان میں کچھ غصہ، بدھتہ، بعض شیوخ کے سامنے بیان کیا جو شیطان کی فریب کاریوں کو جانتے تھے شیوخ نے انھیں شیطان کی فریب کاری کے بارے میں بتایا اور انھیں ہدایت کب کے استقامت کی طرف لوٹا دیا۔

کہتے ہیں کہ سہل بن عبد اللہ کے ایک شاگرد نے ایک روز ان سے کہا: یا استاد! میں ہر رات اللہ تعالیٰ کو اپنی ان ظاہری آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ سہل بن عبد اللہ جان گئے کہ یہ دشمن (شیطان) کا دھوکہ ہے۔ انھوں نے کہا: عزیزم! جب تو اسے آج کی رات دیکھے تو اس پر قہقہہ دینا۔ جب رات کو شاگرد نے اس پر قہقہہ کا تو اس کا تحت ہوا ہو گیا اور انا تو ایک ہو گئے۔ اس طرح اُس نے شیطان کے فریب سے چھٹکارا پایا اور اس کے بعد پھر کچھ بھی نہ دیکھا۔ جو ایسے معاملات میں اپنے اساتذہ و مشائخ سے رہنمائی حاصل نہیں کرتا وہ اسی طرح دھوکے میں رہتا ہے، ہوس کی باتیں کرتا رہتا چلو کڑی عمر میں اپنے جھوٹے نظریات کے نیچے میں دین سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔

مجھ تک یہ خبر پہنچی کہ عبد الواحد بن زیدؒ سے اس کی جماعت بھاگ گئی کیونکہ وہ انھیں مجاہدہ عبادت، رزق حلال کھانے اور دنیا میں زہد اختیار کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ کچھ عرصہ بعد عبد الواحد بن زیدؒ نے ان میں سے ایک کو دیکھا تو اس کا اور اس کے ساتھیوں کا حال دریافت کیا۔ شاگرد نے جواب دیا: یا استاد! ہم ہر رات جنت میں داخل ہوتے ہیں، اور اس کے پھل کھاتے ہیں۔ اساتذہ نے کہا: آج کی رات مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ الفرض وہ ان کو اپنے ہمراہ صحرا میں لے گئے۔ جب مات ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جماعت بزرگاس پسے ہوئے ہے اور باغات اور میوے ہیں۔ عبد الواحدؒ نے ان بزرگوش لوگوں کے پاؤں پر نظر کی تو وہ چوپایوں کے کھڑوں کی مانند تھے۔ وہ جان گئے کہ یہ شیاطین ہیں۔ جب انھوں نے منتشر ہونے کا ارادہ کیا تو عبد الواحدؒ نے ان سے کہا: کہاں جاتے ہو؟ کیا اور میں علیہ السلام جب جنت میں داخل ہوئے تو اس سے نکلے نہ تھے۔ جب صبح ہوئی تو انھوں نے خود کو چوپایوں کی پیشاب گاہوں پر گوبر اور خجروں کی لید میں پایا۔ تب انھوں نے توبہ کی اور پھر سے عبد الواحد بن زیدؒ کی صحبت اختیار کر لی۔

بندے کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ جو انوار بھی یہ ظاہری آگئیں اس دنیا میں دیکھیں وہ مخلوق ہیں۔ اس میں اور اللہ میں کوئی مشابہت موجود نہیں اور نہ ان کا تعلق اس کی صفات سے ہے یہ سب خلق و مخلوق کے سوا کچھ نہیں۔

مشاہدہ ایمان، حقیقت الیقین اور تصدیق کے ساتھ زوہدیت بالقلب حق ہے جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے: اس طرح اللہ کی عبادت کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔

کسی تابعی رضی اللہ عنہ نے کہا: اگر پردہ اٹھا دیا جاتا تو میرا یقین نہ بڑھتا۔ اس قول میں انہوں نے اپنے یقین کی حقیقت اور صفاء وقت کی جانب اشارہ کیا اور اپنے غلبہ وجد کی خبر دی اور خبر کی حیثیت مشاہدے کی نہیں ہوتی۔

ارشاد خداوندی ہے:

مَا كَذَّبَ الْغَوَّاءُ مَا رَأَوْا إِلَهُ

یعنی جو اس نے اپنے دل سے دیکھا اسے آنکھ نے نہیں جھٹلایا اور جو اُس نے آنکھ سے دیکھا اسے دل نے نہیں جھٹلایا اور یہ خصوصیت فقط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کسی اور کی نہیں۔

صفا و طہارت میں غلطی کرنے والے

ایک طائفہ صوفیہ نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ ہمیشہ مکمل طور پاک و صاف رہتے ہیں اور ان کی پاکیزگی کبھی ان سے زائل نہیں ہوتی اور انھوں نے یہ سمجھا کہ بندہ تمام کدورتوں اور برائیوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے کہ گو وہ ان سے جدا ہو جاتا ہے حالانکہ انھوں نے غلطی کی کیونکہ بندہ ہر وقت جملہ علتوں سے پاک نہیں رہ سکتا اور اگر ایک وقت اس کو طہارت حاصل ہو جائے تو بھی علتوں سے بری نہیں۔ اور صفا ایک وقت سے دوسرے وقت میں بندے کے مقامات کے مطابق حاصل ہوتی ہے تو وہ صفا کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور پھر اس پر دوسری اشیاء کا ذکر جاری ہو جاتا ہے۔

طہارت کا مطلب بندے کے قلب کو سرکشی، حسد، شرک اور تمہتوں سے پاک رکھنا، علت سے خالی صفا اور بغیر توہین و تفریق کے ہمیشہ کے لیے تمام بشری اوصاف سے پاک ہونا، خلق کی صفت نہیں کیونکہ اللہ ہی کی ذات ایسی ہے جو ہر علت سے مبرا اور اپنے سوا ہر شے سے پاک ہے۔ خلق کو ابتلا و آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو کیسے وہ علتوں اور انھیاریا سے مبرا ہو سکتے ہیں جب بندہ کے لیے یہ حکم ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ کے حضور توبہ کرے اور ہر وقت اپنے گناہوں کی بخشش مانگے۔

ارشادِ خداوندی ہے :

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جُنُوعًا ۖ
الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ۖ

اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانو !
سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔

اور جیسا کہ سید اکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

”میرے قلب پر ایک بادل سا چھا جاتا ہے تو میں ہر روز سوا بار اللہ سے بخشش

طلب کرتا ہوں“

انوار کا غلط مفہوم

ایک جماعت نے انوار کو سمجھنے میں غلطی کی اور یہ خیال کیا کہ وہ انوار کو دیکھتی ہے اور ان میں کچھ نے اپنے قلب کے بارے میں کہا کہ اس میں انوار ہیں یہ لوگ یہ بھی گمان کرتے ہیں کہ یہ وہی انوار ہیں جن سے اللہ نے خود کو متصف فرمایا ہے :

نور الہی

یہ جماعت یہ سمجھتی ہے کہ شاید نور الہی بھی چاند، سورج کے نور سے مشابہ ہے وہ یہ بھی سمجھتی ہے کہ نور الہی سے مراد انوار معرفت و توحید اور نور عظمت ہے اور یہ کہ وہ غیر مخلوق ہے۔ اس جماعت نے نور الہی کے مسئلے میں سنت غلطی کی کیونکہ سارے انوار مخلوق ہوتے ہیں جیسا کہ نور عرش، نور کرسی، نور شمس، نور قمر اور نور کو اکب۔ اللہ کے لیے کوئی موصوفہ محدود نور نہیں وہ نور جس سے اللہ نے خود کو موصوفہ کیا وہ نہ تو ادراک میں آ سکتا ہے اور نہ ہی محدود خلق کا علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ ہر وہ نور جسے علوم اور فہم و ادراک احاطہ کر سکیں وہ مخلوق ہے۔ اللہ کے تمام انوار ہدایت خلق ہیں جب کہ مصنوعات کے انوار عبرت و دلائل ہا کہ ان کے ذریعے وہ معرفت توحید پر دلائل لاسکیں اور ان کے ذریعے بحر و بر کی تاریکیوں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔

انوارِ قلوب

انوارِ قلوب کا مفہوم اللہ کے فرقان و بیان کی معرفت حاصل کرنا ہے جیسا کہ ارشاد فرمایا :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا
 اللَّهُ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا
 اے ایمان والو! اگر اللہ سے ڈرو گے
 تو تمہیں وہ دے گا جس سے حق کو باطل
 سے جدا کر لو۔

آیت کی تفسیر میں کہا گیا کہ فرقان سے مراد وہ نور ہے جو دل میں اتارا جاتا ہے تاکہ اس کے
 ذریعے بندہ حق و باطل میں فرق کر سکے۔
 انوار کے بارے میں یہی کچھ معلومات اس وقت موجود تھیں جو پیش کر دی گئیں۔

عین الجمع میں غلطی کرنے والوں کا بیان

ایک گروہ نے عین الجمع میں غلطی کی، جو کچھ اللہ نے خلق سے منسوب کیا اسے خلق سے جدا سمجھا اور اپنے ہر کام کو اپنے نفوس سے متعلق نہ جانا اور اپنے طور پر یہ سمجھتے رہے کہ وہ احتیاطاً ایسا کہتے ہیں تاکہ اللہ کے ساتھ اس کے سوا کوئی اور شے شریک نہ رہے۔ یہ بات انھیں علت سے خروج اور شرعی حدود کو ترک کرنے کی طرف لے گئی کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے افعال میں مجبور ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلا حدود و شریعت سے تجاوز اور اتباع کی مخالفت کرتے وقت ان میں اپنے نفس کو ملامت کرنے کی صفت بھی باقی نہ رہی۔ ان میں کچھ کو تو اس عقیدہ و نظریہ نے تجاوز کرنے کا ذریعہ مہلک بیٹھے رہنے کی جسارت دے دی اور نفس نے انھیں یہ جھانسا دیا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں اس میں مجبور و معذور ہیں۔

ان لوگوں نے جو لغزش کی وہ محض فروع و اصول سے کم علمی کی بنیاد پر کی اور اصل و فرع میں فرق نہ کیا اور نہ ہی جمع و تفرقہ کا علم حاصل کیا اس کا انجام یہ ہوا کہ جو چیز فرع سے منسوب تھی اسے اصل سے منسوب کر دیا اور جو چیز تفرقہ سے منسوب تھی اسے جمع سے متعلق قرار دیا۔ الغرض انھوں نے ہر شے کو بے محل کر دیا جو ان کی ہلاکت کا باعث بنا۔

صدیق اور زندق

سہل بن عبد اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو یہ کہتا ہے:

میری مثال دروازے کی سی ہے کوئی حرکت دے تو ہلتا ہوں۔ سہل بن عبداللہؒ نے جواب دیا، ایسی بات دو آدمیوں میں سے ایک کر سکتا ہے۔ یا وہ شخص جو صدیق ہو یا وہ شخص جو زندیق ہو۔

سہل بن عبداللہؒ نے صدیق اس لیے کہا کہ وہ ہر شے کو اللہ کے ساتھ قائم اور اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے، ہر معاملے میں اللہ کی جانب رجوع کرتا ہے اس کے باوجود کہ وہ اصول فروع، حقوق، خطوط، معرفتِ حق و باطل، متابعتِ امر و نہی، حسن طاعات، قیامِ آداب اور راہِ تصوف کو استقامت سے طے کرنے کے بارے میں اپنی ضرورت کے مطابق علم رکھتا ہے۔

اور ان کے قول میں زندیق کا معنی یہ ہے کہ زندیق ایسا قول اس لیے کہتا ہے تاکہ کوئی چیز اسے از تکاب گناہ سے نرو کے۔ زندیق کو اس کی بھالت تجا ورا اور اس جرأت کی طرف لے جاتی ہے کہ وہ اپنے تمام افعال و حرکات کو اللہ سے منسوب کرتا ہے تاکہ اس طرح شیطان کے گمراہ کرنے سے از تکاب گناہ اور تاویلِ باطل پر وہ نفس کی ملامت سے بچا رہے۔ اللہ میں اور آپ کے اس سے پناہ میں رکھے۔

انس بسط اور ترکِ خشیت کا غلط مفہوم سمجھنے والوں کا بیان

ایک طبقے نے قرب و انس کو بیان کرتے ہوئے یہ خیال کیا کہ چونکہ ان کے اور اللہ کے درمیان انتہائی قرب کی کیفیت موجود ہے تو انہیں ان ادب و حدود کی طرف رجوع کرتے ہوئے شرم دامن گیر ہوتی ہے جن کا وہ پہلے لحاظ رکھتے اور پابندی کرتے تھے لہذا انہوں نے ان تمام اعمال کو چھوڑ دیا جن کے انجام دینے سے انہیں شرم دامن گیر ہوتی تھی اور ان افعال سے مانوس ہو گئے جو پہلے ان کو ناگوار گذرتے تھے، مختصر یہ کہ انہوں نے اسے اپنا قرب تصور کیا اور اس طرح وہ غلطی کا شکار ہو گئے اور ہلاکت میں پڑ گئے کیونکہ آداب، مقامات اور احوال، اللہ کی جانب سے بندوں کو انعام اور عزت کے طور پر عطا کیے جاتے ہیں اگر وہ اپنے ارادوں میں صادق و مخلص ہوں تو ان کے انعام و اکرام میں مزید اضافہ کیا جاتا ہے مگر جب اللہ نے انہیں اپنی توفیق اور عنایت سے محروم کر دیا تو انہوں نے حدود سے تجاوز کیا، جن امور کے انجام دینے کا انہیں حکم دیا گیا اس کی انجام دہی سے اٹھے پاؤں پھر گئے تو طاعات کے نتیجے میں جو انعامات و اکرامات ان کو عطا کئے گئے وہ سلب کر لیے گئے انہیں اللہ نے اپنے دُور سے دھتکار دیا، اور وہ گمراہوں کے راستوں پر چلنے لگے مگر وہ خود کو پھر بھی مقبول بندوں میں سے شمار کرتے ہیں جس قدر وہ خود کو اللہ سے قریب سمجھتے ہیں اس سے بڑھ کر وہ اس سے دُور ہوتے جاتے ہیں۔

ذوالنون علیہ الرحمۃ کہتے ہیں: عارف کے لیے ضروری ہے کہ اس کا نورِ معرفت، نورِ ورع

کو بھی نہ دے علم تصوف میں سے کسی ایسی چیز پر باطنی لحاظ سے عقیدہ نہ رکھے جو ظاہری شریعت سے متصادم ہو اور کثرت کرامت اسے اللہ کے محارم کے پردے اٹھانے پر آمادہ نہ کرے جیسا کہ ایک عارف یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ! مجھے اپنے ذریعے اپنے سے غافل نہ فرما اور باوجود کچھ تیرے حضور بغیر طلب کئے مجھے حضور حاصل ہے پھر بھی مجھے اپنی طلب عطا فرما۔

اوصاف بشری کی فتنہ کا غلط معنی مُراد لینے والوں کا بیان

بعد ازیوں کی ایک جماعت نے یہ کہہ کر غلطی کی کہ وہ اپنے اوصاف سے فتنہ ہو کر اوصافِ حق میں داخل ہو جاتے ہیں، حالانکہ اپنی جہالت کے باعث وہ یہ کہہ کر حلول یا اسحقیہ کے حامل ہو جاتے ہیں جو نصاریٰ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رکھتے تھے۔ وہ اپنی طرف سے یہ سمجھتے ہیں کہ بعض متقدمین صوفیہ نے اوصافِ بشری سے فتنہ کو اوصافِ حق میں داخل ہونے کا نظریہ پیش کیا۔ جب کہ حقیقت اس ضمن میں یہ ہے کہ بندے کو جو ارادہ حاصل ہو تا ہے وہ اللہ کا عظیم ہے اور یہ کہنا کہ اوصافِ بشری کو فنا کر کے بندہ اوصافِ حق میں داخل ہو جاتا ہے در اہل بندے کا اپنے ارادہ سے خروج اور اللہ کے ارادے میں داخل ہونے کے مترادف ہے اور جو یہ جان لیتا ہے کہ ارادہ اللہ کی جانب سے عظیم ہے اور وہ مشیتِ الہی کے مطابق چاہتا اور اسی کے فضل کے ساتھ وہ اس مقام کو پہنچتا ہے کہ خود اپنے احساسِ نفس سے منع ہو کر کلیۃً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اہل توحید کا مقام ہے۔

جنہوں نے اس ضمن میں ٹھہ کر کھائی اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک معمولی سی بات کو نہ سمجھ سکے اور یہ اوصافِ حق ہی کو حق سمجھ بیٹھے اور یہ سب کفر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ قلوب میں حلول نہیں کرتا بلکہ قلوب میں ایمان باللہ توحید اور تقیلم ذکر، تحقیق و تصدیق کے لوازمات کے ساتھ حلول کیے ہوئے ہوتا ہے اور اس سلسلے میں خاص و عام کی کوئی تفریق نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ خواص کو ایک حقیقت تک رسائی حاصل ہوتی ہے جو صرف ان ہی کا حصہ ہے کیونکہ وہ خواہشاتِ نفس کی دعوت کو ٹھکرا چکے ہوتے ہیں، گھر کی لذتیں ترک کر چکے ہوتے ہیں، ایمان باللہ میں پوری طرح مخلص و صادق ہوتے ہیں اور عوام ان حقائق سے دور رہتے ہیں کیونکہ وہ نفس اور خواہشات کے غلام ہوتے ہیں۔ یہ ہے عام اور خاص میں وہ فرق جو اس ضمن میں ہم نے بیان کر دیا۔

— واللہ اعلم بالصواب —

گمشدگی حواس اور اس کا غلط مفہوم

اہل عراق میں سے ایک جماعت کا یہ نظریہ تھا کہ وجد کے عالم میں حواس کھو بیٹھے ہیں یہاں تک کہ انہیں کسی شے کا احساس تک نہیں رہتا اور وہ محسوسات کے اوصاف سے بھی خارج ہو جاتے ہیں۔

اس جماعت نے غلط سمجھا کیونکہ حس کا گم ہو جانا حس ہی کے ذریعے معلوم ہوتا ہے چونکہ حس صفت بشریت ہے اگر اس پر وہ واردات غالب آجائیں جو قلوب پر وارد ہوتی ہیں ، تو جس ماند پڑ جاتی ہے جیسا کہ ستاروں پر سورج کی روشنی غالب ہونے کے سبب

ماند پڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح زندہ انسان کی حس بھی زائل ہوتی ہے اور نہ گم بلکہ بعض اوقات بندہ اپنی حس کے ذریعے اذکارِ قومی کے وقت شدید وجد کے باعث اپنی حس سے غائب ہو جاتا ہے جیسا کہ میں نے جو غلطی سے اس ضمن میں پوچھا تو انہوں نے یہ بات سنائی کہ جنیدؒ نے کہا ، میں نے سری سقطیؒ سے اذکارِ قومی کے وقت بندے پر شدید وجد کے غلبے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا ، ہاں! ایسا ہوتا ہے اور ایسی حالت میں اگر بندے کے منہ پر تلوار کا وار کیا جائے تو بھی اسے محسوس نہ ہوگا۔

یہاں محسوس نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ درد محسوس نہ کرے گا یعنی حس ہی کے ذریعے درد کو محسوس نہیں کرے گا اور حس ہی کے ذریعے درد محسوس کرے گا۔

جب تک انسان میں روح باقی رہتی ہے اور وہ زندہ ہو تو اس کی حس تھم نہیں ہوتی کیونکہ حس زندگی اور روح کے ساتھ لازم ہے۔

روح سے متعلق غلط نظریات

ایک جماعت وہ ہے جس نے ارواح کے بارے میں غلطیاں کیں۔ ان کے کئی بپتے ہیں اور ان تمام نے غلطی کی اور گمراہ ہوئے۔ کیونکہ انھوں نے ایک ایسی چیز کی کیفیت میں غور و فکر کیا جس سے اللہ نے کیفیت ہی کو عینہ رکھا اور اسے احاطہ علم سے دور کیا۔ اس نے کسی کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ روح کے بارے میں اللہ کی بیان کردہ تعریف کے علاوہ کچھ کہے۔ ایک جماعت نے کہا، روح، اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کا نور ذاتی سمجھا جس نے انھیں ہلاکت سے دوچار کیا۔

ایک اور جماعت نے یہ کہا کہ روح، اللہ کی حیات سے ایک حیات ہے۔ بعض نے یہ کہا کہ ارواح مخلوق ہیں اور روح القدس اللہ کی ذات سے ہے۔ ایک گروہ نے یہ کہا کہ عوام کی ارواح مخلوق اور فحاشی کی ارواح غیر مخلوق ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ارواح قدیم ہیں نہ مرقی ہیں نہ عذاب میں مبتلا کی جاسکتی ہیں اور نہ پرانی ہوتی ہیں۔

بعض کا یہ خیال ہے کہ ارواح ایک جسم سے دوسرے جسم میں حلول کرتی ہیں۔ ایک طائفہ یہ خیال رکھتا ہے کہ کافر کی ایک، مومن کی تین اور انبیاء و صدیقین کی پانچ ارواح ہوتی ہیں۔

کسی نے کہا کہ روح، نور سے پیدا کی گئی ہے۔ بعض نے یہ کہا کہ روح، روحانیت ہے جسے ملکوت سے پیدا کیا گیا جب صاف

ہوتی ہے تو عالم ملکوت کی طرف لوٹ جاتی ہے ۔

کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ روحیں دو طرح کی ہیں لایہوتی اور ناسوتی ۔

الغرض مذکورہ بالا تمام لوگوں نے جو کچھ بھی روح کے بارے میں کہا غلط کہا، کھلی گمراہی میں پڑے اور اس سے بے خبر رہے کہ اس سلسلے میں وہ غلطی کا شکار ہوں گے اس کی وجہ ان پیروں میں متفق و تفکر ہے جس سے اللہ نے انہیں منع فرمایا جیسا کہ قول باری تعالیٰ ہے :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الشُّرُوحِ قُلْ
الشُّرُوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي بِهِ
اور تم سے روح کو پوچھتے ہیں تم فرماؤ! روح
میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے ۔

روح کے بارے میں اہل حق کا نظریہ

جہاں تک روح کے بارے میں اہل حق کے نظریہ کا تعلق ہے تو ان کے مطابق تمام ارواح مخلوق ہیں۔ وہ اللہ کے امور میں سے ایک امر ہے۔ ان کے اور اللہ کے درمیان کوئی نااطا اور تعلق نہیں سوائے اس کے کہ وہ اس کی ملکیت میں سے ہیں، اس کے تابع فرمان ہیں، مسلسل اس کے قبضہ قدرت میں ہیں ۔

ارواح ایک جسم سے نکل کر دوسرے میں داخل نہیں ہوتیں ۔ وہ اسی طرح ذاتہ موت کھیتی ہیں جس طرح بدن، بدن کے ساتھ ہی آرام و آسائش پاتے ہیں اور بدن ہی کے ساتھ عذاب محسوس کرتی ہیں۔ ارواح انہیں جسموں میں جمع ہوں گی جن سے نکلی ہوں گی ۔

حضرت آدم علیہ السلام کی روح کو اللہ نے ملکوت سے اور اس کے جسم کو خاک پیدا فرمایا ۔ مسطور گذشتہ میں ہم نے جن لوگوں کے روح کے بارے میں باطل نظریات پیش کئے ان کو ثابت کرنے سے متعلق ہر ایک کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں۔ اور اسی طرح اہل حق کے بھی ان کی تغلیط اور رد میں واضح بیانات موجود ہیں مگر ہم نے طوالت کے خوف سے اختصار پر اکتفا کیا بہر حال جو کچھ بیان کیا گیا وہ اس علم کے طالبین کے لیے کافی ہے ۔ ان شاء اللہ تعالیٰ ۔

کتاب الملح فی التصوف، اللہ جل جلالہ کی حمد اور اس کی اعانت و توفیق سے اختتام کو پہنچی، بے شک اللہ ہی ہیں کافی اور وہی بہترین چارہ ساز ہے۔

بے حد و شمار، دائمی و مسلسل درود و سلام ہوں ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اطہار پر جب تک کہ ستاروں میں چمک رہے، تاریکیاں سیاہ ہوتی رہیں، ہمیں طلوع ہوتی ہیں وقت چلتا رہے، فکر کے چراغ جلتے رہیں، ذکر و ذکر کے روح پرور ترانے الپتے رہیں، چلنے والوں کا سفر جاری رہے، گھٹائیں برستی رہیں، غروب ہونے والے غروب ہوتے رہیں خلیفہ شعلہ نوائی کرتے رہیں، سانسے پھیلتے رہیں، بہار کی بھواریں پڑتی رہیں، علم کی باتیں ذہن کے دیرکچوں میں اترتی رہیں، مخلوقات جامِ ہستی سے سرشار رہیں، حسنِ اسلام باقی رہے، شبِ دیگجور سہتی رہے، اندھیرے، اُجالے کا اختلاف باقی رہے، پوچھتی رہے، ہوائیں چلتی رہیں، ملائکہ مشغول تسبیح رہیں، افلاک گردش میں رہیں، زوال کے سایے ڈھلتے رہیں، ذی روح زندگی کی نعمت سے شاد کام رہیں، عدد کا شمار ہوتا رہے، ابد کا دوام رہے، زبان گویا رہے، مشاہدے و سچائیاں اگستے رہیں، شبِ بنم کے موتی لٹتے رہیں، زمانہ پھیلتا رہے، موبوں میں اضطراب رہے، چراغوں میں روشنی رہے، انوار جھللاتے رہیں، اولِ شب کی تاریکیاں گہری ہوتی رہیں۔

میں (ابو نصر سراج) اس کتاب کی تکمیل سے ۱۰ ربیع الآخر ۱۳۸۳ھ کو فارغ ہوا۔

